

”مطالعہ مکتوبات را لازم گیرند کہ سودمند است“

(دفتر اولی مکتوبات ۳۳۳)

مکتوبات حضرت محمد الفشانی

شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ النامی

کے
۳
دفتر سوم
کا

اردو ترجمہ

منتخبہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب

نیشن

ادارہ مجددیہ : ۵/۲، ایچ، ناظم آباد، کراچی

إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ كَرِهَ قَوْلَ شَآءَ لَنُفَعِّلَنَّ لَهُ مَا شَاءَ مِنْكُمْ
(وہ تو ایک نصیت ہے جس میں کہا ہے اس سے کہہ دو کہ (میں) تم کو جو چاہوں کروں گا)
یہ الحمد ہر آن چیز کہ خاطر می خواست آخر آمد ز پس پر وہ تقدیر پدید

مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی

شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ السامی کے
دفتر سوم کا اردو ترجمہ

جس کو حضرت مولانا محمد ہاشم کشمی علیہ الرحمہ خلیفہ مجاز حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے ۱۳۱۱ھ میں حضرت موصوف کی خدمت میں رہ کر مرتب فرمایا اور حضرت موصوف کی ہدایت کے مطابق قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد کے موافق ایک سو چودہ مکتوبات پر دفتر نذر اکو ختم کر دیا اور اس کا تاریخی نام "معرفت الحقائق" رکھا۔ تیر لفظ "ثالث" سے بھی اس کی تاریخ نکلتی ہے۔ مزید یہ مکتوبات جو بعد میں حاصل ہوئے ان کو بھی دفتر ہذا کے آخر میں "تِلْكَ غَفَّةٌ كَامِلَةٌ" کے عنوان سے شامل کر دیا ہے۔

مترجمہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب

شائع کردہ

ادارۃ مجددیہ: ۵/۲- ایچ۔ ناظم آباد ۳۔ کراچی کوڈ ۷۴۶۰۰

۱۹۹۳ء

مطبوعہ احمدیہ پبلشرز ناظم آباد

ترجمہ مکتوبات حضرت محمد الف ثانی کی چند خصوصیات

ادارہ مجلہ سے شائع شدہ مکتوبات شریفہ کے ترجمہ کی چند خصوصیات بیان کر دی جائیں جن کی وجہ سے اس کا ممتاز ہونا واضح ہو جائے تو بے جا نہ ہوگا بلکہ امید ہے کہ قارئین کے لئے مکتوبات شریفہ کے مطالعہ ذوق و شوق میں اضافہ کا باعث ہوگا۔

- (۱) حضرت محمد الف ثانیؒ کے مکتوبات شریفہ میں اہم مبارک اللہ لکھنے میں احتیاط فرمایا ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ لکھنے میں کتنا کیا ہے لہذا ترجمہ میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔
- (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی جو القاب حضرت محمدؐ نے تحریر فرمائے ہیں وہی ترجمہ میں بھی درج کئے گئے ہیں۔ (۳) ہر ایت کا حوالہ سورۃ کے نام، نمبر اور آیت نمبر کے ساتھ دیا گیا ہے۔ (۴) اسی طرح احادیث شریفہ کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں۔ (۵) ہر صفحہ کی پیشانی پر دفتر نمبر اور مکتوب نمبر دونوں دیئے ہیں۔ (۶) جو مکتوبات عربی میں ہیں ان کی پیشانی پر لفظ ”عربی“ درج کر دیا گیا ہے۔ (۷) ہر مکتوب الیہ کا تذکرہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہ ان کے نام کتنے اور کس دفتر میں کس کس نمبر کے مکتوبات ہیں۔ (۸) مکتوبات میں جن ترمذیوں کے اسما بگراہی آئے ہیں ان کا تذکرہ بھی فٹ نوٹ میں دیئے کی کوشش کی گئی ہے۔
- (۹) بعض اصطلاحات کے معنی اس کے ساتھ ہی قوسین میں دیدیئے ہیں اور بعض کے فٹ نوٹ میں۔ (۱۰) مضامین واضح کرنے کے لئے حاشیہ پر عنوانات قائم کر دیئے ہیں۔ (۱۱) ہر جلد کے آخر میں اشاریہ دیا گیا ہے جس میں آیات قرآنی، احادیث شریفہ، مصطلحات تصوف، اسما و الکتب، اسما و الرجال اور اسما و البلاد وغیرہ شامل ہیں۔ (۱۲) تیسرے دفتر میں میزان کل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے یعنی دفتر اول کے ۳۱۳، دفتر دوم کے ۹۹ اور دفتر سوم کے مکتوب، کل ۴۱۱ ہو گئے، اس طرح ہر مکتوب پر میزان نمبر درج کر دیا گیا ہے۔ (۱۳) تیسرے دفتر کے ایک سو چودہ مکتوبات کو علیحدہ کر دیا ہے تاکہ قرآن کریم کی سورتوں سے مطابقت قائم رہے اور یقیناً دس مکتوبات شریفہ کو آیہ مبارکہ ”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“ کے عنوان سے دیدیا گیا ہے۔ (۱۴) ہر ”دفاتر“ کے مضامین کا اشاریہ ”دفتر سوم“ کے آخر میں شامل کر دیا گیا ہے اور ہر عنوان کے آگے اس طرح ۳۳ مثلاً ”یعنی اور پر“ مکتوب نمبر نیچے (۳۵) دفتر نمبر اور آگے صفحہ نمبر دیدیا گیا ہے تاکہ مضمون آسانی سے کالاجا سکے۔
- امید ہے کہ ناظرین کلام پسند فرمائیں گے ترجمہ کے حسن و قبح کا فیصلہ ناظرین پر ہر وقت عاجز اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔

ادارہ مجلہ حبیبہ ۱۵۰-۱۵۱ ج ۱۔ ناظم آبادیہ، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

پیش نظر

۱۲

دیباچہ: مولانا محمد ہاشم کشمیری جامع مکتوبات (مقسوم)۔

۱۴

مکتوب ۱: سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے

۲۲

جواب میں جو حق جل سلطنت کی ذات و صفات اور افعال کی اقریبیت کے متعلق تھا۔

مکتوب ۲: حضرات جامع الاسرار والعلوم مخدوم زادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ

محمد معصوم سلمہما اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ وعظ و نصیحت میں اور مخلوق خدا

۲۳

سے قطع تعلق کرنے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب کے ساتھ وسیلہ کرنے کے بیان میں۔

مکتوب ۳: سیادت مآب میر محمد انشراح پوری کی طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے

۲۴

معنی کے بیان میں صادر فرمایا۔

مکتوب ۴: سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف آیہ کریمہ لا یمسہ الا المطہرون

۳۱

کی تاویل میں صادر فرمایا۔

مکتوب ۵: یہ مکتوب بھی سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت مجتبیٰ

۳۲

کے بعض احوال اور خاص اذواق کے بیان میں جو بعض مصائب کے ذریعے ظہور میں آئے۔

مکتوب ۶: معارف آگاہ شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ محبوب کی

۳۴

طرف سے تکلیف اس کے انعام سے اور اس کا جلال اس کے جمال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

مکتوب ۷: سیادت پناہ میر محمد انشراح پوری کی طرف صادر فرمایا۔ مخلوق کی ایذا اور

۳۵

تکلیف رواشت کرنے کے بیان میں۔

مکتوب ۸: حقائق آگاہ مولانا محمد صدیق کے نام غیب کے اصل ہونے اور شہود کے ظل سمونے کے بیان میں۔

۳۶

مکتوب ۹: سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ آیہ کریمہ ما اتکم

الرسول فخذوه فتح کے بیان میں۔

مکتوب ۱۰: سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف آیہ کریمہ وانذا سألتک عبادی عنی فانی

۳۸

قریب کی تفسیر میں صادر فرمایا۔

- مکتوب ۱: سیادت پناہ میر شمس الدین خلخالی کے نام صادر فرمایا۔ انسان کی جامعیت کے بیان میں جو کہ عالم ہمارے اور عالم خلق کے دس اجزاء سے مرکب ہے اور انسان کے قلب کے عرش مجید پر ترجیح کے بیان میں۔ ۳۸
- مکتوب ۲: سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ تضرع و نیاز مندی و ذکر اور تلاوت قرآن اور نماز میں طویل قوائد میں۔ ۴۰
- مکتوب ۳: سیادت پناہ میر محمد اللہ نانک پوری کی طرف صادر فرمایا۔ صاحب شریعت غرا علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور میر طریقت کی متابعت کی تحریص و ترغیب میں۔ ۴۲
- مکتوب ۴: میر شمس الدین علی کے نام ان کے سوال کے جواب میں جو واجب تعالیٰ کے وجود کی حقیقت سے متعلق تھا صادر فرمایا۔ ۴۳
- مکتوب ۵: سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ محبوب کی طرف سے رنج و الم کی لذت محبوب کی نظر میں اس کے انعام سے زیادہ زیادہ ہے۔ ۴۴
- مکتوب ۶: مولانا احمد دہلوی (دیوبندی) کی طرف صادر فرمایا۔ سالک کو اپنے احوال سے مطلع نہ ہونے کے راز میں اور اس کامریہوں کے احوال کے آئینوں میں مشاہدہ کرنے کے بیان میں۔ ۴۶
- مکتوب ۷: ایک اہل ارادت صاحبہ خاتون کے نام صادر فرمایا۔ دینی عقائد اور عبادات شرعیہ کی ترغیب میں۔ ۴۸
- مکتوب ۸: سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ ماسوی (غیر حق) سے بے تعلق ہونے اور طالبانِ حق کی محبت کی ترغیب کے بیان میں۔ ۴۸
- مکتوب ۹: یہ مکتوب بھی سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ حق تعالیٰ کی قضایہ صبر اور رضا کے بیان میں۔ ۵۰
- مکتوب ۱۰: مولانا انان اللہ کی طرف صادر فرمایا۔ ہمت کی بلندی اور تمام نعمتوں وصول کو اپنے پیر کی طرف راجع کرنے کے بیان میں۔ ۵۱
- مکتوب ۱۱: میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوالات کے جواب میں کہ ضمیر کے ساتھ حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہونے اور زہدوں کی فضیلت اور حق تعالیٰ جل مجدہ و جل جلالہ کے علم کی اپنی ذات کے ساتھ کیفیت کے بیان میں۔ ۵۲
- مکتوب ۱۲: ملا مقصود علی تبریزی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ مشرکوں کی ناپاکی سے مراد ان کا باطنی خبیث اور بد اعتقادی ہے نہ کہ ان کا نجس العین ہونا۔ ۵۳

مکتوب ۲۳: خواجہ ابراہیم قادیانی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام

والسلام کے ذریعے اپنی ذات و صفات اور بندوں کے پسندیدہ و ناپسندیدہ اعمال کے بارے میں

تقریری ہے جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

۷۳

مکتوب ۲۴: ملا محمد مراد کشمی کی طرف صادر فرمایا جو میر محمد نعمان کے خادموں میں سے ہیں آں سرور

۸۴

علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب کرام کی بزرگی اور ان کے درمیان شفقت مہربانی کے بیان ہیں۔

مکتوب ۲۵: ملاحظہ ہر کی طرف صادر فرمایا۔ ان نتائج اور ترقی مراتب کے بیان میں جو ذکر کرنے

۹۲

اور تلاوت قرآن مجید اور نماز سے حاصل ہوتے ہیں۔

مکتوب ۲۶: سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حضرت خلی سوا تبارک

بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ، اسی طرح وہ اپنی ذات کے ساتھ حقی (زندہ) عالم اور دوسری

۹۴

صفات ثانیہ (آئمہ صفات) کے ساتھ بھی موصوف ہے نہ کہ صفات زائیدہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ

مکتوب ۲۷: ملا علی کشمی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ بزرگ کو چاہئے کہ اپنی تمام مرادوں

۹۹

سے پوری طرح نکل کر مولا تعالیٰ شانہ کی مراد میں لگ جائے اور ذاتی و عرضی مرض کے بیان میں۔

مکتوب ۲۸: ملا صاحب شکر کی طرف مودوں کی ارواح کے لئے صدقہ کرنے کی کیفیت کے بیان میں صادر فرمایا۔

۱۰۲

مکتوب ۲۹: سیادت پناہ میر محمد حبیب اللہ کی طرف بعض کلمات قدسی آیات قرآنی سمجھنے کیان میں صادر فرمایا۔

۱۰۴

مکتوب ۳۰: سیادت ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف مراتب قبول اور مراتب عبادات کے عروج کے بیان میں صادر فرمایا۔

۱۰۵

مکتوب ۳۱: ملا عبد الدین کی طرف عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجساد کی تحقیق میں صادر فرمایا۔

۱۰۷

مکتوب ۳۲: مقصود علی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ وہ خطرات جن کو وصل کے

۱۱۰

اسباب کہتے ہیں وہ تجلی صوری کے اندازہ کے موافق ہیں اور کثرت و اہمہ کی تحقیق اور مراتب بیان ہیں۔

مکتوب ۳۳: ملا شمس کی طرف صادر فرمایا۔ شیخ شرف الدین نجفی میری کے اس کلام کی تحقیق

کے بیان میں جو انھوں نے فرمائی کہ جب تک کافر نہ ہو جائے اور بھائی کا سر قلم نہ کر دے اور اپنی

۱۱۴

ماں سے جفت نہ ہو، مسلمان نہیں ہوتا۔

مکتوب ۳۴: میر محمد امین کی والدہ کی طرف، نصیحت، ذکر الہی کی ترغیب اور دنیا کی محبت سے

۱۱۹

پرہیز کے بارے میں تحریر فرمایا۔

مکتوب ۳۵: مرزا منوچہر کی طرف تعزیت و نصیحت اور ایام جوانی کو غنیمت سمجھنے کے بارے میں صادر فرمایا۔

۱۲۱

مکتوب ۳۶: جناب میر محمد نعمان کی طرف منکرین عذاب قبر کے سینات کو دور کرنے کے بیان میں۔

۱۲۲

مکتوب ۳۷: مولانا محمد طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں جلیل مطلق سبحانہ کی طرف

۱۲۴

سے جو کچھ بھی آئے وہ بھی جمیل ہے۔

- مکتوب ۳: ملا ابراہیم کی طرف صادر فرمایا۔ اُن کے سوال کے جواب میں جو حدیث مستطرف
۱۲۵ اہل حق کے بارے میں تھا اور باب فقر کے درجے کی تحقیق میں۔
- مکتوب ۳۹: مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ صوفیہ کے
۱۲۶ علم الیقین اور باب محقول (فلاسفہ) کے علم الیقین میں کیا فرق ہے۔
- مکتوب ۴: خواجہ حامد الدین احمد کی خدمت میں صادر فرمایا۔ ان کے خط کے جواب میں
۱۲۷ جس میں انہوں نے مع اپنے متعلّقین سفر حج پر جانے کا مشورہ طلب کیا تھا۔
- مکتوب ۵: ایک صالحہ (خاتون) کے نام صادر فرمایا۔ عورتوں کے لئے ضروری نصائح کے
۱۲۸ بیان میں اور یہ کہ میری اچھا النبی اذا جاءك المؤمنات لک تاویل میں۔
- مکتوب ۶: خواجہ محمد ہاشم کشمیری کی طرف ان کو بشارت دینے کے بیان میں صادر فرمایا۔
۱۳۸
- مکتوب ۷: حضرات مخدوم زادگان کب خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم علیہما اللہ تعالیٰ کی طرف
۱۳۹ صادر فرمایا اس گفتگو کے متعلق جو سلطان وقت مدظلہ کی محفل میں ہوئی تھیں۔
- مکتوب ۸: میر عبدالرحمن ولد میر محمد نغان کی طرف منکرین رویت اخروی کے شبہات دور کرنے کے بیان میں۔
۱۴۰
- مکتوب ۹: مولانا سلطان سرہندی کی طرف صادر فرمایا۔ قلب مؤمن کی شان کی بلندی
اور اس کو ایذا پہنچانے کے بیان میں۔ نقل بالمعنی۔
۱۴۵
- مکتوب ۱۰: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی کی طرف عروج و نزول کیمیا میں صادر فرمایا۔
۱۴۷
- مکتوب ۱۱: سلطان وقت مدظلہ کی طرف دعا کے اسرار اور علماء و صوفیہ کی مدحت میں صادر فرمایا۔
۱۴۸
- مکتوب ۱۲: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا۔ حق تعالیٰ کی
اقربیت کے راز میں اور اس بیان میں کہ کائنات کا انکشاف علم حضوری کے ساتھ ہے۔
۱۵۰
- مکتوب ۱۳: جناب حضرت میر محمد نغان کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ علم حضوری جو
عارف کو اپنے آپ سے ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتی ہے۔
۱۵۲
- مکتوب ۱۴: قاضی نعمانہ کی طرف صادر فرمایا۔ علماء و راہبین اور باب ظاہر کے اس
استدلال کے فرق میں جو اثر سے مؤثر میں کرتے ہیں۔
۱۵۵
- مکتوب ۱۵: ملا شہر محمد لاہوری کی طرف تصدیق قلب اور اس کے تعین کے درمیان فرق کیمیا میں صادر فرمایا۔
۱۵۶
- مکتوب ۱۶: فقیر محمد ہاشم کشمیری کی طرف قلب نفس کی فنا اور علم حصولی و حضوری کے زوال کے بیان میں۔
۱۵۷
- مکتوب ۱۷: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم مدظلہ کی طرف وجودی اور شہودی طور پر عرفی اثر
کے زوال کے بیان میں صادر فرمایا۔
۱۵۹

- مکتوب ۵۴: خان جہاں کی طرف روشن شریعت کی اتباع میں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ و جدال کی توفیق میں صادر فرمایا۔ ۱۶۴
- مکتوب ۵۵: میرزا خاں افغان کی طرف فقر سے غنا کی طرف رجوع کرنے کی برائی میں صادر فرمایا۔ ۱۶۵
- مکتوب ۵۶: حضرت مجدد کے پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ اور خواجہ جمال الدین حسین ولد خواجہ حسام الدین احمد کی طرف صحبت گذشتہ کے ضائع ہو جانے پر افسوس میں اور نئے اسرار کی طرف اشارہ کرنے میں صادر فرمایا۔ ۱۶۶
- مکتوب ۵۷: مولانا حمید احمدی کی طرف عالم کے حادثہ ہونے اور عقلی فعال کے رد میں صادر فرمایا۔ ۱۶۸
- مکتوب ۵۸: خواجہ صلاح الدین احراری کے نام صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ وجود ممکنات کا خلق و نمود مرتبہ دوم و جس میں ہے جس نے اتفاق و استحکام پیدا کر لیا ہے۔ ۱۷۱
- مکتوب ۵۹: خواجہ شرف الدین حسین کی طرف روزمرہ کے حوادث کو حق تعالیٰ کے ارادہ کی طرف راجع کرنے اور ان سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں صادر فرمایا۔ ۱۷۴
- مکتوب ۶۰: حضرت مجدد کے پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ انسان کی ذات عدم ہے اور واجب تعالیٰ کے اسما و صفات کے ظلال منعکس ہیں اور یہ کہ ذکر کے ساتھ نفس و قلب کی فنا اور علم حصولی و حضوری کا زوال انسان کی ذات کا فطرطیہ ہے۔ ۱۷۵
- مکتوب ۶۱: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سید مدظلہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ کبھی بعض مظاہر کی رویت عارف کے لئے عروج کا زینہ بن جاتی ہے۔ ۱۷۹
- مکتوب ۶۲: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا۔ انسان کے عدم ذاتی کی بنا پر اس کی فنا و وجودی کی نفی میں۔ ۱۸۱
- مکتوب ۶۳: میر منصور کی طرف صادر فرمایا۔ حق تعالیٰ کے قرب و محبت اور احاطہ کے برتر کے کشف میں اور یہ کہ یہ بزرگ عظیم کتاب کریم کے مجمل اور مشکل مقامات میں سے ہے۔ ۱۸۳
- مکتوب ۶۴: مخدوم زادہ کے کیا جامع الاسرار والعلوم خواجہ محمد سید اور خواجہ محمد معصوم علیہما اللہ تعالیٰ سبحانہ و ابقائے ہما کی طرف صادر فرمایا۔ فنا کے اس کے بیان میں جو کہ عین و اثر کے زوال سے وابستہ ہے اور وجود واجب سبحانہ کی تحقیق اور ممکن سے عدم کے زوال اور اس کے ثبوت و عروجات کے بقا کا بیان اور دوسرے گہرے دقائق میں۔ ۱۸۴
- مکتوب ۶۵: مولانا صقر احمد رومی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ عارف کی ذات کی بقا کے بعد صفات میں سے ہر صفت اور لطائف میں سے ہر لطیفہ سے اس کی ذات میں کلی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ۱۸۹

مکتوب ۶۶: محمد تقیم فصوری کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ المجاز قسطنطینہ الحقیقہ

۱۹۱

کے کیا معنی ہیں۔

مکتوب ۶۷: میر منصور کی طرف صادر فرمایا۔ کائنات کی حقیقت اور حضرت مجدد اور

۱۹۲

صاحب قوتعات ملکہ کے مکشوف کے درمیان فرق کے بیان میں۔

مکتوب ۶۸: فقیر محمد ہاشم کشمی کے نام صادر فرمایا۔ اس مرتبہ وہیم کی تحقیق میں کہ جس میں عالم

۱۹۵

مرتبہ نیرود وجود رکھتا ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

مکتوب ۶۹: قاضی موسیٰ شوہین (یعنی سہروردی) کی طرف صادر فرمایا۔ شریعت کے التزام اور

۱۹۸

ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں۔

مکتوب ۷۰: مولانا آغی دولت قاضی مرہی کی طرف ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں صادر فرمایا۔

۱۹۹

مکتوب ۷۱: جناب پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ کی طرف صادر فرمایا۔ حقائق مہموم جو کہ عالم ہے

۲۰۰

اور موجود حقیقی جو کہ صانع عالم ہے (ان دونوں) کے درمیان فرق کے بیان میں۔

مکتوب ۷۲: جناب خواجہ حمام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ لشکر کی تلویحات

۲۰۲

میں بھی ارباب جمعیت کے لئے تکلیف دہ ہے اور اس سوال کے جواب میں جو مولود خوانی کے بارے میں

مکتوب ۷۳: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا۔ صفات حیات کے سراپا

جو کہ علم سے بالا ہے اور اس بیان میں کہ علم جس طرح صفات زائدہ سے ہے، اور اسی طرح وہ

۲۰۳

شیوں غیر زائدہ سے بھی ہے اور یہی حال تمام صفات کا ہے۔

مکتوب ۷۴: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔ صاحب قصوص کے

کلام کی شرح میں جو تجلی ذات کے بارے میں فرمائی ہے اور اس بارے میں حضرت مجدد کی خاص

۲۰۸

تحقیق و رائے کا بیان۔ (اتفاقاً یہ گرامی نامہ تکمیل نہیں ہو سکا)۔

۲۱۱

مکتوب ۷۵: اس حقیر محمد ہاشم کشمی کی طرف تجلی افعال و تجلی صفات اور تجلی ذات سچائے بیان میں۔

مکتوب ۷۶: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔ شان العلم کی بلند پایہ

۲۱۴

اس سے بالاتر نہ مقدس کا بیان جس کو نور صرف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مکتوب ۷۷: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا۔ کعبہ ربانی کی حقیقت کے اسرار

۲۲۰

بجز معرفت کے دقائق حقیقت صلوٰۃ اور کلمہ طیبہ کی نفی و اثبات کے بیان میں۔

مکتوب ۷۸: حضرات مخدوم زادگان عالی مرتبہ خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کے نام صادر فرمایا۔

۲۲۵

ان کی ملاقات کا شوق اور ان پر شفقت کا اظہار اور لشکر کے ثمرات کے بیان میں۔

- مکتوب ۷۹: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کے نام صادر فرمایا۔ عارف کی ذات محبوب کے
اسرار پہنچانی اور تنجلی ذات اور رویت اخروی کی تحقیق کے بیان میں۔ ۲۲۶
- مکتوب ۸۰: یہ مکتوب بھی حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا۔
عارف کی ذات محبوب کی طرف اشیاء کے منسوب ہونے کے بیان میں۔ ۲۳۵
- مکتوب ۸۱: خواجہ جمال الدین حسین کی طرف ایک معاملہ کے حل اور دفعہ کی تعمیر میں صادر فرمایا۔ ۲۳۹
- مکتوب ۸۲: حضرات مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ علیہ کی طرف جدائی کے ترجیح و
الم کے اظہار اور بعض بتاریخوں کے بیان میں صادر فرمایا۔ ۲۴۱
- مکتوب ۸۳: حضرات مخدوم زادگان کبار سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ لشکر کی برکات
کے بیان میں کہاں کا قیام اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ۲۴۲
- مکتوب ۸۴: حافظ عبد الغفور کی طرف اس طریقہ عالمہ کے آداب میں صادر فرمایا۔ ۲۴۳
- مکتوب ۸۵: حضرات ذوی البرکات مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ علیہ کے نام
حفظ اوقات کی نصیحت کے بیان میں صادر فرمایا۔ ۲۴۴
- مکتوب ۸۶: درویش حبیب خادم کے نام خوارق و کرامات کے بکثرت اور قیلت ظاہر ہونے کے
اسرار کے بیان میں صادر فرمایا۔ ۲۴۵
- مکتوب ۸۷: مولانا صانع کولابی کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت مجدد مظلہ العالی کی
مرادی اور مریدی کے اسرار میں۔ ۲۴۷
- مکتوب ۸۸: حضرت مخدوم زادہ عالی مرتبہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف غیث کی غلت
کہ اسرار اور تعین و جودی کے اثبات میں صادر فرمایا۔ ۲۴۸
- مکتوب ۸۹: قاضی اسماعیل فرید آبادی کی طرف صادر فرمایا۔ شیخ روز بھان بھانی کے کلام
کی شرح اور توجیہ و جودی کے بعض دقائق کے بیان میں۔ ۲۵۸
- مکتوب ۹۰: فقیر ہاشم کشمی کے نام صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ عارفوں کے قلب
حق جل و علا کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ۲۶۴
- مکتوب ۹۱: مولانا طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوالات کے جواب میں جو معرفت
اور ایمان حقیقی کے درمیان فرق سے متعلق کئے گئے تھے دہرہ ۲۶۷
- مکتوب ۹۲: فقیر ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا صوفیہ
حق سبحانہ کے کلام کو سنتے ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ ۲۷۱

- مکتوب ۹۳: حضرت مخدوم زادہ تاج محمد سعید کی طرف صادر فرمایا۔ تعین اول وجودی کی تحقیق اور
جہت خلیل اکبر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے مادی تعینات کے میان فرق کے بیان میں۔ ۲۷۳
- مکتوب ۹۴: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ کی طرف صادر فرمایا۔ کمال و جمالِ حق
اور اس مرتبہ مقدسہ کے دقائق میں جو اس سے فوق ہے اور اس بیان میں کائناتوں و مرتبوں پر سے
جہت خلیل اکبر علیہم السلام کے تعینات کا حصہ کیا ہے اور ان دونوں مراتب پر سے
موجود کے تعین کا کونسا حصہ ہے۔ ۲۷۴
- مکتوب ۹۵: مولانا صالح کوٹاہی کی طرف صادر فرمایا۔ ان اسرار کے بیان میں جو حضرت مجتبیٰ
علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ۲۸۳
- مکتوب ۹۶: فقیر انجم شمس کی طرف صادر فرمایا۔ ان اسرار کے بارے میں جو ان سرور علیہ علی
آلہ وسلم کے دو مبارک اسموں احمد و محمد سے متعلق ہیں۔ ۲۸۶
- مکتوب ۹۷: صوفی قربان جدید کے نام عالم کے مہم ہونے کے اسرار میں صادر فرمایا۔ ۲۸۹
- مکتوب ۹۸: حاجی عبداللطیف خوارزمی کی طرف ضمنی صورت سے زیادہ لذت حاصل کرنے کے اسرار میں صادر فرمایا۔ ۲۹۰
- مکتوب ۹۹: جناب سیادت مآب وارثادینا میر مومن بلخی کی طرف صادر فرمایا۔ ان ظاہری اور
باطنی نعمتوں کے اظہار شکر میں جو مادرہ النہر کے اکابرین کی برکات سے حاصل ہوئی ہیں۔ ۲۹۱
- مکتوب ۱۰۰: شیخ نور الحق کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت یعقوب کی حضرت یوسف علیٰ نبینا وعلیم
الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ محبت کی گرفتاری کے راز میں اور بعض اسرار غیبیہ و علوم عجیبہ کے بیان میں۔ ۲۹۲
- مکتوب ۱۰۱: شیخ عبدالرشید کی طرف فلاسفہ کے مذاق کے موافق آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل کرنے
سے منع کرنے کے بیان میں۔ ۳۱۸
- مکتوب ۱۰۲: جناب میر محمد نعمان کی طرف مجاہدات اور کیسوئی کی ترغیب میں اور حق جل و علا
کے طالبوں کی تربیت کے بیان میں۔ ۳۱۹
- مکتوب ۱۰۳: شیخ حمید جمیری کے نام کمال و تکمیل حاصل کرنے کی ترغیب میں۔ ۳۲۰
- مکتوب ۱۰۴: حضرات ذوی البرکات مخدوم زادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کی طرف
صادر فرمایا۔ خاص ان حضرات کے لئے بعض مقامات عالیہ کے حصول کی بشارت میں۔ ۳۲۱
- مکتوب ۱۰۵: شیخ حسن بیگی کے نام ان کے خط کے جواب میں جو انہوں نے اپنے حالات کے بارے میں
تحریر کیا تھا اور اجارہ سنت کی ترغیب و بدعت کی تہدید میں صادر فرمایا۔ ۳۲۳
- مکتوب ۱۰۶: حضرت مخدوم زادگان سلمہ سحانہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس ائمہ کے بیان میں جس میں
حضرت مجددی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا و آپ سے بہت سی باتیں حاصل ہوں۔ ۳۲۴

مکتوب ۱۱۶: خواجہ محمد شرف کی طرف صادر فرمایا۔ نسبت وابط میں اور طاعات کی لذت میں فخر آنے کا سبب۔ ۳۲۶

مکتوب ۱۱۷: ملاطہ خادم کے نام صادر فرمایا۔ ان معاملات کے بیان میں جن کا تعلق اصل الہی کے ساتھ ہے اور یہ معرفت سے منقول ہے۔ ۳۲۷

مکتوب ۱۱۸: حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ سبحانہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں ایجاد عالم و ہم کے مرتبہ میں ہے لیکن استقرار کے واسطے اولیٰ ایجاد کے تعلق کی وجہ سے نفس امری ہو گیا ہے اور یہ مرتبہ علم و خارج کے مرتبہ سے وراء ہے اور اس بیان میں کہ وحدت بھی نفس امری ہے اور کثرت بھی۔ اول اس بات کی تحقیق میں کہ باوجود ثبات و استقرار کے سالک کی فنا کس معنی میں ہے یہ مکتوب بھی جو ادب زمانہ کی وجہ سے نامکمل رہ گیا۔ ۳۲۸

مکتوب ۱۱۹: یہ مکتوب بھی حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کعارف کا معاملہ جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی معلوم چیز کی صورت اس میں حاصل نہیں ہوتی، اس وقت اس کے ذرات میں سے ہر ذرہ مطلوب کی طرف شامراہ ہوتا ہے، اور اس بیان میں کہ اس عارف مجرد جس کو کھینچا گیا ہو، کی محبت حق سبحانہ کی محبت تک لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ بغض حق تعالیٰ کے ساتھ بغض ہے اور اسی طرح اس کی تعظیم اور اہانت کا حال ہے اور آل سرور کی آل و آپ کے اصحاب کو بھی آپ سرور علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ یہی نسبت ہے (یہ معارف معنی کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، نہ کہ لفظوں کے ساتھ)۔ ۳۳۱

مکتوب ۱۲۰: شیخ نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔ مقام قاب قوسین اور ادنیٰ کے بعض اسرار غریب کے بیان میں اور اس دہلیز میں کہ عارف اپنے کاتب شمال کو نہیں پاتا، یہ عارف بھی معنی کے ساتھ منقول ہے۔ ۳۳۲

مکتوب ۱۲۱: شریعت پناہ قاضی اکلم کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی صفات حقیقیہ نہ حق سبحانہ کا عین ذات ہیں نہ اس کی غیر ذات۔ ۳۳۳

مکتوب ۱۲۲: ملا سلطان مرشدی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات حیات و علم اور باقی تمام کمالات کے ساتھ متصف ہیں، اور صفات کے ذات و حمل سلطنت کے ساتھ قیام کے معنی کی تحقیق میں۔ ۳۳۶

مکتوب ۱۲۳: صفات واجبی کی تحقیق اور حق تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے کمالات کے تعلق کی کیفیت اور اس بیان میں کہ معنی کو عین کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں لیکن اس کے لئے عمل کا اثبات کچھ درکار نہیں۔ اور تعین و چوری کے بیان میں، اور انبیاء و متوہین اور انبیاء تابعین اور ملائکہ کرام علی الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبادئی تعینات، اور اولیاء اور عوام مؤمنین و کفار اور نیک و فاجر کے موجدات کے مبادئی تعینات کے بیان میں۔ ۳۳۸

۳۴۹ بِلَاکَ عَشْرَةَ کَامِلَةً

- مکتوب ۱۱۶: ۱۔ افان پناہ میرزا حسام الدین احمد کی طرف بعض سوالات کے جواب میں صادر فرمایا۔
- مکتوب ۱۱۶: ۲۔ خواجہ ابوالکلام کی طرف مخلوق خدا کی خدمت گاری کی ترغیب میں صادر فرمایا۔ ۳۵۰
- مکتوب ۱۱۶: ۳۔ مولانا شیخ غلام محمد کی طرف آپ کے کرمیہ اِنَّا فِیْ ذٰلِکَ لَیْدِکْرِیْ لَہِ کے معنی اور دوسرے اعتراضات کے جواب میں صادر فرمایا۔
- مکتوب ۱۱۶: ۴۔ مولانا عبد القادر بنالوی کی طرف صادر فرمایا۔ ۳۵۵
- مکتوب ۱۱۶: ۵۔ مولانا شیخ مودود محمد کی طرف صادر فرمایا۔ ۳۶۳
- مکتوب ۱۱۶: ۶۔ میر منصور کی طرف گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بارے میں صادر فرمایا۔ ۳۶۴
- مکتوب ۱۱۶: ۷۔ میرزا حسام الدین احمد کے نام ایک مکتوب کی عبارات کے حل میں جو اسرار پر مشتمل ہے۔ ۳۶۵
- مکتوب ۱۱۶: ۸۔ مولانا حسن دہلوی کی طرف صادر فرمایا۔ ۳۷۸
- مکتوب ۱۱۶: ۹۔ نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ جنابِ قدس سے ملنے والے دورا تھے ہیں۔ ۳۹۹
- مکتوب ۱۱۶: ۱۰۔ شیخ محمد طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔ ۴۰۲
- اشاریہ ۲۰۵
- دوسرے دفاتر کے مضامین کا اشاریہ ۳۵۶ تا ۴۱۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

تَحْمَدٌ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ: اما بعد میں عاثر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کر سکے گا اس نے اس عاجز کو امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرسہری قدس سرہ کے مکتوبات شریفہ کے ہر سہ دفاتر کے اردو ترجمہ کی تدوین و ترتیب اور اشاعت کی توفیق بخشی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔ اگرچہ اس اہم کام کی تکمیل عاجز کے ہاتھوں ہوئی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عاجز نے پہلے اپنے آپ کو اس کام کا اہل سمجھا تھا اور اب سمجھتا ہے، یہ تو محض حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس اہم کام کی تکمیل کی توفیق بخشی فالحمد للہ

گہر ترین من زیاں شود ہر مروتے یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

۱۹۶۴ء میں جب حضرت مولانا سید محمد رفیع عالم محدث میرٹھی ثم المدنی عبید الرحمن نے اس عاجز کو تحریر فرمایا کہ ”حضرت مجدد صاحب کی کتابوں میں سب سے اہم مکتوبات شریفہ ہیں جو شریعت و طریقت کا خلاصہ ہیں، اگر آپ کی توجہ کچھ اس کی جانب مقدم ہو جائے تو بڑا کام ان میں سب متفرقات کا خلاصہ باحسن وجہ موجود ہے اور مجددہ تعالیٰ سب تو رہی نور ہے“ تو عاجز کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت مولانا موصوفؒ نے مجھ بے بصاعت کو یہ کیسے لکھ دیا، لیکن چونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اسی طرح منظور تھا اس لئے تقریباً پچیس سال بعد اس عاجز کو توفیق بخشی گئی اور حضرت مولانا موصوفؒ کا فرمان پورا ہو گیا۔

نیز اس موقع پر حضرت مرشدنا مولانا سید وارحین شاہ صاحب کی یاد بھی تازہ ہو گئی کیونکہ حضرت شاہ صاحب موصوفؒ نے ہی اس ترجمہ کو شروع کیا تھا اگر آپ ہی کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہو جاتی تو نہ جاتے فرید کن کن خوبیوں کا حامل ہوتا لیکن وَاللّٰہُ عَالِمُ الْاٰخِرِ ۵
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین۔

بہر حال یہ سب کچھ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اور ان بزرگوں کی برکات کا نتیجہ ہے جو ناظرین کرام کے پیش نظر ہے۔

مکتوبات شریفہ کی افادیت و برکات سے متعلق یہ عاجز کیا عرض کر سکتا ہے جبکہ خود حضرت مجدد صاحب قدس فرماتے ہیں ”مطالعہ مکتوبات الزام گیر نہ کہ سودمند است“ اسی طرح مکتوبات شریفہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اصل فارسی مکتوبات نہ جانے کتنی مرتبہ ہزار ہا کی تعداد میں کئی مطابع شائع کر چکے ہیں، اور اس کے اردو تراجم بھی کئی حضرات کر چکے ہیں اور وہ بھی بار بار طبع ہو کر خواص و عوام کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں، حتیٰ کہ عربی میں بھی مکتوبات شریفہ کا ترجمہ کئی بار شائع ہو چکا ہے۔

چونکہ حضرت مجدد صاحب قدس سرہ نے مکتوبات شریفہ میں جبکہ فرمایا ہے کہ ”ہمارا کلام رموز و اشارات میں ہے“ اور اس کے معنایں کے اسرار و دقائق کے پیش نظر عاجز بہت ترساں و ڈرا ہوا ہے کہ جس کو ان علوم پر کچھ بھی عبور نہ ہو وہ ان رموز و اشارات کو کیا سمجھ سکتا ہے اور کیا ترجمہ کر سکتا ہے پھر ترجمہ کی ترتیب و تدوین کے دوران جب عاجز نے مختلف نسخوں میں غلطیاں دیکھیں تو اور بھی سہم گیا کہ جب ان فاضل بزرگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو عاجز سے نہ جانے کس قدر غلطیاں ہوئی ہوں گی لہذا مکتوبات شریفہ کی تکمیل کی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی کم فہمی اور غیور شعوری کمزوریوں کا احساس بھی بہت سا رہا ہے لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حضرت حق سبحانہ کے حضور میں اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہوں اور مغفرت کا امیدوار رہوں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔ بہر حال عاجز نے پیش نظر سعی کو جس حد تک ممکن تھا بہتر طور پر قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے حق تعالیٰ مقبول فرمائے۔ آمین۔

آخر میں ”من لم يشكر الناس لم يشكر الله“ کے تحت ان سب بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کام میں عاجز کی معاونت فرمائی خصوصاً محذومی حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب مدظلہ العالی جنہوں نے ہر سہ دفعہ کو بغور و ملاحظہ فرما کر اصلاح فرمائی اور تمام فارسی اشعار کا سطرہ۔۔۔ نیز محترم ڈاکٹر حافظ محمد عادل صاحب مدظلہ نے ترجمہ اور تصحیح کرتے ہیں عاجز کی بہت معاونت فرمائی۔ اور محترم مولانا قاری عبدالستار صاحب مدظلہ نے بہت محنت و سعی سے ہر سہ فقرہ کی تصحیح فرمائی۔

نیز محترم حضرت مولانا محمد عبدالرشید صاحب نعمانی مدظلہ اور محترم مولانا ڈاکٹر محمد عبدالجبار صاحب
چشتی مدظلہ سے بھی عاجز و قناتاً قناتاً تصحیح وغیرہ میں استفادہ کرتا رہا ہے بلکہ محترم مولانا عبدالجبار
صاحب چشتی مدظلہ نے از خود رسالہ تشیید المیانی فی تخریج احادیث مکتوبات امام ربانیؒ کا ایاب
تصحیح فرمایا۔ عاجزان سب بزرگوں کا بہت بہت احسان مند ہے، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
ان سب حضرات کو دونوں جہان میں بیش از بیش اجر و ثواب عطا فرمائے آمین جزا ہمدانہ اللہ
احسن البیان۔

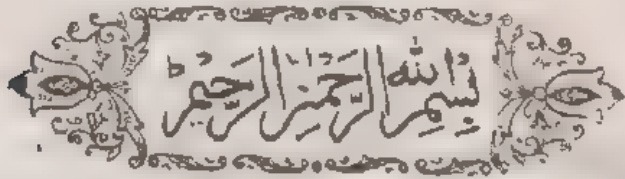
پیش نظر دفتر کے آخر میں مکتوبات شریفہ کے ہر صفحہ کے ”مضامین کا اشاریہ“ بھی
پیش کیا گیا ہے اور ہر عنوان کے آگے مکتوب نمبر، دفتر نمبر اور صفحہ بھی درج کر دیا گیا ہے تاکہ
مضمون آسانی سے نکالا جاسکے امید ہے ناظرین پسند فرمائیں گے

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں تہایت عاجزانہ درخواست ہے کہ محض اپنے
فضل و کرم سے ترجمہ ہذا کو خوش قبول فرما کر عوام و خواص کے لئے سودمند و نفع بخش فرمائے
اور اس عاجز کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔ نیز ناظرین کرام کی خدمت میں بھی
درخواست ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس کریں تو اس کی نشان دہی فرما کر شکریہ کا
موقع دیں۔

طالب دعا: احقر محمد اعلیٰ اعفی عنہ

بروٹر پیر۔ ارجب المرجب ۱۴۱۳ھ

۴ جنوری ۱۹۹۳ء

اما بعد یہ یا کیزہ کلمات اور یہ غائی درجہ حروف کہ جن کا ہر نقطہ بے قرار دلوں کی پرکار کا مرکز ہے اور محبت ذاتیہ کی آتش پر بیگانوں کی بد نظری کے لئے سپند دانہ ہے (یعنی واقعہ نظر مدہ ہے) اور حقائق کی دہانوں کے رخسار کا زینت بخش خال (تل) ہے۔ اور دقائق والے دور میں حضرات کی آنکھوں کی پتلی ہے، جن میں سے ہر ایک (فرد) احدیت کے موجزن دریا کے تلج کا موتی ہے جس کو ایک غواص (غوطہ زن) پاک باطن کے زیر دست مانتے ساحل پر لا نکالا ہے اور وہ صحرائے ہریت کے ہرن کی ناف کا ایک جاں بخش نافہ ہے جس کو ایک سیلح کے بیان کی انگلیاں محفل میں کھینچ لائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فقرا کو اس بے بہا گوہر سے مالا مال کرے اور اس خوشبودار بہارے ان کی ارواح کے دل و دماغ کو معطر کرے۔

زہر یک نقطہ اش چوں نافہ تر	شمیم وصل جاناں می زند سر
ولے آن کز برو دت در کام است	چہ داند نافہ اش گرد مشام است
سرایم مدح آن سیلح غواص	کم خورشید را چوں ذرہ رقاص
ہمیں قرزیدہ فاروق مست چوں آب	کوں نطق از دہان او کند رب
سرایا نسخہ اخلاق فاروق	بزم نقیصت تر باق فاروق
چراغ نقش بند ہفت محفل	نگاہش نقش بند غیر از دل
(ترجمہ) ہر اک نقطہ سے اُس کے مثل نافہ	بستر وصل جاناں کا شمیم
مگر جس کو ز کام سرد ہوگا	کہاں حاصل اُسے ہو لطف اُس کا
مرا ممدوح ہے سیلح غواص	کروں سورج کو مثل ذرہ رقاص
وہ اعلیٰ شاہ فاروقی نسب ہے	زباں میں جس سے ہر دم فکر و لب ہے
سرایا خلق فاروقی کا پیکر	یقیناً اُس سے زائل زہر ہر شمر
متوڑ ہفت محفل اس کے ظل سے	مثلاً ہے وہ نقش غیر دل سے

آپ مخلوقِ خدا کی فریاد کو پہنچنے والے، بحرِ خفائق و معارف کے غوطہ زن، وصول الی اللہ کی معراج، قبولیت کے راستے، رحمت کے خزینے، حکمت کے رفیقین، طوبیٰ کو (حق تعالیٰ کا) شرف بخشنے والے، علومِ غیبیہ کو شائع کرنے والے، عمل کے دریا، کاملین کی تجلی، بندگان کی آنکھ کی پتلی، علماء کے گلزار، طریقت کے نورِ حقیقت کے پھول، اہلِ جان کی زمیت، اہلِ عالمین کی آنکھ، آرزوں کا منبع، امیرِ کائنات، رہنمائی کا آئینہ، محبت کا زمینہ، رموز و اشارات کا مطلع، خزانوں اور بشارتوں کا سرچشمہ، حسن و ملاحت کے دریا کے ملاح، صباحت کے گھر کا چراغ، (دولایتِ محمدی اور ولایتِ ابراہیمی) دو سمندر کے ملانے والے ابد و گریہوں کے درمیان صلح کرانے والے، تکلمین کی جائے استنشاء، مؤمنین کی جائے تمسک (دشوازی) سلف کی برہان، خلف کے سلطان، ان وفود (اربابِ معرفت) کے وثیقہ (عہد نامہ) مہدی موعود کا پیشرو و شکر، اصل و فرع کی روشنی، دین و شرع کی دولت، سید البشر کے وارث، گیارہویں صدی کے روشن کرنے والے یعنی مجدد الف ثانی اہلِ ایم ربانی سے

کجا اگر دزد و صفش خامہ آگاہ
چہ نم دریا بدار دریا بمر کاہ
ہماں بہتر گزین پس گوش باشم
سدا ہم نغمہ و خاموش باشم
(ترجمہ) لکھے ہو مگر قلم تعریف، اُن کی
سمندر سے نئی تینکے میں کتنی
یہی بہتر ہے اب ستاروں میں
ستاروں نغمہ لیکن چپ ستوں میں

آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے ہمام جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی یعنی شیخ "احمد" بن شیخ عبدالاحد، نبی فاروقی، مدھیٰ حنفی، مشرباً نقشبندی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا سایہ تمام جہان کے مہر و پروانم و قائم رکھے اور آپ کی برکات کے دریا سے قیامت تک (تمام جہان) کی ہیراب فرمائے۔ وہ سلیم انقلابی حضرات، وقت اور حال کے لحاظ سے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ جب اُن کی نظر کی سیاہ پتلی ان اسرار و حکمت والے عظیم ذہب پر پڑتی ہے تو اعلیٰ ربانی کے ساتھ (مکتوباتِ شریفہ کے حروف کی) سیاہی سے (حق تعالیٰ کے) حضوری کی امداد حاصل کرتے ہیں اور اپنے دل کے نقطہ کو اس سیاہی کے ساتھ پُر نور کرتے ہیں۔ اور کس قدر خوش مآب و خوش آمل ہیں وہ مستقیم الاحوال (مکتوبات کے) قاری کہ جن کی زبان اس عجیب و غریب بحرِ بحر میں غوطہ زن رہتی ہے اور ان کی جان ان الہامِ بھائی کے شکر کی شکر سے شیریں رہتی ہے۔

اور سر کی مستی میں گم ہو جاتی ہے۔ اور پاک طینت ہم جنس اور نیک اعتقاد سعادتمندوں کو مرہا کہ جب غایت باریکی اور خفا کے باعث ان نکات و رموز کا جہاں جو عقل و فہم سے بالاتر ہے ظہور نہیں کرتا تو اپنی عدم یافت اور اپنے تصور کا اقرار کر کے (آتما) صدقنا کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔
کے رازِ ایشاں جز ایشاں نہ داند (ترجمہ) سوا اُن کے نہ کوئی اُن کو جانتے

گویا وہ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں اور ابدی سعادت کے تقد ثرات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں :
ذَٰلِكَ لِمَنْ حَظِيَ رَبِّهِ (یعنی) (سعادۃ) اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لئے ہے۔

ان کج ہیں مہالہ کرنے والوں پر اور سننے والے نکتہ چنبوں پر افسوس ہے کہ جو کچھ ان غیبی الہامات میں سے ان کی سمجھ میں آتا ہے اور ان کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے وہ اس کلام کو صاحب کلام کی طرف سے گفتگو کی ہمارت اور خیالی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس بیان میں سے جو کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اپنی عیب جوئی والی زبان دراز کرتے ہیں اور المزمع لا یزال عدو لنا یجھل (آدمی اس کا دشمن ہوتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا) اس مقولے کے موافق وہ جنگ کا باجا بجاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ بے عالی گروہ (صوفیہ) ان پوشیدہ راتوں کے اظہار کے درمیان میں نہیں ہوتے۔

ایشان نیز ایں ہمہ الحان رُطاب است (ترجمہ) وہ خود تہیں کنغمہ کی مُطرب ہے نمود
اندر سحائے ہمارے بھائیوں کو اپنے پوشیدہ عیبوں سے اور صفائیکش پاک دل والوں کے اسرارِ غیب سے واقف کرے اور ان دانائے رازِ مخلصوں کو ان کے کینے کی پُر فریب و تخری اور مکر کی قید سے جو وہ اپنے دل اور گردن میں ڈالے ہوئے ہیں رہائی بخشنے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ حضرات ان اسرار کے اظہار کے وقت درمیان میں نہیں ہوتے اس کی دلیل بھی خود صاحب اسرار سے سن لیں۔

ع بر حال تو ہم حالی تو برہان دلیل (ترجمہ) حال ہی حال کے لئے ہے دلیل
جب مکتوباتِ محدث القوتحات کی جلد اول جس کا نام درالمعرفت ہے تمام واقعات کی تاریخ کو پہنچ گئی تو گفتگو کے صاف اور شیریں پانی کے بعض پیاسوں نے خدمتِ اقدس میں عرض کیا کہ اگر حضور کا اشارہ عالیہ ہو تو یہ اسرار کی نہریں جو اس گوہرِ براقلم کے چشمے سے ظہور میں آئی ہیں ان کو جمع کر کے دوسری جلد کا دریا جاری کیا جائے تو بندگانِ حضرت (حضرت مجدد) نے

نہایت انکساری اور عاجزی کے ساتھ حق تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہوئے فرمایا کہ "میں تو اس فکر و حیرت میں ہوں کہ یہ تمام علوم جو بیان و تحریر میں آئے ہیں آیا وہ حق جل و علا کے نزدیک مقبول و پسندیدہ ہیں یا نہیں؟" پھر خاموش ہو کر شہادت کے منتظر اور (ہم حقیقی کے) اشارہ کا انتظار کرنے لگے۔ بعد ازاں دوسرے روز فرمایا کہ گذشتہ شب نہ آئی اور ظاہر کیا گیا کہ "اے ہمہ علوم گذشتہ" بل ہر چہ گفتگوئے نوآوردہ ہمہ مقبول و مرضی است" (یہ تمام علوم جو لکھے گئے یا تمہاری گفتگو میں آئے سب مقبول و پسندیدہ ہیں)۔ اور میرے لکھے ہوئے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "اے ہمہ ما گفتیم و بیان ما است" (یہ سب کچھ ہم نے ہی کہا ہے اور ہمارا ہی بیان ہے)۔ اور اس وقت یہ تمام علوم میری نظر کے سامنے تھے اور میں نے اجمالاً و تفصیلاً ہر ایک پر نظر ڈالی بالخصوص ان علوم پر جو مجھے بارے میں خود مجھے تردد تھا ان سب کو بھی اسی حکم میں داخل پایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْاِحْسَانِ (اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے) ————— لہذا "محترم قلم" کو ان اسرارِ قدیم کے لکھنے میں جاری رکھنا اور جب وہ جلد دوم سنانوے مکتوب پر پہنچ گئی جو "اسرارِ حسی" کے عدد کے مطابق ہے تو اس کو اسی پر ختم کر دیا گیا جس کا سالی نامہ راج "نورِ مخلصان" سے ظاہر ہے۔ ————— بعض مکاتیب کہ اس کے بعد گذارش و صحیفہ نگارش میں منصفہ شہود پڑتے ان کے بارے میں امیر السیّد و سید المحیّب، قطب زمانہ درّیگانہ، ہیئت

دُرِ تقریر را بکرے و کائے تن تجرید را روئے و جانے
وَم اذ آئینہ سازد نور زائل دَم اذ صیقل اذ آئینہ دل
(ترجمہ) دُرِ تقریر کے وہ بحر اور کان تن تجرید کے وہ روح اور جان
چمک آئینے کی مٹ جائے دم سے مگر دل ہے منور اُن کے دم سے

ایقان و عرفان کی کان یعنی محمد نعمان بن شمس الدین یحییٰ مشہور بہ میرِ بزرگ بدخشان سلطنت وابقاہ جو حضرت ایشان (مجدد الغسانی) کے کامل اور بزرگ خلفا میں سے ہیں اور حضرت ہی حکیم عالی سے دکن کے گرد و نواح میں مخلوق کی وہمائی اور اس طریقہ عالیہ کے رواج دینے میں مصروف ہیں مانتوں سے اس آئندہ کا اظہار فرمایا کہ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کر کے جلیۃ الث کے لئے خزانہ ہیا کیا جائے۔ چنانچہ وہ اتنا سب مقبول ہو گئی۔ اور جب مکتوبات تیس سے کچھ زیادہ جمع ہو گئے

تو حضرت سیادت و نقابت پناہ (میر محمد نعمان) اور اس درگاہ کے خادموں کے درمیان ظاہری جدائی
 حاصل ہو گئی اور حضرت ایشاں (مجدد الف ثانی) کا ضمیر بے نظیر بھی مدت دراز تک کوئی معارف لکھنے اور کاشف
 بیان کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ خداوندِ صل شائے کی تائید و ہدایت سے چند سال بعد اس ضعیف و
 (خواجہ محمد ہاشم) کہ جس کا نام اس جلد کے اول مکتوب کے آخری حصے میں (حضرت مجدد کے) قلم شریف سے
 لکھا گیا ہے اس تثنیہ میں کہ جس کے عدد لفظ "خاک نشین" سے ظاہر ہیں اس عالی جناب کی خاک نشینی کی
 سعادت حاصل ہوئی تو اسی وقت حضرت ایشاں کی لسان الغیب کا دریا اور انگلیوں کا چشمہ تقریر کی
 موج اور تحریر کے جوش میں آیا اور اس غریب نوازہ حضرت مجدد نے انتہائی شفقت اور عنایت سے
 اس کمترین کو ان مسودات کے جمع کئے اور سودہ کو یہاں سے نقل کرنے کے لئے ممتاز فرمایا۔ اور اسی
 سال میں کہ وہ لفظ "ثانی" سے معین ہے تیسری جلد کے اتمام سے سرفراز ہوا۔ اور جب
 مکتوبات کا شمار ایک سو تیرہ تک پہنچا جو حرف "باقی" کے عدد کے موافق ہے اور تین اعتبار سے اس
 میں ختم کرنا نہایت شایاں اور مناسب تھا اس جلد کو اسی سال کہ جس کا عدد "کاس الراسخین" کے
 موافق ہے ختم کر دی گئی، اس کے بعد ایک مکتوب جو کہ علوم جدیدہ اور اسرار غریبہ کی تازگی کے ساتھ
 ظاہر ہوا تھا (حضرت مجدد نے) فرمایا اس کو بھی مسکتہ الختام (یعنی اس کو مُرْتَشک کی مہر)
 بنایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس (ایک مکتوب) کے شامل کرنے سے قرآن کریم کی سورتوں
 کے عدد سے مطابقت عیاں ہو گئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوْلَا وَاٰخِرًا وَاَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاَوَّلًا
 آخر ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے (طالبانِ حق کے لئے اس فائدہ دل سے بھرے خوان
 جان کی خوراک اور ایمان کی قوت حق تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک نصیب ہو۔ وَہُوَ یَعْبُدُ
 اِلٰی سَبِّحِ الرَّشَادِ) (اور وہی سید راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے)

۱۔ غائب اس سے مراد وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے حضرت میر محمد نعمان کو دکن جانا پڑا اور حضرت محمد علی ارحم کو
 جہانگیر کے دربار میں حاضر ہونا پڑا اور سجدہ تعظیم نہ کرنے کے باعث ماہِ جمادی الاخر ۱۰۲۸ھ قلعہ گوالیار میں
 آپ کو قید کر دیا گیا تو جلد ثالث کی تکمیل رک گئی۔
 ۲۔ مولانا نور احمد مرتسری "تین اعتبار" کی شرح میں فرماتے ہیں "اعتبار اول یہ کہ حضرت خواجہ محمد باقی قدس
 کا اسم مبارک ہے۔ دوسرے ان معارف کے قیامت تک باقی رہنے کی حرمت اشارہ ہے۔ تیسرے مقام "بقا" کی
 طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔"

مکتوب

۲۱۳ + ۹۹ = ۲۱۳

بیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا — ان کے اس سوال کے جواب میں

جو حق جل سلطانہ کی ذات و صفات اور افعال کی اقریبیت کے بارے میں کیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (اللہ جل

کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — گرامی نامہ موصول ہوا۔ آپ نے بہت

تکلیف اٹھائی حضرت حق جل جلالہ و تعالیٰ آپ کی کوشش کو مشکور فرمائے — چونکہ آپ نے

کئی مرتبہ حق جل سلطانہ کی ذات و اجمعی اور افعال و صفات کی اقریبیت کے بارے میں دریافت کیا اور

اس بیان کے بڑے مشتاق ہیں لہذا ضرورت کے مطابق اظہار کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ہر شے اپنی اصل کے ساتھ ایک شے ہے اور اس شے کی ماہیت کے ثبوت

کے لئے کسی بنانے والے کی بناوٹ درکار نہیں بلکہ شے کا ثبوت خود اس کے نفس کے لئے ضروری ہے۔

اسی وجہ سے (فنا سفہ) کہنے ہیں کہ نفس ماہیات میں جعل (بنا و مٹ) ثابت نہیں اور ماہیات

مجموع (یعنی ہوتی) نہیں ہیں، جعل یا عمل دینے والے کی بناوٹ وجود کی ماہیات کی صفت پیدا کرنے

کے لئے درکار ہے (مثلاً) رنگ پر کا فعل کیڑے کے رنگنے کے وصف میں ہے نہ کہ کیڑے کو کیڑا بنانا یا رنگ

رنگ بنانا، کیونکہ یہ محال ہے اور تحصیل حاصل ہے۔ لہذا نفس شے میں جعل نہیں ہوا بلکہ اس شے کے

وجود کے ساتھ متصف ہوتے ہیں ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ شے اپنی ماہیت کے ساتھ شے ہے، اور یہی معنی نظر کشی

میں فعل شے و عکس شے میں مفقود ہیں کیونکہ کسی شے کا عکس اور ظل اپنی عکس و ماہیت سے ظل اور عکس

نہیں ہے بلکہ اپنے اصل کی ماہیت سے ظل اور عکس ہو گیا ہے کیونکہ ظل کوئی ماہیت نہیں رکھتا

بلکہ اسی اصل کی ماہیت ہے جس نے ظل میں خود کو ظاہر کیا ہے لہذا ظل کے لئے اس کے اپنے

نفس حس کا اصل ظل زیادہ قریب ہو گا کیونکہ ظل اپنی اصل سے ظل ہے نہ کہ اپنے نفس سے۔

اور جبکہ عالم واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے افعال کے ظلال اور عکس ہیں تو لازمی طور پر یہ افعال جو کہ عالم کے

اصول ہیں عالم سے زیادہ قریب ہوں گے اور اسی طرح جبکہ افعال واجب تعالیٰ کی صفات کے ظلال ہیں تو یقیناً

لہ آپ کے نام ۳۳ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ و فقرا اول مکتوب ۱۱۹ پر درج ہے۔

عالم کے صفات عالم سے اور ان اصول عالم سے جو کہ افعال ہیں زیادہ قریب ہوں گے کیونکہ وہ اصل الاصول ہیں۔ اور جبکہ صفات بھی حضرت ذات تعالیٰ کی ظلال میں اور حضرت ذات جل سلطانہ تمام اصولوں کی اصل ہے تو یقیناً حضرت ذات تعالیٰ عالم سے عالم کی نسبت اور افعال و صفات واجب تعالیٰ کی نسبت زیادہ قریب ہو۔ یہ ہے اس تعالیٰ کی اقریبیت کا بیان جو تحریر بیان میں آسکتا ہے۔ عقلاً ان انصاف سے کام لیں تو امید ہے کہ اس معنی کو قبول کر لیں گے اور اگر قبول نہ کریں تو بھی کوئی غم نہیں کیونکہ بحث سے خارج ہیں۔ اور چونکہ اس بیان میں عقلی مقدمات بھی درج ہیں اس سے اگر سیادت یا مہر شمس الدین علی کو بھی اس مکتوب کے مطالعہ میں شریک کر لیں تو اس کی گنجائش ہے۔

آپ نے تحریر کیا تھا کہ مکتوبات کی جلد ثالث شروع کر دی جائے۔ تو آپ ایسا ہی کریں کیونکہ اہل اندلس جس کام میں صلاح دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت ہو۔ اور جب آپ میرنشاؤالیہ (میر شمس الدین علی) کو یہ کام سپرد کر دیں تو ان سے فرمادیں کہ متعذر نسخے تیار کریں اور اس کی ایک تھقل سرسبز جمع دیں۔ اور مسودات کو حفاظت سے رکھیں شاید ان کی ضرورت پڑ جائے۔ دوسرے یہ کہ فقیر آپ کے جانے اور رہنے کے بارے میں حیران ہے کیونکہ آپ کی ملاقات کے لئے بہت زیادہ خواہشمند ہے اس لئے آپ کے جانے کے لئے لب کشائی نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے رہنے کے بارے میں رہنمائی کر سکتا ہے مگر آپ کے قیام سے بہت لوگوں کی مصالحتیں قوت ہو جائیں۔ البتہ اگر آپ تشریف لے جائیں تو خواجہ محمد ہاشم کو ہماری طرف بھیج دیں کہ چند روز صحبت میں رہے اور بعض علوم معارف کو اخذ کرے چونکہ بظاہر حیران قابل نظر آتا ہے اور مشاؤالیہ (خواجہ محمد ہاشم) آپ کا تربیت یافتہ ہے اور آپ کے مذاق سے بھی واقف ہے اس لئے اپنے سوالوں کو بھی اس کے حوالے فرمائیں تاکہ وہ جواب حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پہنچائے۔ والسلام

مکتوبات دوم

حضرات جامع الامراء والعلوم مخدوم زادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد محمود علیہما السلام تعالیٰ

کی عزت مآدر فرمایا۔ عطا و نصیحت کے طور پر مخلوق سے

۱۰۴۳ + ۹۹ = ۱۱۴۲ مکتوبات میں لوہاب کا تذکرہ و خزانہ مکتوبات ۲۵۹ پر ہے۔ اس کے نام ۲ مکتوبات ہیں اور تذکرہ و خزانہ مکتوبات ۲۹۳ پر ہے۔

۱۰۴۳ گوالیار کے قلعہ سے تحریر فرمایا۔

قطع تعلق کرنے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب کے ساتھ وسیلہ کہنے کے بیان میں۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِي الشَّرَاءِ وَالصِّرَاءِ وَفِي الْبُسْرِ وَالْعُسْرِ وَفِي الْبَقْعَةِ وَالْيَقْمَةِ
وَفِي الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَفِي الشَّدَةِ وَالرَّخَاءِ وَفِي الْعِطَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مَنْ مَّا
أَوْزَى نَبِيٍّ مِثْلَ لَيْدٍ أَيْمَهُ وَمَا ابْتَلَى رَسُولَ نَحْوِ ابْنِ لَدِيْلٍ لِهَذَا أَصْدَرُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَسَيِّدَ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا سبکی، نعمت ہو یا عذاب، رحمت ہو یا زحمت، تم کو ہوا سبک
عطا ہو یا بھرا (غرض ہر حال میں) اللہ رب العالمین کی حمد ہے اور صلوٰۃ و سلام ہو اس نبی پر جس کی مانند
کسی نبی کو ایذا میں مبتلا نہیں کیا گیا، اسی لئے اب تمام جہانوں کے لئے رحمت اور اولیٰں و آخرین کے مراد ہوئے)۔

فرزند ان گرامی! اگرچہ ابتلا و مصیبت کا وقت تلخ و بے خرم ہو نا ہے لیکن اگر اس میں فرصت

دیرین تو غنیمت ہے۔ چونکہ تم کو اس وقت فرصت مل گئی ہے لہذا اللہ جل شانہ کی حمد بجالائیں اور اپنے کام میں
مشغول رہیں اور ایک لمحہ یا ایک لمحہ کے لئے بھی آرام و فراغت کو اپنے لئے پسند نہ کریں اور چاہئے کہ تین
چیزوں میں سے کسی ایک میں ضرور مشغول رہیں۔ (۱) قرآن مجید کی تلاوت — (۲) طویل قرأت کے ساتھ
تہار — (۳) اور کلمہ طیبہ کَلَّا لَتَرَكُنَّكُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ جَاہِلًا (۲) طویل قرأت کے ساتھ

اپنے نفس کی خواہشوں کے لئے (موجود) کی نفی کریں اور اپنی مرادوں اور مقاصد کو دور کریں کیونکہ

اپنی مراد کا طلب کرنا اپنی ضدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ لہذا چاہئے کہ کسی مراد کی پیسنے کے میدان میں

گنجائش نہ ہو اور خیال میں بھی کوئی ہوس باقی نہ رہے تاکہ بندگی کی حیثیت ثابت ہو جائے۔

اپنی مراد کا چاہنا اپنے مولا کی مراد کے رد کرنے کو مستلزم ہے اور اپنے مولا سے حقاً بلکہ کرنا ہے

یہ بات اپنے مولا کی نفی سمجھنے کو مستلزم اور اپنے مولا ہونے کے اثبات میں ہے۔ اس بات کی برائی گو

اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے دعوئے الوہیت کی اس درجہ نفی کریں کہ ہوا و ہوس سے مکمل طور پر پاک

ہو جائیں اور مولیٰ تعالیٰ کی مراد کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اللہ سبحانہ کی عیامت سے امید ہے کہ ان

مصیبت کے دنوں میں اور امتحان کے اوقات میں یہ بات آسانی سے میرا آجائے گی ورنہ اس زمانے کے

علاوہ یہ ہوا و ہوس میں سکندری کی طرح موانع عظیم ہے۔ چاہئے کہ گوشہ میں بیٹھ کر اس کام میں مشغول

رہیں کہ یہ فرصت غنیمت ہے۔ فتنوں کے زمانے میں تھوڑے کام کو بہت اجرت کے عوض قبول کر لیتے ہیں

اور فتنے کے زمانے کے علاوہ سخت ریاضتیں اور مجاہدے درکار ہوتے ہیں۔ اطلاع دینا ضروری ہے

ناید ملاقات ہو یا نہ ہو، بس یہی نصیحت ہے کہ کوئی مراد و ہوس باقی نہ رہے۔ اپنی والدہ کو بھی اس بات کی اطلاع دیدیں اور ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں۔ چونکہ اس دنیا کے حالات بہر حال گزر جانے والے ہیں اس لئے ان کو کیا بیان کروں۔ چوٹوں پر شفقت رکھیں اور ان کو بڑھنے کی ترغیب دیں اور جہان تک ممکن ہو تمام اہل حقوق کو ہماری طرف سے راضی کر دیں، اور ایمان کی سلامتی کی دعا سے حمد و معاون رہیں۔

مکرر تاکید کے ساتھ یہی لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کو بے فائدہ کاموں میں مشغول نہ کریں اور ذکر الہی جل شانہ کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہ ہوں اگرچہ وہ کتابوں کا مطالعہ اور طلباء کے ساتھ مکرر علم ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذکر کا وقت ہے۔ تمام خواہشات نفسانی کو جو کہ معبودانِ باطل ہیں کلمہ لاکے تحت لاکر تمام (خواہشات) کی نفی کریں تاکہ کوئی مراد اور کوئی مقصود دینے میں باقی نہ رہے حتیٰ کہ میری (قید سے) رہائی بھی جو کہ تم لوگوں کے اہم مقاصد میں سے ہے وہ بھی تمہاری مراد نہ ہو۔ پس تقدیر اور حق تعالیٰ کے فعل کا بارادہ پورا رضی رہیں اور کلمہ طیبہ کے اثبات کی جانب میں غیب ہویت (حق تعالیٰ کی ذات) کے سوا جو کہ معلومات و خیالات سے دور، بالوراء ہے کوئی چیز باقی نہ رہے۔

جو بلی، سرائے، کنواں، بارغ، کتابیں اور دوسری تمام اشیاء کا غم بیکار ہے ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے وقت میں مزاحم نہ ہونی چاہئے اور حق جل و علا کی مرضیات کے سوا تمہاری کوئی مراد و مرضی نہ ہو اگر ہم مرجائیں تو یہ چیزیں بھی ہم سے چھوٹ جائیں گی، اگر ہماری زندگی میں چلی گئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ اولیائے ان تمام چیزوں کو اپنے اختیار سے چھوڑا ہے ہم حق تعالیٰ کی مرضی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور شکر بجالائیں تو امید ہے کہ مخلصین میں سے مرجائیں گے۔ جہاں تم بیٹھے ہو اسی کو اپنا وطن خیال کرو، چند روزہ زندگی ہے جہاں بھی گزرے حق جل شانہ کی یاد میں گزرے۔ دنیا کا معاملہ آسان ہے، اس کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ رہیں اور اپنی والدہ کو تسلی دیں اور آخرت کی ترغیب دلائیں۔ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی ملاقات ہو جائے ورنہ اس کی تقدیر پر راضی رہیں اور دعا کریں کہ دارالسلام (جنت) میں ہم سب جمع ہوں، اور حق تعالیٰ کے کرم سے دنیا کی ملاقات کی تدائی کو آخرت کے حوالہ کریں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ (ہر حال میں حق تعالیٰ سے شکر و تحمید کے فیض سے یہ چیزیں بھی قبضہ نہ کر لیں۔ خدا گویا اب متعلقین بھی سر مشد میں نہیں تھے۔

مکتوبات

۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۵

سیادت مآب میر محمد اشرفیؒ کی طرف کلمہ طیبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے
معنی کے بیان میں صادر فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی عِبَادِكَ الَّذِيْنَ نَاصَطَفَہُ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں
اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہی) — **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے
جو الوہیت و عبودیت کا حق رکھتی ہو سوائے اس بے مثل و بے مانند خدا کے جس کا شک کے جو واجب الوجود
اور نقص و حدوث کے تمام نشانات سے منزہ و میرا ہے کیونکہ عبادت جو کمال درجہ دلت، خضوع و
انکساری سے مراد ہے اس کا مستحق وہی ہے جس کے لئے تمام کمالات ثابت ہیں اور جو تمام نقائص سے
پاک ہے اور تمام اشیاء اپنے وجود اور تنوع وجود (یعنی صفات و افعال) میں اسی کی محتاج ہیں اور
اور وہ کسی بھی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور نفع و نقصان بھی اسی کی طرف سے ہے اور کوئی چیز
بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی کامل صفات والی ہستی
حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی دوسرا ان صفات کاملہ
کے ساتھ بغیر کمی و زیادتی کے ثابت ہو جائے تو وہ غیر نہ ہوگا اس لئے کہ **لَا تَلْبِسُ الْغَيْرِ مِمَّنْ تَزِيدُ**
وَلَا تَمِيزُ مِمَّنْ تَقْتَرِبُ (کیونکہ دو غیر ایک دوسرے سے متمیز ہوتی ہیں اور یہاں کوئی تمیز و جوائی باقی نہیں) —
اور اگر ہم غیریت کا اثبات تمیز کے اثبات کے ساتھ کریں تو اس کا نقص لازم آتا ہے جو
الوہیت اور عبودیت کے منافی ہے کیونکہ اگر ہم تمام کمالات اس کے لئے ثابت نہ کریں جس سے
ان میں تمیز پیدا ہو تو بھی اس کا نقص لازم آتا ہے اور اسی طرح اگر تمام نقائص اس سے دور نہ کریں
تو بھی نقص لازم رہتا ہے اور اگر تمام اشیاء اس کی محتاج نہ ہیں تو وہ ان کے لئے کس طرح عبادت کا
مستحق ہوگا۔ اور اگر وہ اشیاء میں سے کسی شے کا کاموں میں سے کسی کام میں بھی کسی کا محتاج ہو تو وہ
ناقص ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ نفع و نقصان پہنچانے والا نہ ہو تو تمام اشیاء کس طرح اس کی محتاج
ہوں گی اور وہ عبادت کا مستحق کیسے ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی شے کو ضرر دے
تو اس کے نام دس مکتوبات میں اہم آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۰۳ پر لکھ چکا ہے۔

توجہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** (نسا آیت ۴۸) بیشک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔

آیت کریمہ کا حقیقی مطلب تو اللہ سبحانہ ہی جانتا ہے، ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ (حق تعالیٰ) اس کو نہیں بخشے گا جو شریعتوں کا التزام نہیں کرے گا کیونکہ شریعت کو (اپنے اپنے) لازم نہ کرنا شرک کو لازم کرنا ہے۔ پس اس آیت میں ملزم کو ذکر کر کے لازم مراد دیا ہے۔ اس بات سے یہ وہم بھی دور ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جس طرح شرک نہیں بخشا جاتا اسی طرح تمام شریعتوں کا انکار بھی نہیں بخشا جائے گا تو پھر شرک کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان غیر شرک کے معنی **أَنْ يُغْفَرَ** (کس اس کے ساتھ کفر کیا جائے) کے ہوں، اس لئے کہ شرک کا انکار اللہ سبحانہ کا انکار ہے لہذا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور شرک و کفر کے درمیان خصوص و عموم کا علاقہ (نسبت) ہے یعنی شرک کفر میں سے ایک خاص قسم کا کفر ہے۔ پس (حق تعالیٰ نے) خاص کا ذکر کیا لیکن عام مراد لیا۔ اس صورت میں بھی یہ وہم دور ہو جاتا ہے کہ جس طرح شرک نہیں بخشا جائے گا اسی طرح تمام شریعتوں کا انکار بھی نہیں بخشا جائے گا پھر کفر کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟

جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا غیر کی عبادت کا عدم استحقاق بدیہی (ظاہر و باہر) ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور کم سے کم حدس (سمجھ دار آدمی) کے لئے جو عبادت کے معنی خوب سمجھتا ہو وہ حق سبحانہ کے غیر میں بھی اچھی طرح غور کرتا ہو تو وہ بلا توقف غیر کے لئے عبادات کے عدم استحقاق کا حکم کرے گا کیونکہ وہ مقدمات جو اس معنی کے بیان میں لائے گئے ہیں وہ شبہات کی قسم سے ہیں جو بدیہیات پر کرتے ہیں۔ لہذا ان مقدمات پر نقض و مناقضہ اور معارضہ کرنا مناسب نہیں ہے، نورایمان ہونا چاہئے تاکہ ان مقدمات کو قرأت کے ساتھ سمجھ سکے۔ بہت سی بدیہیات ایسی ہیں جو کم فہموں اور بے وقوفوں پر پوشیدہ رہتی ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی جو مرضی ظاہر اور علت باطن میں گرفتار ہیں، ان پر بھی یہ ظاہری اور باطنی بدیہیات پوشیدہ رہتی ہیں۔

سوال: مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارت میں واقع ہے کہ جو کچھ بھی تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے۔ اس عبارت کے کیا معنی ہیں اور اس کی وجہ صداقت کیا ہے؟۔
جواب: آدمی کا مقصود وہی ہوتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور وہ شخص

جب تک زندہ رہتا ہے اس مقصود کے حصول میں اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور ہر قسم کی ذلت و انکساری جو بھی اس کے حصول میں پیش آئے برداشت کرتا ہے اور ذرا بھی سستی نہیں کرتا اور یہی معنی عبادت کا حاصل ہے جو کہ کمال درجہ ذلت و انکساری کی تہذیب تک پہنچا کسی شے کی مقصودیت اس شے کی مقصودیت کو مستلزم ہے پس غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقصودیت کی نفی اس وقت محقق ہوتی ہے جب حق سبحانہ کے علاوہ کوئی مقصود باقی نہ رہے اور اس کی مراد اس تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ اس دولت کے حاصل کرنے میں سالک کے حال کے مناسب کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ ہیں (یعنی اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے)۔ کچھ عرصہ تک اس کلمہ طیبہ کی تکرار کرنی چاہئے کہ غیر کی مقصودیت کا نام و نشان مٹ جائے اور سوائے اس تعالیٰ کے کوئی چیز مراد نہ رہے تاکہ غیر کی مقصودیت کی نفی میں صادق ہو اور بکثرت معبودوں کے ذکر کرنے میں حق بجانب ہو اور بکثرت معبودوں کی اس طرح نفی کرنا اور مقصودیت کی نفی سے مقصودیت غیر کی نفی کرنا کمال ایمان کی شرط ہے جو ولایت سے وابستہ ہے، اور خواہشات کے معبودوں کی نفی کے ساتھ متعلق ہے جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے یہ معنی متوقع نہیں ہیں اور اطمینان نفس فنا و بقاء کے کمال کے بعد مقصود ہے۔

اور ظاہر روشن شریعت جو آسانی اور سہولت پر مبنی ہے اور بندوں کی تکلیف و تنگی کو دور کرنے والی ہے کیونکہ بندے ضعیف و کمزور ہیں اگے گئے ہیں لہذا اگر انسان کسی مقصود کے حاصل کرنے میں العیاذ باللہ بوجہ اگر شریعت کے حلقہ سے باہر نکل گیا اور اس کے حصول میں حدود شرعیہ سے تجاوز کر گیا تو وہ مقصود اس کا معبود ہو گیا اور اس کا الہ بن گیا اور اگر وہ مقصود ایسا نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے میں شریعت کی ممنوعات کا ارتکاب نہ کرے تو وہ مقصود شرعی طور پر ممنوع اور محذورات میں گویا وہ مقصود اس کے مقاصد میں سے اور وہ مطلوب اس کے مطالب میں سے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس کا مقصود حق سبحانہ ہے اور اس کا مطلوب اس تعالیٰ کی شریعت کے اوامر و نواہی ہیں۔ اور اس مقصود شے میں طبعی رغبت سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور وہ بھی احکام شرعیہ سے مقلوب ہے۔ اور حقیقت شریعت جو کمال ایمان پر دلالت کرتی ہے غیر کی مقصودیت کے مادہ کو کٹا ہوا ہے۔ کیونکہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقصودیت کی تجویز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفسانی

ہوا وہوس کے غلبہ کی مدد کی وجہ سے غیر کی مقصودیت حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقصودیت سے مقابلہ کرتی ہے بلکہ اس کے حصول کو حق جلّٰوہ کی مرضی کے اوپر اختیار کر لیتی ہے اور بادی خسارہ حاصل کر لیتی ہے۔ پس غیر کی مقصودیت کی مکمل طور پر نفی ایمان کے کامل کرنے میں ضروری ہے تاکہ زوال اور رجوع سے مامون و محفوظ رہے۔ — ہاں بعض خوش نصیبوں کو نفی ارادہ اور رفع اختیار کے بعد صاحب اختیار ارادہ بنا دیتے ہیں اور اس جزئی اختیار ارادہ کو اس سے دور کر کے کلی طور پر صاحب اختیار ارادہ بنا دیتے ہیں۔ اس معنی کی تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ کسی دوسرے مکتوب میں کی جائے گی۔

رَبِّمَا آيَمُّنَا وَرَبَّنَا وَاعِظْنَا نَسْأَلُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم ۱۶۶) (اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت قربائیک تو ہر چیز قادر ہے)۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَاللَّزْمُ مَا بَعْدَ الْمَصْطَفَىٰ عَلَيَّ أَجْمَعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّلَوَاتُ وَالنَّبَاتَاتُ وَالسَّلَامَاتُ وَالْبَرَكَاتُ آمَنَّا بِكَ وَأَكْمَلْنَاكَ وَأَرْسَلْنَاكَ بِرَحْمَتِنَا يَا أَسْمَاءُ (تحریم ۱۶۷) (اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت قربائیک تو ہر چیز قادر ہے)۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَاللَّزْمُ مَا بَعْدَ الْمَصْطَفَىٰ عَلَيَّ أَجْمَعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّلَوَاتُ وَالنَّبَاتَاتُ وَالسَّلَامَاتُ وَالْبَرَكَاتُ آمَنَّا بِكَ وَأَكْمَلْنَاكَ وَأَرْسَلْنَاكَ بِرَحْمَتِنَا يَا أَسْمَاءُ

الصلوات والتحيات والتسليمات والبركات اتبها كلها في متابعتك ايتي او پر لازم کیا۔

مکتوب چارم ۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۲

بیاد شارة ارخان میر محمد عثمان کی طرف آیہ کریمہ لَا يَمْسُرُونَ کی تاویل میں صادر فرمایا۔

افتہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّهُ لَقَرَّأَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَرُونَ (واقفہ آیت ۵۶) (بلاشبہ بڑے مرتبے والا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے جس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا)۔ اس آیت کریمہ کی (حقیقی) مراد تو اللہ سبحانہ ہی جانتا ہے بلکہ وہ ضرور دانے جو اس مقام میں (فقیر کی) فہم قاصر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے پوشیدہ اسرار تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو بشریت کے تعلقات کی آلودگی سے پاک ہو گئے ہوں۔ اور جب قرآنی اسرار کا مساس (چھونا) پاک لوگوں کا حصہ ہو تو بھروسوں کو کیا حاصل ہوگا۔ — اور دوسرا زید ہے کہ نہیں پڑھیں قرآن کو یعنی نہیں چاہتے کہ پڑھیں قرآن کو مگر وہ لوگ جن کے نفوس ہوا وہوس سے مرکب و پاک ہو گئے ہوں اور شرک جلی و خفی اور آفاقی و دافعی معجزوں سے ملبہ (پاک) ہو گئے ہوں

سلہ آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر درج ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مبتدی سلوک کے حال کے مناسب ذکر کرنا اور ماسوائے مذکور کے ہر چیز کی نفی کرنا ہے یہاں تک کہ ماسوائے اس کے علم میں کچھ بھی نہ رہے اور حق سبحانہ کے علاوہ اس کی کوئی مراد نہ ہو۔ اگر تکلف کے ساتھ بھی اشیاء یا دلائل تو بھی اس کو یاد نہ آئیں اور اس کا مقصود نہ ہوں۔ اور جب ایسا حال ہو جائے تو وہ شرک سے پاک اور آفاقی و انفسی معبودوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے لئے مناسب ہے کہ بجائے ذکر کے تلاوت قرآن کرے اور تلاوت کی دولت کی ذریعہ ترقی حاصل کرے۔ اس حالت مذکورہ کے حاصل ہونے سے پہلے تلاوت قرآن کرنا ابرار کے اعمال میں داخل ہے اور اس حالت کے حصول کے بعد تلاوت قرآن مقررین کے اعمال میں ہے (یعنی ابرار کے اعمال جملہ عبادات سے ہیں اور مقررین کے اعمال جملہ تفکرات کی قسم سے ہیں۔ تَفَكُّرٌ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سَاعَةٍ أَوْ سَبْعِينَ سَاعَةً) (ایک ساعت کا تفکر ایک سال یا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے) آپ نے سنا ہو گا۔ اور تفکر سے مراد باطل کے چھوڑ کر حق میں متفرق ہونا ہے۔ جس قدر ابرار و مقررین کے درمیان فرق ہے اسی قدر ان کی عبادت و تفکر کے درمیان فرق ہے۔ جانا چاہئے کہ مبتدی کا وہ ذکر جو مقررین کے اعمال میں شمار ہوتا ہے وہ ہے جو اس نے شیخ کامل مکمل سے اخذ کیا ہو اور اس کا مقصد مسلوک طریقت ہو، ورنہ وہ ذکر بھی ابرار کے اعمال کی قسم سے ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْمُتَعَالِي (اور اللہ سبحانہ ہی بہتری کی طرف ہمام کرنے والا) وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَسْبَغَ الْخَيْرَ وَالْأَمْرَ مَتَابَعَةً لِّمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ السَّلَامَاتُ آمَنَّا وَآمَنَّا بِهَا وَالْمُحَمَّدُ (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام انہما واکلہا کی متابعت کو پسند فرمایا)۔

مکتوب بھی عبادت و شادینہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ حضرت مجدد کے بعض خاص احوال و اذواق کے بیان میں جو (قلعہ گوالیار میں قید و بند کے) بعض مصائب کے ذریعے ظہور میں آئے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْاَنْبِيَاءِ الْمُصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ پوشیدہ نہ رہے کہ جب تک اللہ سبحانہ کی غایت سے کہ وہ غایت حق تعالیٰ نے جلال و غضب کی صورت میں تجلی فرمائی تھی میں قید خانہ کے قفس میں قید نہ ہوا۔ ملا علی قاری نے اس حدیث کو شرح شامل میں ذکر کیا ہے۔

تب تک ایمان شہودی کے تنگ کوچ سے پوری طرح آزادی نہیں ملی، اور خیال و مثال کے خدائی کوچوں سے پورے طور پر ایسے نہ آیا، اور ایمان بالغیب کی شاہراہ میں مطلق العنان (کھلی طور پر آزاد ہو کر) نہ دوڑا، اور جسورے غیب کے ساتھ اور عین سے علم کے ساتھ اور شہود سے استدلال کے ساتھ کامل طور پر نہ ملا، اور ذوق کامل اور وہ جان بالغیب کے ساتھ دوسروں کے ہنر کو عجیب اور ان کے عیب کو ہنر معلوم نہ کیا اور فراحی و عزت کے خوشگوار شربت اور خواری و رسوائی کے مزے مار رہے نہ جگہ سکا، اور مخلوق کے طعن و ملامت کے جمال کا حفظ نہ پایا، اور لوگوں کے بلا و جفا کے طعن سے محفوظ نہ ہوا، مردے کی طرح مثال کے ہاتھوں میں پھری طرح ہو کر اپنے ارادہ و اختیار کو ترک نہ کر سکا اور آفاق انفس کے تعلقات کے رشتوں کو کامل طور پر نہ توڑا، اور تضرع و التجا، تابست و استغفار اور ذلت و انکسار کی حقیقت کو حاصل نہ کیا، اور حضرت حق سبحانہ کے بلند مرتبہ کی ترازو جو عظمت و کبریائی کے پردوں میں پوشیدہ ہے مشاہدہ نہ کیا اور اپنے آپ کو بندہ خوار و ذلیل دیکھنے اعتبار اور بے ہتھو بے اقتدار اور کامل محتاج و فقیر معلوم نہ کیا، وَمَا بَرَّئْتُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْءِ ۖ لَهَا مَا رَحِمْتُ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (یوسف آیت ۵۳) (اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا بیشک نفس تو بہت زیادہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے)۔

اگر محض حق تعالیٰ جل سلطانہ کے فضل و کرم سے فیوض و وارادات اور اس سبحانہ کے نامتناہی عطیات و انعامات ہے (یہ اس محنت کہہ (قید خانہ) میں اس شکستہ دل کے شامل حال نہ ہوتے تو قریب تھا کہ معاملہ ناامیدی کی حد تک پہنچ جاتا اور امید کا رشتہ ٹوٹ جاتا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے اس فقیر کو عین بلا میں عافیت عطا فرمائی اور نفس کی جفا میں مجھ پر کرم فرمایا اور سختی کی حالت میں احسان کیا اور خوشی و تکلیف میں شکر کی توفیق بخشی، اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تابعداروں اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں اور علماء و صلحا سے محبت کرنے والوں میں سے بنادیا۔ صَلَّوْا اللّٰهُ شَبَّحَانَهُ وَتَسَلَّمُوا عَلَى الْاَنْبِيَاءِ اَوْ لَا عَلَى مُصَدِّقِهِمْ ثَانِيًا (اول انبیاء پر اور پھر ان کی تصدیق کرنے والوں پر اللہ سبحانہ کی طرف سے صلوٰۃ و سلام ہو)۔

مکتوب

۳۱۸ =

+۹۹ +۳۱۳

معارف آگاہ شیخ بدیع الدین کی طرف (قید خانے سے) صادر فرمایا۔۔۔ اس بیان میں کہ

محبوب کی طرف سے تکلیف اس کے انعام سے اور اس کا جلال اس کے جمال سے زیادہ محبوب ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہُ رَاسُہٗ تَعَالٰی کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔۔۔ صحیفہ شریفہ جو آپ نے شیخ فتح اللہ کی معرفت بھیجا تھا موصول ہوا۔ آپ نے

مخلوق کی جفا و ملامت کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا، یہ (ملامت مخلوق) خود اس گروہ (محبوب) کے لئے

جمال ہے اور ان کے رنگارنگ کئے میں عقل ہے پھر قبض و کدورت کا باعث کیوں ہو؟۔ ابتدا و احوال یہاں

جب یہ فقیر (حکیم جہانگیر) اس قلعہ گواہیار میں پہنچا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مخلوق کی ملامت کے

انوار شہر ولی اور بستوں سے نورانی بادلوں کی طرح پے درپے (میری طرف) پہنچ رہے ہیں اور کام

پستی سے بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ (کارکنانِ قضا و قدر جو) ساہا سال سے جلالی تربیت

کے ساتھ مراحل طے کر رہے تھے اب جلالی تربیت کے ساتھ مسافت طے کر رہے ہیں، لہذا آپ

مقام صبر بلکہ مقام رضا میں رہیں اور جمال و جلال کو مساوی جانیں۔

آپ نے لکھا تھا کہ فتنے کے ظاہر ہونے کے وقت سے (یعنی آپ کے قید ہونے کے وقت سے)

”ذوق باقی رہا نہ حال“ چاہئے تو یہ تھا کہ ذوق و حال دوگنا ہو جاتا کیونکہ محبوب کی جفا اس کی وفا سے

زیادہ لذت بخش ہوتی ہے، تعجب ہے کہ آپ عام لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں اور محبت ذاتیہ سے

دور کل گئے ہیں، گزشتہ کے برخلاف آپ جلال کو جمال سے زیادہ سمجھیں اور مدد و اہم کو انعام سے زیادہ تصور

کریں، کیونکہ جمال و انعام میں محبوب (یعنی حق تعالیٰ) کی مراد اپنی مراد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور

جلال و ایلام میں خالص محبوب ہی کی مراد ہے جو ہماری مراد کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں کچھ انتقید

جو وقت اور حال وارد ہے وہ سابقہ وقت اور حال سے مختلف ہے، اولاً دونوں میں ہیبت بڑا فرق ہے۔

آپ نے حرمین شریفین کی زیارت کے بارے میں لکھا تھا تو اس میں کیا مانع ہے؟ حَبَّتِ اللّٰہِ

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران آیت ۱۶۰) (کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اور وہی اچھا وکیل ہے)۔

سے آپ کے نام دس مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۳۲ پر تذکرہ درج ہے۔

مکتوب

۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۹

سیادت پناہ میر محمد امجد علی کی طرف مخلوق کی ابتداء تکلف برداشت کرنے کے
بیان میں صادر فرمایا۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ میرے بھائی سیادت پناہ میر میر محمد امجد علی کا
صحیفہ شریف موصول ہو کر بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوا۔ مخلوق کی ابتداء ہی پر داشت
کرنے اور قریبی رشتہ داروں کی جفا پر صبر کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ علیہ
الصلوة والسلام کو امر کرتے ہوئے فرمایا: **فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ**
اَلْاَمْرَ دَاخِلًا وَبَاطِنًا (پس صبر کیجئے جس طرح اولوالعزم رسول صبر کرتے رہے ہیں اور ان کے لئے (بددعا میں)
جلدی نہ کریں)۔ اس مقام کی سکونت میں اگر کوئی نمکینی ہے تو یہی ابتداء جفا ہے لیکن آپ اس نمکینی
سے بھاگ رہے ہیں۔ اس شکر پروردہ (عیش میں پلا ہوں) نمکینی کی تاب نہیں لاسکتا مگر کیا کیا جائے
۵ ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است تازگی کے راست آید ماری باید کشید

آپ نے تحریر کیا تھا کہ اگر اجازت ہو تو الہ آباد میں سکونت اختیار کر لوں۔ (جواباً عرض ہے) کہ
آپ اپنے قیام کے لئے کوئی جگہ متغیر کریں تاکہ وہاں لوگوں کی زیادتی سے کچھ آرام کر سکیں، لیکن یہ
رضعت کا طریق ہے اور رعیت کا طریق یہ ہے کہ آپ (لوگوں کی) ابتداء پر صبر و تحمل فرمائیں۔
اس موسم میں فقیر ضعیف غالب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وجہ سے چند کلمات پر اکتفا کیا گیا۔ والسلام

مکتوب

۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۲

حقائق آگاہ مولانا محمد صدیق کے نام غیب کے اس ہونے اور شہر کے ظل ہونے کے بیان میں صادر فرمایا۔

۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

لئے محبت کے نشان والے! غیبِ شہود کے مقابل ہے، اور (شہود) ظہیت کی آمیزش رکھتا ہے اور غیب اس آمیزش سے پاک ہے۔ ابتداً غیبِ شہود کے مقابلہ میں بہت زیادہ اکمل ہے لیکن جب سید البشر علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام شبِ معراج میں رویت کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں جو ظلال کے پردوں سے وراء الوراء ہے اور ظہیت کی آمیزش اور شائبہ سے پاک ہے تو پھر آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں غیبِ رویت سے اکمل کیوں ہو۔ کیونکہ غیب پر انکشاف کرنا ظہیت کے رفع کرنے کے لئے تھا اور جب ظہیت پوری طرح رفع ہو گئی اور عین حضور میر ہو گیا تو پھر غیب کی کیا ضرورت ہے؟ ————— یہ (شہود کی) وہ دولت ہے جو صرف سید الکونین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے، اور اس مقام میں آپ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل یا اور ان کو بھی تبعیت و وراثت کے طور پر اس سے حصہ حاصل ہے۔ لیکن چونکہ اس مقام میں رویت نہیں ہے ضہود و مشاہدہ بھی نہیں ہے۔ اس مقام کی غیب کے ساتھ نسبت کرنا بہترین تعبیر ہے۔ اور اس مقام کی تفصیل بیان میں نہیں آسکتی۔ ہر شخص اپنی یافت کے اندازے کے مطابق (اس کو) پالے گا۔ لیکن وہ (ذات) اس سے بھی وراء الوراء ہے اور اقل قلیل کے علاوہ کسی کو بھی اس مقام سے حصہ حاصل نہیں۔ والسلام

مکتوب ۹ (عربی)

بیادت وارثانہ میر محمد تعان کی طرف صادر فرمایا۔ — آیت کریمہ مَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ عَنِ الْمَرْءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی کا ارشاد ہے: مَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ عَنِ الْمَرْءِ وَمَا تُنْكِرُ عَنْهُ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ (حشر: ۵۹) (رسول جو کچھ تم کو حکم دے اس کو قبول کر لو اور جس سے وہ منع کرے اس سے باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے نہ ہو)۔ (اس آیت کریمہ میں) اوامر کے بجائے اور نواہی سے پرہیز کر کے بعد تقویٰ اختیار کرنے کا ذکر ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہیات سے بچنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہی تقویٰ کی حقیقت ہے جو کہ دین کا اصل مقصود ہے۔

لے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۱۱۹ میں آپ کا مذکورہ درج ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: **مَلَا الْاُذُنَ بِكُمْ الْوَرَعُ** (ورع تقویٰ) تمہارے دین کی اصل بنیاد ہے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا ہے: **لَا تَعْدِلْ يَا لِرَبِّكَ شَيْئًا** (ورع کے برابر کسی چیز کو نہ گردانو)۔ اور رعت یہی ورع و تقویٰ ہے۔ اور اس کے اہتمام کی وجہ اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے (اللہ میرے نزدیک اس کی وجہ سے ہے) کہ پرہیزگاری تقویٰ وجود کے لحاظ سے بہت عام ہے اور نفق کی رو سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہزار ہا امر کے بجالانے میں بھی پایا جاتا ہے اس لئے کہ کسی امر کا بچا مانا اس کی ضد سے باز آ جانا ہے اور بات ظاہر ہے لیکن تنہا یعنی منہیات سے باز آ جانے کا عموم جہت کے سوا اکثر النفع اس لئے ہے کہ اس میں خالص نفس کی مخالفت اور نفس کی لذت کا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے بخلاف امثال کی صورت کے کہ اس میں بعض اوقات نفس کی لذت بھی شامل ہوتی ہے، اور جس چیز میں نفس کی مخالفت زیادہ ہو اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کا نفع بھی زیادہ ہوگا اور نجات کے لئے سب سے قریب ترین راستہ ہی ہے، کیونکہ بحالیف شرعیہ کا اصل مقصد نفس کو مغلوب کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ کی دشمنی پر ڈٹا ہوا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے: **عَادِيَ نَفْسِكَ فَإِنَّهَا لَتَنْصِبَتْ مَعَادًا لِي** (اے نبیؐ کو اپنے نفس کو دشمن سمجھ کیونکہ وہ میری عداوت پر مکرر ہے)۔

پس مشائخ کے طریقوں میں ہر وہ طریقہ جس میں احکام شرعیہ کی رعایت سب سے زیادہ ہو کی وہی اللہ سبحانہ کی طرف سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہوگا کیونکہ اس میں نفس کی زیادہ مخالفت ہے، اور آگاہ رہو کہ وہ طریقہ نقشہ بندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا اور قبلہ شیخ اجل شیخ بہاء الدین مشہور نقشبند نے فرمایا ہے کہ میں نے (حق تعالیٰ کی طرف سے) ایک ایسے طریقہ پایا ہے جو وصول الی اللہ کے طریقوں میں سب سے زیادہ قریب ترین طریقہ ہے جس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے اور اس میں حکام شریعت کی رعایت زیادہ سے زیادہ ہے جیسا کہ متصف مزاج اور دوسرے مشائخ کے طریق میں غور کرنے والے شخص پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود فقیر نے اس مضمون کو اپنے بعض رسائل میں وصفاً کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ ہی حقیقت حال کو خوب جانتا ہے اور وہی سبحانہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ **وَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سِنِّ نَافِثٍ وَآلِهِ دَحِيحٍ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ دُكْرَتُمْ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ تَبَعَ الْاِرْكَانَ**۔

بلکہ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ داود علیہ السلام کی حدیث قدسیات میں سے ہے۔

مکتوب ۳۱۳ + ۹۹ = ۲۲۲

(یہ مکتوب بھی) بیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف آیہ کریمہ **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي**
عَنِّي قَايَ قَرِيبٌ کی تفسیر میں صادر فرمایا۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ — اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَايَ قَرِيبٌ** (بقرہ آیہ ۱۸۶) اور جب میرے بندے آپ سے (میرے متعلق سوال

کریں تو) کہہ دیجئے کہ میں (ان سے قریب ہوں) — حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اگرچہ

بے چون و بے چگونہ (بے مثل و بے کیف) ہے لیکن وہم کو وہاں تک گنجائش ہے۔ وہ اس تعالیٰ کی

اقربیت ہی ہے جو ہم کے احاطہ سے خارج اور خیال کے دائرہ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرب ان

تو بہت پس لیکن اقربیت دان بہت ہی کم ہیں۔ قرب کی انتہا اتحاد کے حاصل ہونے تک ہے اگرچہ

اتحاد بھی محض وہم ہے اور اقربیت قرب کی جانب میں اتحاد سے گزر جانے کے بعد ہے۔ اگرچہ عقل

اپنے آپ سے زیادہ نزدیک چیز کو بغیر تصور کرتی ہے لیکن یہ عقل کی کوتاہ نظری ہے جو دور بینی کی

عادی ہو گئی ہے اور اپنے آپ سے نزدیک ترکہ نہیں پاتی۔ والسلام

مکتوب ۳۱۳ + ۹۹ = ۲۲۳

سب دست پناہ میر حسن الدین علی خلیفہ کی طرف انسان کی جامعیت کے بیان میں چونکہ عالم امر اور

عالم خلق کے دس اجزاء مرکب ہے اور انسان کے قلب کو عشرت مجید پر ترجیح کے بیان میں۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے ایک بندوں پر

(سلام ہو) — آدمی ایک ایسا تسو جامعہ ہے جو اجزائے عشرت یعنی عناصر اربعہ اور نفس مطلقہ اور

قلب روح، ہر نفسی اور اخفی سے مرکب ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے قوی و جوارح (اعضاء) انسان

میں ہیں وہ ان ہی اجزاء کی طرف راجع ہیں اور یہ اجزاء ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ عناصر اربعہ کا

لہ آپ کے نام ہم مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر دوم مکتوب ۲ میں گذر چکا ہے۔

ایک دوسرے کی ضد ہوتا تو ظاہر ہی ہے اور اسی طرح عالم خلق کا عالم امر کی ضد ہونا بھی ظاہر ہے اور عالم امر کے پنجگانہ لطافت میں ہر ایک الگ الگ امر کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی ایک کمال کی طرف متوجہ ہے۔ اور نفسی ناطقہ خود اپنی ہوا دہوس اور خواہش کا طالب ہے ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ خداوند جل سلطانہ کی غایت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان متضاد چیزوں میں سے ہر ایک کی تیزی اور غلبہ کو توڑ کر جمع فرما دیا ہے اور ایک خاص مزاج اور ہیئت و وحدانی عطا فرمائی ہے پیراج خاص اور ہیئت و وحدانی کے حصول کے بعد اپنی حکمت بالغہ سے اس کو ایک صورت بخشی ہے تاکہ وہ ان متفرق و متضاد اجزاء کی حفاظت کرے اس مجموعے کو اس نے انسان کے نام سے مسمی کر کے جامعیت اور ہیئت و وحدانی کے حصول کے اعتبار سے وحدانیت کی استعداد کے شرف سے بھی مشرف فرمایا (خلافت کی) بی دولت انسان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔ عالم کبیر اگرچہ بڑا ہے لیکن وہ بھی جامعیت سے خالی اور ہیئت و وحدانی سے بے نصیب ہے۔ اور معاملہ کی یہ خوبی تمام افراد انسانی میں ثابت ہے اور عوام خواص انسان اس میں شرکت رکھتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ عالم کبیر کے اجزاء میں سے سب سے اشرف جزو عرش مجید ہے اور اس کی مخصوص تجلی دومرے اجزاء کی تجلیات سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ تجلی جامع ہے اور وہ ظہور اسماء و صفات و جمودی تعالیٰ و تقدس کا مجتمع (جمع کرنے والا) ہے۔ اور اسی طرح وہ تجلی دائمی ہے جو پوشیدہ ہونے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اور انسان کامل کا قلب جو عرش کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور

اس کو عرش اشرف کہتے ہیں اس تجلی عرش سے بہت فراق اور خط کامل رکھتا ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ (عرشی) تجلی کلی اور یہ (قلبی) تجلی اس کی نہایت سے جڑی ہے لیکن قلب ایک ایسی فضیلت رکھتا ہے جو عرش میں نہیں ہے یعنی وہ متجلی (تجلی کرنے والے) (حق تعالیٰ) کا شعور ہے۔ اور اسی طرح قلب ایک ایسا منظر ہے جو بظاہر گرفتاری رکھتا ہے بخلاف عرش کے کہ وہ اس گرفتاری سے خالی ہے۔ لہذا لازمی طور پر اسی شعور اور گرفتاری کے باعث قلب کی ترقی ممکن ہے بلکہ واقع ہے جیسا کہ حکم ہے: **أَلَمْ تَرَ أَنَّمَا مِمَّنْ أَحَبَّ (آدمی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے) بخلاف** یعنی قلب اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ گرفتار ہے اور اس کی محبت میں فریفتہ ہے۔ اگر وہ

عرش مجید کی فضیلت

اسماء و صفات کا محب ہے تو اسماء و صفات کے ساتھ ہے اور اگر ذات تعالیٰ و تقدس کا محب ہے تو اس کی محبت اس کے ساتھ درست ہے اور وہ اسماء و صفات کی گرفتاری سے گزر چکا ہے، بخلات عرشِ مجد کے کہ اس کی تجلی صرف اسماء و صفات کی اس کے حق میں غیر واقع ہے۔ والسلام

مکتوبات

سیادت پناہ میر محمد تھان کی طرف صادر فرمایا۔ — تضرع و نیاز مندی، ذکر اور تلاوت قرآن اور نماز میں طول قیام کے فوائد۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ رَاہِ نَعْمٰی کی وجہ سے اور اس کے برگزیدہ

میرے بھائی سیادت پناہ کا گرامی نامہ موصول ہو کر خوشی کا باعث ہوا۔

(۱) آپ نے لکھا تھا کہ حضرت حق سبحانہ کی بارگاہ میں دعا و تضرع و زاری اور

ہمیشہ التجا میں رہنا بہتر ہے یا ذکر میں مشغول رہنا، یا ان سب چیزوں کو ذکر میں شامل کر دینا بہتر ہے؟

(جواب: میرے عزیز) ذکر کے بغیر چارہ نہیں اور اس کے ساتھ جو کچھ بھلائیاں جمع ہو جائیں تو

دولت و نعمت ہے۔ (مشارح نے) دھیل (الی اللہ) کا مدار ذکر پر رکھا ہے دوسری چیزیں ذکر کے

ثمرات و نتائج ہیں۔ (۲) نہز آپ نے دریافت کیا ہے کہ ذکر نفی و اثبات (لا الہ الا اللہ)

تلاوت قرآن اور نماز میں طول قیام، ان تینوں میں کونسی چیز بہتر ہے؟ (جواب) ذکر نفی و اثبات

وضو کی طرح ہے جو نماز کے لئے شرط ہے کہ جب تک طہارت درست نہ ہو نماز کا شروع کرنا منع ہے

اسی طرح جب تک نفی کا معاملہ انجام تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک خرائض و واجبات اور سنن

کے علاوہ جو کچھ بھی نفی عبادات کریں سب وبال ہیں داخل ہیں۔ یہ اپنے مرض کو دور کرنا چاہئے

جو کہ ذکر نفی و اثبات پر وابستہ ہے اس کے بعد دوسری عبادات و حضات میں مشغول ہونا چاہئے

جو کہ بدن کے لئے صالح غذا کی طرح ہیں، مرض کے دور ہونے سے پہلے جو غذا بھی کھائیں وہ فاسد و

مفسد ہوگی۔ مصرع

ہرچہ گیر دلتی علت شود (ترجمہ) جو کچھ مریض کھائے وہ بھی مرض بڑھائے

اور اس معاملے کے انجام کا تعین کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ شخص کی اپنی حالت پر ہے۔
 (۳) آپ نے لکھا ہے کہ میسری جلد کس کے نام پر سبجل (مزین) لگی جائے؟ (جواب) اس سے
 پیشتر کسی فقیر واضح طور پر لکھ چکا ہے کہ اس کو آپ کے نام سے سبجل کریں اب بھی آپ کے مکتوب کے جواب
 میں وہی بات عرض ہے۔ آپ سے بہتر کون شخص ہوگا، دلی توجہ اور نگرانی ہمیشہ آپ ہی کی طرف رہتی
 ہے۔ اگرچہ میں آپ کے قیام کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ اگرچہ (یہ مقام) ہم سے قریب ہے
 لیکن چونکہ ملاقات سے حالی بے لہذا یہ (نزدیکی) بے اعتبار ہے۔ فقیر کی وجہ سے وہاں اقامت اختیار
 نہ کریں، مجھ کو خدائے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے وطن کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہاں کے مشتاق
 لوگوں کو مسرور کریں۔ اور اگر کوئی اور وجہ آپ نے وہاں کے قیام کی اپنے دل میں تصور کر رکھی ہے

تو دوسری بات ہے۔

والدہ محرابین (آپ کی اہلیہ) کو (حق قانی) نیک توفیق عطا فرمائے اور وہ عصمت و آبرو
 کے ساتھ رہیں۔ ان کے دُور دراز پہلے کے واقعات جو آپ نے تحریر کئے تھے مطالعہ میں آئے
 اگرچہ ان میں بہت سی چیزیں وضاحتاً معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ اچھا ہے کہ ہر ایک کا انجام بخیر ہو۔
 آپ ان سے فرمائیں کہ ان واقعات سے متنبہ ہونا چاہئے اور توبہ و استغفار سے ان کا تدارک
 کرنا چاہئے۔ دنیاوی فائدے اور فانی نعمتیں محض لاشے ہیں عقلت کو چاہئے کہ ان پر فریقہ نہ
 اور نہ ان میں گرفتار ہو، ہر وقت آخرت کے احوال کو مد نظر رکھ کر دائمی ذکر میں مشغول رہنا چاہئے۔
 یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت تمام پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظر آئیں

یہ تو سب کچھ ہوا و لعب ہیں داخل ہیں۔ ذکر میں حقد رہی مشقت ہو بہتر ہے پنج وقتی نماز ادا کر کے
 باقی اوقات کو ذکر الہی جل شانہ کے ساتھ معمور رکھیں اور ذکر سے لذت حاصل کرنے کے پیچھے
 نہ پڑیں، اور آپ کی خدمت کو غنیمت جان کر آپ کی رضا جوئی میں مشغول رہیں۔ اور آپ کو
 بھی لازم ہے کہ ان کے پاس اکثر جایا کریں اور بہت ترمی و محبت سے ان کو اپنی طرف مائل کریں
 اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کریں۔

والسلام

مکتوب ۱۳

۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۲

بیاد تپناہ میر محب اللہ مانک پوری کی طرف صادر فرمایا۔ صاحب شریعت غرا علیہ علی

آلہ الصلوٰۃ والسلام اور بر طریقت کی متابعت میں محکم ہونے کی ترغیب دتھیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ بیاد تپناہ میر میر محب اللہ کا مکتوب شریف موصول

ہوا۔ یاس و ناامیدی کے مقدمات جو (آپ نے) اضطراب واضطراب کی وجہ سے تحریر

کئے تھے پورے طور پر واضح ہوئے، ناامیدی کفر ہے لہذا امید وار رہیں۔ اگر ان دو باتوں میں

استحکام ہو جائے تو پھر کوئی غم نہیں ہے۔ (۱) صاحب شریعت غرا علیہ علی آلہ الصلوٰۃ

والسلام کی متابعت اور (۲) شیخ طریقت سے عقیدت و محبت۔ ان دونوں کا خیال رکھیں۔

اور بلقی و متضرع رہیں کہ ان دونوں دولتوں میں شستی نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے

وہ سہل ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے۔

اس سے پیشتر بھی میں نے لکھا تھا کہ چونکہ آپ مانک پور کی سکونت سے ہزار میں تو لہ آباد میں

قیام پذیر ہو جائیں امید ہے کہ مبارک ہوگا (لیکن) آپ نے اس کے برعکس سمجھ لیا، لفظ مبارک سے

بھی آپ نے مقصود کی طرف رہنمائی حاصل نہ کی۔ اب بھی وہی لکھتا ہوں: آج رات ایسا دیکھا گویا کہ

آپ کے اسباب کو مانک پور سے الہ آباد لے جایا جا رہا ہے، لہذا آپ وہاں (الہ آباد میں) کسی دیرانہ میں

مقیم ہو جائیں ادا پنہاوقات کو ذکر الہی عمل سلطانہ سے معمور رکھیں اور کسی سے بھی (بلا ضرورت)

کوئی تعلق نہ رکھیں اور نفی و اثبات کے ذکر (لا الہ الا اللہ) کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اس کلمہ طیبہ کی

تکرار کے ساتھ اپنی تمام مرادوں کو سینے کی کشادگی سے دور کر دیں تاکہ سوائے ایک مقصود و مطلوب

محبوب کے اور کچھ باقی نہ رہے۔ اگر ذکر کرنے سے دل سست ہو جائے تو زبان سے ذکر کریں لیکن

اخلا کی شرط کے ساتھ، کیونکہ جہاں طریقہ میں ممنوع ہے۔ باقی آپ کو طریقہ کی وضع دروش اچھی طرح

معلوم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے تقلید کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ شیخ طریقت کی تقلید میں بہت فائدہ

اور ثمرات ہیں اور اس کے طریقے کے خلاف میں ہر امر خطرات ہیں۔ زیادہ کیا تحریر کیا جائے۔ والسلام علی من اتبع

الہدیٰ و تنزلتہ المصطفیٰ علیہ علی آلہ و صحابہ الصلوٰۃ و التسلیمات انہما و اکملہا۔

منہ آپ کے نام میں مکتوبات ہیں اور آپ کا ذکر دفتر اول مکتوب ۲۲۲ پر ہے۔

مکتوب ۱۳

میرس الدین علی کے نام ان کے سوال کے جواب میں جو واجب تعالیٰ کے وجود کی حقیقت سے متعلق تھا صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاَزْہٰی اَصْطَفٰہِ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) صحیفہ شریفہ جو آپ نے از روئے کرم و شفقت ارسال کیا تھا اس کے مطالعہ سے مخطوط اور متلذذ ہوا۔ اللہ سبحانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے تحریر کیا تھا کہ جب حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنی ماہیت کے ساتھ موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ خواہ وہ عین ہویا زائد۔ لہذا واجب الوجود، جو واجب اور وجود کے اعتبار کے بغیر اللہ سبحانہ کی ذات ہے اور منتزع الوجود کے درمیان تقابل کس طرح متحقق ہوگا، اور واجب الوجود کا اطلاق اس ذات پر جو واجب و وجود سے معرا ہے کس وجہ سے ہو سکے گا۔ اور پھر عبادت کا استحقاق جو واجب و وجود کے ساتھ وابستہ ہے کیوں کر ہوگا۔ اور واجب الوجود کا اطلاق عین الوجود و واجب کی ذات پر کس اعتبار سے ہوگا؟

میرے محترم! ان سوالات کا جواب تفصیل کے ساتھ دفتر ثانی کے مکتوبات میں ایک مکتوب (غیر ۳) بنام فقیر زادہ خواجہ محمد سعیدؒ تحریر ہوا ہے موجود ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو امید ہے کہ بہت مفید ہوگا۔ مختصر یہ کہ ماہیت واجبہ جل سلطانہ اپنی خودی کے ساتھ موجود ہے نہ کہ وجود اور اثبات وجود کے ساتھ۔ اور حضرت جل شانہ کے لئے واجب کا اطلاق عقل کی منتزعات (اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز) کی قسم سے ہے۔ یٰلَہٗ یَدِہُ الْمَلٰٓئِکَہُ اَلَا عَلٰی (اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بلند و بالا مثال ہے اور جس طرح واجب و وجود منتزعات کی قسم سے ہے اسی طرح انتزاع عدم (عدم لائقناہی) بھی منتزعت جل سلطانہ کی بارگاہ میں منتزعات کی قسم سے ہے جہاں صرف ذات بخت جل و علا ہے وہاں جس طرح واجب و وجود کی نسبت نہیں ہے اسی طرح انتزاع عدم کی نسبت بھی نہیں ہے اور جب واجب و وجود کی نسبت پیدا ہوئی تو انتزاع عدم کی نسبت جو اس کے مقابل ہے وہ بھی ظاہر ہوئی اور عبادت کے استحقاق کی نسبت جو واجب و وجود پر مبنی ہوئی ہے اس کا بھی طور ہو گیا۔ کَانَ اللّٰہُ وَہُمْ لٰکِنْ مَّعَہُ (اللہ آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور آپ کا ذکر دفتر دوم مکتوب ۱۲ پر گذر چکا۔

شَئٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسْبِ وَالْإِعْتِبَارَاتِ فَإِذَا أَظْهَرْتَ النِّسْبَ ظَهَرَ التَّغَابُلُ (استدعا علی تھا اولاس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی اور نہ ہی کوئی نسبت و اعتبار تھا پس جب نسبتیں ظاہر ہو گئیں تو تغافل بھی ظاہر ہو گیا) وَالسَّلَامُ أَوَّلًا وَآخِرًا

مکتوب ۵۱

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف (گو ایسا کہ قید خانے سے) صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ محبوب

کی طرف سے رنج و الم کی لذت محب کی نظر میں اس کے انعام سے زیادہ زیادہ ہے۔

أَحْمَدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔ سیادت پناہ میرے بھائی میر محمد نعمان معلوم ہو گیا ہو گا کہ بعض حیران دیش روستوں نے ہر چند (قید سے) میری رہائی کی کوشش کی مگر کارگر اور فائدہ مند نہ ہوئی۔ أَخْخِرُ فَمَا صَنَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (بھلائی) اسی میں ہے جو اللہ سبحانہ کرے اس امر (قید خانے سے) بقائے بشریت کچھ غم و حزن لاحق ہوا اور سینے میں تنگی ظاہر ہوئی لیکن چند دن کے بعد حق جل سلطانہ کے فضل و کرم سے وہ سب حزن اور سینے کی تنگی خوشی اور شرح صدر سے بدل گئی اور یقین خاص سمجھ میں آ گیا کہ اگر ان لوگوں کی مراد جو آزار کے درپے ہیں حق جل شانہ کی مراد کے موافق ہے تو سینے کی تنگی اور کمزورت بے فائدہ ہے اور دوائے محبت کے خلاف ہے، کیونکہ محبوب کی طرف سے ایلام بھی اس کے انعام کی طرح محب کے نزدیک محبوب و مرغوب ہوتا ہے۔ محب جس طرح محبوب کے انعام سے لذت پاتا ہے اسی طرح اس کے ایلام سے بھی متلذذ ہوتا ہے بلکہ اس کے ایلام میں زیادہ لذت پاتا ہے کیونکہ یہ حیفاً نفس کی آمیزش اور اس (محب) کی اپنی مراد سے پاک ہے۔ جب حضرت حق سبحا و تعالیٰ جو جلیل مطلق ہے اور وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو حق تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی اس تعالیٰ کی عنایت سے اس شخص کی نظر میں جلیل ہے بلکہ لذت کا سبب ہے۔ اور جب ان لوگوں کی مراد حق سبحانہ کی مراد کے موافق ہے اور یہ مراد اس مراد حق کے ظہور کا ایک درجہ ہے تو یقیناً ان (آزار دہندہ) لوگوں کی مراد بھی اپنی نظر میں مستحسن اور لذت حاصل ہونے کا موجب ہے کیونکہ اس شخص کا فعل بھی جو محبوب کے لئے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر تذکرہ درج ہے۔ یہ مکتوب پہلے کی طرف اشارہ ہے

فعل کا مظہر ہے محبوب کے فعل کی طرح محبوب ہے اور وہ شخص فاعل (آزار دہندہ) بھی اس تعلق کی نظر سے
محب کی نظر میں محبوب ہی ظاہر ہوتا ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ جوں جوں اس شخص
(آزار دہندہ) سے جفا زیادہ متصور ہوتی ہے اسی قدر وہ محب کی نظر میں زیادہ زیبا دکھائی دیتا ہے کیونکہ
اس میں محبوب کے غضب کی صورت زیادہ نمایندگی کرتی ہے، اور اس راہ (طریقت) کے دیوانوں کا
کام، سٹا اور عکس ہے یس اس شخص کی بُرائی چاہتا اور اس سے ناراض ہونا محبوب کی محبت کے
برخلاف ہے کیونکہ وہ (آزار دہندہ) شخص درمیان میں صرف محبوب کے فعل کا آئینہ ہے اس سے
زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آزار کے درپے ہیں باقی خلائق کی نسبت فقیر کی نظروں میں محبوب
دکھائی دیتے ہیں۔

آپ دوستوں سے کہہ دیں کہ سینے کی تنگیوں کو دور کر دیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو آزار کے
درپے ہیں دشمنی نہ کریں بلکہ چاہئے کہ ان کے فعل سے لذت حاصل کریں۔ ہاں چونکہ ہم دعا کرنے پر مامور
ہیں اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ دعا، التماس و تضرع و زاری کو پسند کرتا ہے اس لئے بلیہ و مصیبت کے
دفع ہونے کے لئے دعا اور عفو و عاقبت کا سوال کریں۔ اور یہ جو (ہم نے مخالف کو)
”صورتِ غضب کا آئینہ“ کہا ہے وہ اس لئے کہ حقیقتِ غضب تو دشمنوں کے نصیب میں ہے، اور
دوستوں کے ساتھ ظاہر میں صورتِ غضب ہے ورنہ حقیقت میں ان کے لئے عین رحمت ہے، اور اس
صورتِ غضب میں محب کے لئے اس قدر فائدے اور منافع ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ نیز غضب کی صورت
میں دوستوں کو عطا فرماتے ہیں اس سے منکر لوگوں کے لئے خرابی ہے اور ان کی ابتلا کا باعث ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ کی عبارت کے معنی آپ کو معلوم ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ
”عارف کے لئے ہمت (دعا) نہیں ہے۔“ یعنی وہ ہمت (دعا) جو بلا و مصیبت کے دفع کرنے کے لئے عارف
سے منسوب ہے کیونکہ عارف جب بلیہ کو محبوب کی طرف سے جانتا ہے اور محبوب کی مراد تصور کرتا ہے
تو اس کے دفع کرنے کے لئے کس طرح ہمت (دعا) کرے اور اس کو کیوں دفع کرنا چاہے۔ اگرچہ بظاہر (تعمیلِ علم
کی وجہ سے) اس مصیبت کو دفع کرنے کے لئے صورتِ دعا زبان پر لاتا ہے لیکن وہ صرف دعا کا امر سجا لانے
کے لئے ہے ورنہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتا بس جو کچھ پیش آتا ہے اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَىٰ (اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے)۔

مکتوبات

مولانا احمد دہلوی (دیوبندی) کی طرف صادر فرمایا۔ سالک کو اپنے احوال سے مطلع نہ ہونے کے
رازیں اور ان احوال کو مریدوں کے احوال کے آئینہ میں مشاہدہ کرنے کے بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام)
آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ آپ نے لکھا تھا کہ میں اس جماعت صوفیہ عالیہ کے احوال و واجہ
اور علوم و معارف اپنے اندر کچھ نہیں پاتا اس کے باوجود اس راہ کے دو طالب شخصوں کو جب طریقہ کی تعلیم
دی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے اندر عجیب و غریب احوال پیدا ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟
(جواب) جانتا چاہئے کہ وہ احوال جو ان دو شخصوں میں پیدا ہوئے وہ آپ کے احوال کا عکس ہیں جو
ان کی استعداد کے آئینوں میں ظاہر ہوئے، چونکہ وہ دونوں شخص صاحبِ علم تھے اس لئے انہوں نے
اپنے احوال کو معلوم کر لیا اور آپ کو بھی اس حالِ مستور کے حصولِ علم کی طرف رہنمائی کی، جس طرح کہ آئینہ
کسی شخص کے خفیہ کمالات کے حصول پر دلالت کرتا ہے اور اس کے پوشیدہ ہمتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔
لہذا مقصود تو احوال کا حاصل ہونا ہے اور ان احوال کا علم ہونا ایک علیحدہ دولت ہے۔ بعض کو
اس کا علم دیدیتے ہیں اور بعض کو نہیں دیتے اس کے باوجود دونوں ادبِ ولایت سے ہیں اور قرب میں برابر
ہیں۔ پھر بھی ہم میں سے بعض علم والے ہیں اور بعض بے علم۔ یہ قاعدہ اس جماعت کا مقررہ اصول ہے۔

اپنے احوال کے عدمِ علم و علم نہ ہونے سے آئندہ نہ ہوں اور کوشش کریں کہ احوال حاصل ہو جائیں
بلکہ احوال سے گذر کر احوال کے بدلنے والے (حق تعالیٰ) سے واصل ہو جائیں۔ اگر مریدوں اور طالبوں
کے ویلے کے بغیر اپنے احوال کا علم حاصل نہ ہو تو قناعت کریں کہ ان کے آئینوں میں آپ اپنا مطالعہ

۱۔ آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے۔ آپ دیوبند متبع سہارنپور کے رہنے والے تھے۔ آپ ابتدا میں کچھ عرصہ حضرت محمدؑ کی
خدمت میں رہے پھر برہان پور چلے گئے اور شیخ محمد ابن فضل اندر سے بیعت ہو کر خلافت پائی بعد ازاں آگرہ چلے آئے۔ اتفاقاً
حضرت محمدؑ بھی ان دنوں آگرہ میں مقیم تھے لہذا آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت ہو گئے جب حضرت محمدؑ دستے
میر محمد فرماں کو خلافت عطا فرما کر برہان پور رخصت کیا تو آپ کی ترمیم میر صاحب کے سپرد فرمائی۔ ایک عرصہ میر صاحب کی خدمت میں
رہ کر حضرت محمدؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلافت پائی۔ میر نکال چلے گئے وہاں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے خلفاء میں شیخ
میر محمد ریاست جمیز والے کا ذکر ہے اس سے زیادہ حالات معلوم نہ ہو سکے۔ (ماخوذ از تجلیاتِ ربانی مولانا شبیر احمد رچوی)

عارف کو اپنے احوال کا علم ہونا ضروری نہیں

کریں اور خطا ہر کی راہ سے حصہ حاصل کریں۔ احوال مطلوب ہیں اگر ان احوال کا علم بغیر واسطے کے حاصل نہ ہو تو امید ہے کہ کسی واسطے سے میسر ہو جائے گا۔

اور آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ دوام آگاہی کا کیا مطلب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کو بعض مشاغل کی وجہ سے اس آگاہی سے غفلت کا احساس ہونے لگتا ہے لہذا تشغیل آگاہی اور دوام آگاہی کا تعین فرمائیں؟ (جواب) جانتا چاہئے کہ خداوند جل سلطانہ کی جناب قدس میں آگاہی سے مراد حضور باطن ہے جو کہ علم حضوری کے مشابہ ہے کہ دوام اس کو بھی لازم ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص کسی وقت بھی اپنے نفس سے غافل ہوا ہے یا اس کو اپنی نسبت میں غفلت

نہیں پیدا ہوا ہے۔ غفلت و ذہول تو علم حصولی میں متصور ہے کیونکہ وہاں (عالم معلوم میں) مغفرت پائی جاتی ہے لیکن علم حضوری میں سب حضور در حضور ہی ہے۔ اگرچہ نادان اور بے وقوف آدمی اس (علم) حضوری سے دُعا در ہما گئے والا ہے اور (علم) حصولی پر فریفتہ و مغرور ہے۔ پس آگاہی کے لئے دوام لازم ہے اور جس میں دوام نہیں وہ مطلوب کی نگرانی ہے جو اس آگاہی مذکورہ کے مشابہ ہے اس میں دوام مشکل ہے کیونکہ وہ علم حصولی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے جو دوام سے بے نصیب ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی (نحل آیت ۱۷) اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بلند۔ (امثال ۱۷)۔ علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق جناب قدس واجبی جل سلطانہ کی نسبت تشبیہ و تنظیر کے طور پر ہے کیونکہ وہ تعالیٰ شانہ جو اپنے سے بھی زیادہ نزدیک ہو وہ علم حصولی اور علم حضوری کے احاطے سے بھی ماوراء ہے۔ ارباب معقول (فلاسفہ) اگرچہ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور اپنے آپ سے بھی نزدیک تر۔ کو نہیں پاسکتے لیکن ارباب علم لدنی (اولیا) کے نزدیک یہ بات واضح ہے اور خداوند جل شانہ کی عنایت سے ہولت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ كُنَّا مِنْ آخِرَتِكَ تَشْكُرُ (آیت ۱۷) ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما۔

دوسری بات یہ ہے کہ سیادتِ یناہ انوی (میر محمد نغان) کے حقیق آپ پر تیار ہیں وہ آپ کے بغیر اجازت چلتے سے ریخیرہ ہیں لہذا آپ کو چاہئے کہ بغیر کسی توقف ان کی خدمت میں پہنچ ان کی تجدید کی نفاذ کریں۔ اگر ان کی اجازت سے آپ آئے ہوتے تو مضائقہ نہ تھا۔ آپ کو چاہئے کہ ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور اجازت لے کر آئیں۔ زیادہ کیا لکھوں۔

دعا
میری ترقی کرنے کی ترقی

مکتوبات

۳۱۲ + ۹۹ = ۴۱۱

ایک اہل ارادت صاحب خاتون کے نام صادر فرمایا۔ — نبی مقنا اور عبادات شرعیہ کی رغبت ہیں۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیْنَا وَهَدٰنَا اِلَی الْاِسْلَامِ وَجَعَلَنَا مِنْ اُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ
 عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم پر انعام کیا اور ہم کو اسلام
 کی طرف ہدایت فرمائی اور ہم کو سید الانام حضرت محمد علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں بنایا)۔
 جانا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ منعم علی الاطلاق (بغیر تخصیص ہر ایک پر انعام کرنے والا) ہے
 ہے اگر وجود ہے تو وہ بھی اس تعالیٰ کے جناب قدس کی بخشش ہے۔ اور اگر بقا ہے تو وہ بھی حضرت
 جل سبطائے کی عطا ہے۔ اور اگر صفات کا ملکہ حاصل ہیں تو وہ بھی اس سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شاملہ
 سے ہیں۔ زندگی، دانائی، توانائی، بینائی، شنوائی اور گویائی سب حضرت جل شانہ ہی سے فیض یافتہ
 ہیں۔ اور طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کی نوازشیں جو صد و شمار سے باہر ہیں وہ بھی جناب قدس
 ہی کے فیض سے ہیں۔ اور تنگی و سختی کو وہی دور فرماتا ہے۔ دعاؤں کو قبول اور مصیبت کو وہی بھجاتا
 دور کرتا ہے۔ وہ ایسا رزاق ہے جو اپنی کمال مہربانی سے بندوں کا رزق ان کے گناہوں کے
 باوجود دینہ نہیں کرتا۔ اور وہ ایسا ستار (پردہ پوشی کرنے والا) ہے جو اپنی عفو و درگزر سے بندوں کے
 گناہوں کے مرتکب ہونے کے باوجود ان کی پروردہی نہیں کرتا۔ وہ ایسا حلیم و بردبار ہے کہ (بندوں کے)
 مواخذہ کرنے میں اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اپنے عام کرم کو دوست اور
 دشمن سے باز نہیں رکھتا۔ ان تمام نعمتوں، عزتوں اور اکرام سے زیادہ اجل و اعظم نعمت اسلام
 کی دعوت ہے، اور دارالسلام (جنت) کا راستہ دکھانا اور سید الانام علیہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی
 متابعت کی طرف رہنمائی فرمانا ہے جو حیات ابدی اور دائمی نعمتوں سے وابستہ ہے، اور رضائے
 مولیٰ اور اس سبحانہ کی رضا ان ہی سے منعلق ہیں۔ — مختصر یہ کہ اس تعالیٰ کے
 انعام و اکرام اور احسان اطہر من الشمس (آفتاب سے زیادہ روشن) اور اجلی من القمر (چاند سے زیادہ
 منور) ہیں۔ دوسروں (لوگوں) کے انعامات اس ذات تعالیٰ کی قدرت دینے پر منحصر ہیں اور ان کا

احسان مفروض سے قرض مانگنا اور قحل جسے سوال کرنا ہے۔ بے وقوف بھی عقلوں کی طرح اسی معنی کا اقرار کرتے ہیں اور کندہن لوگ بھی ذہین لوگوں کی طرح اس بات کے معترف ہیں۔
ہیت گر برتن میں بان شود ہر مو سے یک شکروے از ہزار نوا تم کرد
(نزعہ) ہوتا رہاں بال بال پھر بھی نہ ہو شکر ادا اک ہزاروں حصہ

اور اس میں شک نہیں کہ عقل بلانا مل نعم کے شکر کے وجوب کا حکم دیتی ہے اور اس کی تعظیم و توقیر کو لازم قرار دیتی ہے، پس حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جو کہ منع حقیقی ہے اس سبحانہ کا بغیر امل شکر ادا کرنا عقلی طور پر بھی واجب ہو گیا اور اس تعالیٰ کی تعظیم و تکریم لازم ہو گئی۔ اور چونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کمال درجہ تقدس و پاکیزہ ہے اور بندے نہایت درجے گندگی اور آلودگی کی حالت میں پس لہذا اپنی کمال بے متابستگی کی وجہ سے وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس تعالیٰ کی تعظیم کس چیز میں اور اس سبحانہ کی تکریم کس امر میں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض امور کا اطلاق اس کی جنابِ قدس میں اچھا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس تعالیٰ کے نزدیک بُرا ہوتا ہے، جس کو وہ تعظیم خیال کرتے ہیں وہ تو بین ہوتی ہے اور جس کو وہ تکریم تصور کرتے ہیں وہ تحقیر ہوتی ہے، لہذا جب تک اس تعالیٰ کی تعظیم و تکریم اسی سبحانہ کی جنابِ قدس سے مستفاد (محل) نہ ہو اس سبحانہ کے شکر کے لائق نہ ہوگی اور نہ ہی اس تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ حمد (تعریف) جو ان (بندوں) کی طرف سے ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ مذمت ہو اور مدح قبح بن جائے اور اس کی تعظیم و توقیر اور تکریم کا طریقہ جو اس ذاتِ عالی کی بارگاہ سے ہم کو حاصل ہوا ہے اس کی نسبت بھی آنحضرت علیٰ مصداق الصلوٰۃ والسلام والخیۃ کی شریعتِ حق سے ہے۔ اگر تعظیم قلبی ہے

تو وہ بھی شریعتِ حق میں بیان ہو چکی ہے اور اگر زبانی تعریف ہے تو اس کی دلیل بھی وہیں سے ملتی ہے۔ اعمال و افعال جو ارج (یعنی افعال ظاہرہ) کی تفصیل بھی صاحبِ شریعت نے بیان فرمائی ہے لہذا اس تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا انحصار بھی شریعت کی سجا آوری پر ہوا۔ قلباً و قابلاً اعتقاداً و عملاً اور ہر قسم کی تعظیم اور عبادت جو اس سبحانہ کے لئے ہوتی ہے اگر شریعت کے علاوہ (طریقہ پر) ادا کی جائے تو وہ قابلِ اعتقاد نہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ محصلِ اعتقاد (شریعت کے خلاف) حاصل ہوتا ہوتا ہے ہوتی ہے اور حسنہ متوہمہ (وہی بھلائی) حقیقت میں برائی ہوتی ہے۔ لہذا نہ کورہ بالا بیان سے

یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقل کے نزدیک بھی شریعت پر عمل کرنا واجب ہوا اور منعم تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی بھی شریعت کی بجا آوری کے بغیر محال ہے۔ اور شریعت کے دو جز ہیں، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی (جز) اصول دین سے متعلق ہے اور عملی (جز) دین سے۔ یہ عقیدہ آدمی نجات پانے والوں میں سے نہیں اور اس کے حق عذابِ آخرت سے خلاصی بھی منظور نہیں۔ البتہ فاقدِ عمل (بد عمل آدمی) کے لئے نجات کا احتمال ہے کہ اس کا معاملہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے، اگر چاہے تو معاف فرمائے اور اگر چاہے تو ٹکنا ہیوں کے اندازے کے مطابق سزا دے۔ دوزخ میں ہمیشہ رہنا بد عقیدہ لوگوں کے لئے مخصوص ہے اور ضروریاتِ دین کے منکر کے لئے خاص ہے اور بد عمل شخص اگرچہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا لیکن اس کے حق میں دائمی داخلہ دوزخ مفقود ہے۔ اور چونکہ اعتقادات کا تعلق اصول دین اور ضروریاتِ اسلام سے ہے اس لئے ناچار ان کو بیان کیا جاتا ہے اور عملیات فرع ہونے کے باوجود چونکہ ان میں تفصیل ہے اس لئے کتبِ فہم کے حوالے سے ان میں سے بھی کچھ حصہ بعض ضروری عملیات کی ترغیب میں بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اعتقادات

عقیدہ ہوا، اللہ تعالیٰ بذاتِ اقدس خود موجود ہے، اولاً اس تعالیٰ کی ہستی اپنی خودی سے خود ہے اور وہ تعالیٰ جیسا کہ ہمیشہ سے ہے اب بھی ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ عدم سابق اور عدم لاحق کو اس تعالیٰ کی جانبِ قدس میں کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ وجوب وجود اس مقدس درگاہ کا کینہِ خادم ہے اور سلبِ عدم اس بارگاہِ محترم کا کینہِ خاکروب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے وجوب وجود میں، نہ اس کی الوہیت میں اور نہ استحقاقِ عباد میں، کیونکہ شریک تو اس وقت درکار ہوتا ہے جب وہ تعالیٰ کافی نہ ہو اور مستقل نہ ہو، اور یہ نقص کی علامت ہے جو وجوب والوہیت کے منافی ہے۔ اور جبکہ وہ کافی اور مستقل ہے تو اس کا شریک بیکار و عبث ہوگا کیونکہ وہ بھی نقص کی علامت ہے جو الوہیت و وجوب کے منافی ہے لہذا شریکِ اثبات و شریکوں میں سے ایک شریک کے نقص کو مستلزم ہے جو شرکت کے منافی ہے لہذا شرکت کا اثبات شرکت کی نفی کے لئے لازم ہوا اور یہ محال ہے لہذا حق سبحانہ و تعالیٰ کا شریک محال ہوا۔

بہشت و جہنم و عذاب

عقیدہ ہوا، اللہ تعالیٰ بذاتِ خود موجود ہے

عقیدہ دوم: اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ

یعقوبیہ میں اور اس سجدہ و تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سَمْع، بصر، کلام اور تکوین۔ اور ان صفات ثنائیہ (آٹھ صفات) کو صفات حقیقیہ کہتے ہیں جو کہ قدیم ہیں اور حق تعالیٰ و تقدس کی ذات پر وجودِ زائد کے ساتھ خارج میں موجود ہیں جیسا کہ علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے نزدیک مقرر ہے۔ اور اہل سنت فکر اللہ تعالیٰ سعیم کے علاوہ مخالفات فرقوں میں سے کوئی بھی صفات زائدہ کے وجود کا قائل نہیں، یہاں تک کہ فرقہ نایجہ کے صوبائے مت خرمین بھی ان صفات کو عین ذات کہتے ہیں اور مخالفوں کے ساتھ موافقت اختیار کر لی ہے اگرچہ وہ بھی نفی صفات سے پرہیز کرتے ہیں لیکن ان کے اصول اور تبادر (فورا دہن میں آنے والی) عبارتوں سے صفات کی نفی لازم آتی ہے۔ مخالفوں نے کمال کو صفات کاملہ کی نفی میں خیال کیا ہے اور اپنی عقل کے پیچھے لگ کر نصوص قرآنی سے الگ ہو گئے ہیں۔ **هَذَا هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** (اللہ سبحانہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے) — اور دوسری صفات یا تو اعتباری ہیں یا سلبیہ جیسے قدم و اذلیت اور وجوب والوہیت اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانی نہیں ہے، عرض و جوہر بھی نہیں، مکانی و زمانی بھی نہیں، حال و محل بھی نہیں، محدود و متنہی بھی نہیں۔ وہ جہت سے بے جہت اور نسبت سے بے نسبت ہے۔ کفارت اور مثبتیت اس تعالیٰ کی جنابِ قدس میں مسلوب ہے اور اس جلِ سلطنت کی بارگاہ میں ضدیت (ضد ہونا) اور نہایت (مہم ہونا) مفقود ہے۔ وہ مادر پدر زن و فرزند سے پاک و مبرا ہے کیونکہ یہ سب حادث ہونے کی علامات ہیں اور ان سے نقص لازم آتا ہے۔ اور تمام قسم کے کمالات خاص اس تعالیٰ کی جنابِ قدس کے لئے ثابت ہیں، اور تمام قسم کے نقائص حضرت جلِ سلطنت کی بارگاہ سے مسلوب ہیں۔ مختصر یہ کہ امکان و حدوث کی تمام صفات جو سراسر نقصان شراکت ہیں سب اس تعالیٰ کی جنابِ قدس سے مسلوب ہیں۔

عقیدہ سوم: اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ

د عقیدہ ملا اور وہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمالات و جزئیات کا عالم ہے اور اسرار و پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا آسمانوں اور زمینوں میں ایک حقیر ترین ذرہ کی مانند بھی کوئی چیز اس سبحانہ کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ ہاں چونکہ وہ سبحانہ تمام اشیاء کا خالق ہے لہذا وہ تمام چیزوں کا جاننے والا بھی ہوا کیونکہ پیدا کرنے والے کو پیدا کی ہوئی چیزوں کا علم ہونا لازمی ہے۔ کس قدر بے نصیب ہیں وہ لوگ

دستی فلاسفہ و نامان اور ان کے تبعین کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو خیریات کا عالم نہیں جانتے اور اس بات کو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کمال سمجھتے ہیں، اور اپنی کمال بے وقوفی سے واجب الوجود جل سلطان کو ایک چیز سے زیادہ صادر کرنے والا نہیں جانتے اور اس کو بھی ایجاب و اضطرار کے ساتھ نہ کہ اختیار کے اور اس بات کو بھی کہاں خیال کرتے ہیں۔ عجب جاہل ہیں کہ جہل کو کمال تصور کرتے ہیں اور اضطرار کو اختیار سے بہتر جانتے ہیں۔ اور وہ جہل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دوسری چیزوں کو اس جہان کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور عقل فعال کو اپنی طرف سے تراش کر محدثات کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کے خالق کو معطل و بیکار جانتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک اس گروہ سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی جماعت وجود میں نہیں آئی۔

سبحان اللہ (اہل اسلام میں سے) ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ان پلید لوگوں کو ارباب معقول تصور کرتی ہے اور ان (کی باتوں) کو حکمت کی طرف منسوب کرتی ہے اور ان کے جھوٹے احکام کو نفس الامر کے مطابق خیال کرتے ہیں: رَبَّنَا لَا تُزِمْ قُتُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے

دلوں کو ہدایت فرمانے کے بعد بھی بچا اور ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما بیشک تو بڑا عطا کرنے والا ہے)۔

(غیرہ ۲) اور وہ تعالیٰ ازل سے اب تک ایک کلام کے ساتھ متکلم ہے، اگر امر ہے تو اسی ایک کلام سے ہے اور اگر نہی ہے تو وہ بھی اسی کلام سے، اور اسی طرح تمام اخبار و استخبار (خبر و نیاز) خبر طلب کرنا، اسی ایک کلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر توحید و انجیل ہے تو وہ بھی اسی ایک کلام پر دلیل ہے اور اگر زبور و فرقان (قرآن) ہے تو وہ اسی کلام کا نشان ہے اور اسی طرح باقی تمام صحیفے اور کتابیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات پر نازل ہوئی ہیں اسی ایک کلام کی تفصیل ہیں۔ جب ازل و ابدا اس وسعت اور دلاوری کے باوجود وہاں (حق تعالیٰ کے نزدیک) آن واحد ہے بلکہ وہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا اطلاق بھی اس مقام میں تنگی عبارت کی وجہ سے ہے لہذا وہ کلام جو اس آن میں صادر ہوگا ایک کلمہ بلکہ ایک حرف بلکہ ایک نقطہ ہوگا اور اس نقطہ کا اطلاق بھی اس جگہ آن واحد کے اطلاق کے مانند ہے جو تنگی عبارت کی وجہ سے واقع ہے ورنہ نقطہ بھی اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔ حضرت جل سلطانہ کی ذات و

صفات کی وسعت عالم بے چونی و بے چگونگی سے ہے اور اس وسعت و تنگی سے جو امکان کی صفات ہیں وہ اس سے پاک و منزہ ہے۔

(عقیدہ علیہ) مومنوں کو بہشت میں بے چونی و بے چگونگی کے طور پر اس سچائے کا دیدار ہوگا کیونکہ وہ رویت جو بے چوں سے متعلق ہے وہ بھی بے چوں ہوگی، بلکہ دیکھنے والا بھی بے چونی کی وجہ سے حظ وافر حاصل کرے گا نہ کہ بے چوں کو دیکھ کے۔ لَا يَجْمَلُ عَطَايَا نَبِيِّهِ إِلَّا مَطْلَاكًا (بادشاہ کے عطیوں کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں)۔ آج ان حکماء نے اپنے اخص خواص اولیاء پر پہل کر دیا ہے اور کشف ہو چکا ہے کہ یہ مسئلہ ان بندگان کے نزدیک تحقیقی ہے اور دین کے لئے تقلیدی۔ اہل سنت کے علاوہ تمام مخالف گروہ خواہ وہ مومن ہوں یا کافر اس مسئلہ کے قائل نہیں ہیں اور جن جل سلطات کی رویت کو اہل سنت (بندگان) کے علاوہ سب محال خیال کرتے ہیں اور مخالفین کی دلیل غائب کا شاہد پر قیاس ہے کہ جس کا فساد ظاہر ہے سنت نبوی علی صاحب الصلوٰۃ والسلام والیقین کی متابعت کے قور کے بغیر اس قسم کے دقیق مسئلہ کے متعلق ایمان و یقین کا حاصل ہونا دشوار و محال ہے۔

لائق دولت نمود ہر سرے

یا ربی نہ کشد ہر خرے

(ترجمہ) نہیں ہر شخص سرداری کے قابل

نہ ہر خرے عیسیٰ برداری کے قابل

تعجب ہے کہ وہ لوگ جو رویت (حق جل و علا کی دولت پر ایمان ہی نہیں رکھتے وہ کس طرح اس سعادت کے حصول سے بہرہ ور ہوں گے کیونکہ انکار کرنے والوں کے نصیب میں تو محرومی ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہشت میں ہوں اور دیدار نہ ہو، کیونکہ جو کچھ شرع شریعت سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ تمام اہل بہشت کو دیدار کی دولت حاصل ہوگی، یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ بعض اہل بہشت کو دیدار ہوگا اور بعض کو نہ ہوگا۔ ان کے حق میں وہی جواب مناسب ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرعون کے سوال (کے جواب) میں فرمایا تھا۔ اِنَّ رَبِّيْ اَنْزَلَ فِيْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ قَائِمًا لِّتَقُولَ اَلَا هُوَ الَّذِيْ قَالَ عَلٰهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ لَا يَصْنَعُ رَبِّيْ ذٰلِكَ اَيْسٰى الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَهَلْ اَوْسَدُكُمْ فِيْهَا سَبِيْلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَطَيَّبْنٰهُ (فرعون نے کہا) کہ پہلی نسلوں کا کیا حال ہے؟ (موسیٰ نے کہا)

ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ (وہ اللہ تعالیٰ اسی ہے) جس نے تمہارے لئے زمین کو بھونایا اور تمہارے چلنے کے لئے اس میں رستے بنائے اور آسمان کو آتارا (جانتا چاہے کہ بہشت اور بہشت کے علاوہ سب حضرت حق سبحانہ کے نزدیک

بلبر میں کیونکہ سب اس تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور وہ سبحانہ کسی ایک چیز میں بھی خلوص و تمکن کئے ہوئے نہیں۔ لیکن بعض مخلوقات کو انوارِ واجبی جل سلطانہ کے ظہور کی قابلیت نہیں اور بعض کو ہے جس طرح کہ آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہے و رنگ و کلوخ (پتھر اور مٹی) یہ قابلیت نہیں رکھتے پس فرق جو کچھ ہے اسی طرف سے ہے ورنہ حضرت جل سلطانہ کے ساتھ سب کی نسبت برابر ہے

۵۔ اس قاعدہ یاد دار کا نچا کہ خداست نے جزو نہ کل نہ ظرف نہ مضاف است

(ترجمہ) جس جانا رہے یا در کھوشک نہ حرفی بجز نہ کل ہے اور نہ مضاف مضاف ہے

دنیا میں رویت واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دنیا اس دولت (رویت) کے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی، اور جو کوئی اس دنیا میں رویت کے واقع ہونے کا قائل ہو وہ جھوٹا اور تہمت لگانے والا ہے، اور اس نے حق سبحانہ کے غیر کو حق جان لیا ہے۔ اگر اس دنیا میں یہ دولت میسر ہو سکتی تو حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس کا وقوع بھی اس دنیا میں نہیں ہوا بلکہ بہشت میں تشریف لے گئے تو وہاں رویت سے مشرف ہوئے جو کہ عالم آخرت سے ہے۔ لہذا دنیا میں رویت نہیں ہوئی بلکہ جبے پیام میں بنائے کل کر آخرت کے ساتھ ملحق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار سے مشرف ہوئے۔

(عقیدہ علی) حق تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، پہاڑوں اور سمندروں کا خالق ہے درختوں اور پھلوں کا خالق ہے، اکافوں اور نباتات (غرض ہر چیز کا خالق ہے۔ چنانچہ آسمان کو ستاروں کے ساتھ زمین دی اور افسان کی پیدائش کے ساتھ زمین کو مرقن فرمایا۔ اگر کوئی چیز بسیط ہے تو اس تعالیٰ کی ایجاد ہی سے موجود ہوتی ہے، اور اگر مرکب ہے تو وہ بھی اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اسی نے تمام چیزوں کو عدم کے پردے سے وجود میں لا کر حادث بنایا ہے۔

حق سبحانہ کے علاوہ کسی کے لئے قدم (ہمیشگی) نہیں ہے۔ اور اس سبحانہ کے علاوہ

بقرہ: ۱۷۰
حق تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے

کوئی چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ تمام اہل ملت و مذاہب اس سجادہ کے علاوہ (ہر شے کے) حدوث پر اجماع رکھتے ہیں اور بالاتفاق اس سجادہ کے علاوہ کسی کو قدیم نہیں جانتے۔ اور جو شخص بھی ان چیزوں کے قدیم ہونے کا قائل ہے اس کو گمراہ بلکہ اس کی تکفیر کا حکم کرتے ہیں۔ ————— حجة الاسلام امام (غزالیؒ) نے اپنے رسالہ "منقذ عن الضلال" میں اس معنی کی تصریح کی ہے اور اس جماعت کو جو غیر حق کو بھی قدیم جانتے ہیں تکفیر کا حکم کیا ہے، اور وہ لوگ جو آسمانوں، ستاروں اور ان جیسی چیزوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں قرآن مجید نے بھی ان کی تکریم فرمائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ** (تجوہ آیت) اللہ تعالیٰ ہی وہ (ذات اقدس) ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو چھ دن میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ ————— اور قرآن مجید میں اس قسم کی آیتیں بہت ہیں۔ وہ بہت ہی بے وقوف ہے جو اپنی عقل ناقص کی وجہ سے نصوص قرآنی کی خلاف ورزی کرتا ہے: **وَمَنْ لَّيْسَ بِهٖ حُكْمٌ فَلْيُنَادِ يَدْعُوهُ ۖ كَذٰلِكَ يَكْتُمُ اللّٰهُ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَدْعُوهُ ۚ لَئِنْ دَعٰهُ لَيُخْرِجَ اللّٰهُ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَدْعُوهُ ۚ لَئِنْ دَعٰهُ لَيُخْرِجَ اللّٰهُ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَدْعُوهُ ۚ** (اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کوئی ذرہ بتائے اس کے لئے کوئی ذرہ نہیں)۔

ظہور بندہ کے افعال ہی حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں

(عقیدہ مک) اور جس طرح بندے حق سبحانہ کی مخلوق ہیں اسی طرح بندوں کے افعال بھی حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ پیدا کرنا اس کے سوا کسی کو لائق نہیں، اور ممکن سے ممکن کا موجود ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ بات تصور قدرت سے داغدار ہے اور نقص علم سے منصف ہے جو کہ ایجاد اور خلق کے شایان شان نہیں ہے۔ اور بندہ جو کچھ اپنے افعال اختیار میں دخل رکھتا ہے وہ اس کا کسب ہے جو بندہ کی قدرت و ارادہ سے واقع ہوا ہے اور فعل کا پیدا ہونا حق سبحانہ کی طرف سے ہے و فعل کا کسب بندہ کی طرف سے ہے۔ لہذا بندہ کا فعل اختیاری بندہ کے کسب اور حق جل و علا کی خلق (پیدائش) کے مجموعے سے واقع ہوتا ہے۔ اگر بندہ کے کسب اور اختیار کو فعل میں بالکل دخل نہ ہو تو وہ حکیم مرتعش (رعنا) حکم پیدا کرے گا اور وہ محسوس و مشاہدہ کے خلاف ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رعشہ والے کا فعل اور طرح ہے اور مختار کا فعل اور طرح۔ اور اسی قدر فرق بندہ کے فعل میں اس کے کسب کے دخل کے لئے کافی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اپنی خلق (پیدا کرنے) کو بندہ کے فعل میں بندہ کے ارادہ کے نکل کر دیا ہے

اور اللہ تعالیٰ بندہ کے (کسی کام کے) قصد کے بعد بندہ میں فعل کی ایجاد فرماتا ہے تو پھر بندہ (اچھے کام کی وجہ سے) مدح و تعریف کا اور (برے کام کی وجہ سے) ملامت کا مستحق بن جاتا ہے اور عذاب و ثواب کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور قصد و اختیار جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ کے

دیا ہے وہ فعل اور ترک فعل (دوئیں جہت) (اچھائی اور برائی) رکھتا ہے، اور (حق تعالیٰ نے) فعل اور ترک فعل کی اچھائی اور برائی کو تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زبانی بیان کر دیا ہے، یا جو اس کے کہ بندہ ایک جہت اختیار کرتا ہے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ یا تو وہ ملامت کے لائق ہو یا تعریف کے قابل۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت حق سبحانہ نے بندہ کو اس قدر قدرت و اختیار عطا کیا ہے کہ وہ شرعی اور دنیوی سے عہدہ برہن ہو سکے۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ کو قدرت کاملہ عطا کریں اور اختیار تمام بخشیں، غرض جس قدر مناسب تھا اس کو اختیار دیدیا۔ اس بات کا منکر ظاہری طور پر اس سے متضاد ہے اور وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے اور شریعت کے احکام کی بجا آوری میں عاجز و رمانہ ہے۔ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (شوریٰ آیت ۸۵) مشرکین پر یہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔۔۔۔۔ یہ مسئلہ علم کلام کے دقیق مسائل میں سے ہے۔ اور اس مسئلہ کی شرح و بیان کی

انتہا یہی ہے جو ان اوراق میں تحریر ہوئی۔ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَوْفُوعُ (اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا) (غرض کہ جو کچھ علماء اہل حق نے فرمایا ہے اس پر ایمان لانا چاہئے اور بحث و تکرار میں پڑنا نہیں چاہئے۔

میت: نہ ہر جائے مرکب تو ان ناحقین کہ جاہاں سپر باید انداختن
ترجمہ: ہر جگہ گھوڑے کو دوڑاتے نہیں ڈھال کیا آخر کو رکھ جائے نہیں

(عقیدہ ۷) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام جہان کے لئے رحمت ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور ان بزرگوں کے ذریعے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور دارالسلام (جنت) کی طرف جو کہ اس کی رضا کا مقام ہے دعوت دی ہے وہ شخص بہت ہی بے نصیب ہے جو (مولائے کریم کی دعوت کو قبول نہ کرے اور اس کی دولت کے ترخوار سے نفع نہ اٹھائے۔ اور ان بزرگواروں را نبیائے حق نے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تبلیغ کی ہے وہ سب حق اور سچ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے عقل بھی اگرچہ حجت و دلیل ہے

یہ وہ ہے جو انبیاء تمام جہان کے لئے رحمت ہیں

لیکن اس کی حجت ناقص ہے۔ حجت بالغہ کاملہ صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے حاصل ہوئی ہے تاکہ بندوں کے لئے کوئی عذر کا موقع نہ رہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت تھی اور ان میں سب سے آخر اور خاتم نبوت حضرت محمد رسول اللہ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، لہذا تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات پر ایمان لانا چاہئے اور سب کو معصوم اور راست گو (سچا) سمجھنا چاہئے۔ ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات میں سے کسی ایک پر ایمان نہ لانا تمام (انبیاء) پر ایمان نہ لانے کو مستلزم ہے کیونکہ ان سب کا کلمہ منفق ہے اور ان کے دین کے اصول بھی ایک ہی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام جب آسمان سے نازل فرمائیں گے تو وہ خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ حضرت خواجہ محمد پارسی صاحب حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہما کے کامل خلفائیں سے ہیں اور عالم و محدث بھی ہیں اپنی کتاب "فصول ستہ" میں معتبر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لے کر بعد ازاں ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر عمل کریں گے اور ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام قرار دیں گے۔

(عقیدہ ۹) ملائکہ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام حضرت حق سبحانہ کے مقرر بندے ہیں اور حق تعالیٰ کی جانب سے رسالت و تبلیغ کی دولت سے مشرف ہیں۔ وہ جس چیز کے لئے مامور ہیں اس تکمیل کرتے ہیں۔ مولیٰ جل سلطانہ کی سرکشی اور نافرمانی ان کے حق میں مفقود ہے۔ وہ خوراک و پوشاک سے پاک ہیں، از دو اجماع تعلقات سے معرا (خالی) ہیں اور توالد و تناسل سے میرا ہیں۔ حق جل سلطانہ کی کتابیں اور صحیفے ان ہی کے دریغے نازل ہوتی ہیں اور ان ہی کی امانت پر محفوظ و مامون رہی ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا بھی دین کی ضروریات میں سے ہے اور ان کو سچا جاننا بھی واجبات اسلام میں سے ہے۔ جہود اہل حق کے نزدیک خواص بشر خواص ملک سے افضل ہیں کیونکہ ان (خواص بشر) کا حق تعالیٰ سے واصل ہونا موانع اور تعلقات کے باوجود ہے اور ملائکہ کا قرب بغیر کسی حراست اور مانعت کے ہے۔ تسبیح و تقدیس اگرچہ فرشتوں کا کام ہے لیکن جہاد کو اس دولت کے ساتھ جمع کرنا کامل انسان کا کام ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **فَصَلِّ اللّٰهُ الْمُجْتَهِدِينَ يٰۤاُمّٰوَالِهٖدُوۤا نَفْسِيۡہُمْ عَلٰی الْقُعۡدِیۡنَ دَرَجَۃً وَّکُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰی** (نساء آیہ ۵۹) اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بھیجے رہتے والوں پر درجے میں فیصلت دی ہے اور ہر ایک سے بہتر جزا کا وعدہ فرمایا ہے۔

(عقیدہ مسلم) محرم صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے جن چیزوں کی خبر دی ہے مثلاً احوالِ قیرو احوالِ قیامت اور خسرو و شرا و بہشت و دوزخ، سب سچ اور حق ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی طرح ضروریاتِ اسلام میں سے ہے۔ آخرت کا منکر صلیب حقیقی کے منکر کی مانند ہے اور قطعی کافر ہے۔ اور قبر کا عذاب اور اس کا ضعف (تنگ ہونا) وغیرہ حق ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن بدعتی ہے کیونکہ وہ احادیثِ مشرکہ کا منکر ہے۔ اور چونکہ قبر دنیا و آخرت کے درمیان بروخ ہے اس لئے اس کا عذاب بھی ایک اعتبار سے دنیا کے عذاب کے مشابہ ہے کہ وہ بھی منقطع (ختم) ہونے والا ہے اور ایک اعتبار سے عذابِ آخرت کے مانند ہے کیونکہ وہ عذابِ آخرت کی قسم سے ہے۔ اس عذاب کے سختی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پیشاب (کی چھینٹوں) سے احتیاط نہیں کرتے اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو جغلِ خوری اور نکتہ چینی کی عادت ہے۔ اور قبر میں منکر نکیر کا سوال بھی حق ہے اور قبر میں یہ ایک عظیم فتنہ اور آزمائش ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔

(عقیدہ مسلم) قیامت کا دن برحق ہے اور یقیناً آنے والا ہے۔ اس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ستارے گر جائیں گے، زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر معدوم ہو جائیں گے جیسا کہ نصوصِ قرآنی اس کی ناطق ہیں اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہے اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہے۔ اگرچہ وہ وہی مقدرات سے اپنے کفر کو آراستہ کر کے پیش کرے اور یہ تو قوسِ راہِ راست سے ٹھکائے۔ اس دن قیروں سے اٹھنا اور بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا زندہ ہونا حق ہے۔ اعمال کا حساب اور میزان (وزن) کا قائم ہونا، اور اعمال ناموں کا اکر آنا، اور نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پہنچنا بھی حق ہے۔ اور پل صراط جو کہ دوزخ کی پشت پر رکھی جائے گی اس پر گزر کر جنتوں کا جنت میں پہنچنا اور دوزخوں کا دوزخ میں گزرا بھی حق ہے۔ یہ سب امور ممکنات میں سے ہیں جن کے واقع ہونے کی خبر

یقیناً
ہوگا

یقیناً
ہوگا

مخبر صادق نے دی ہے پس ان کو بغیر توقف کے قبول کر لینا چاہئے اور وہی مقدمات کی بنا پر شک تردد نہیں کرنا چاہئے۔ مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوا (حشر آیت) (جو کچھ رسول تم کو دے اس کو پکڑ لو) نعر قطعی ہے۔۔۔۔۔ اور اس (قیامت کے) روز بُرے لوگوں کے حق میں نیک لوگوں کا

احسانِ حق

شفاعت کرتا حضرت رحمان جل سلطانہ کی اجازت سے شفاعت کرتا حق ہے پیغمبر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: شَفَاعَتِي لِكُلِّ الْكَافِرِ مِنْ أُمَّتِي (میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے)۔۔۔۔۔ اور کافروں کو حساب کے بعد دوزخ میں ہمیشہ

کے لئے داخل ہوتا ہے اور عذاب دوزخ بھی حق ہے۔ اور اسی طرح مومنوں کا ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہونا ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حق ہیں۔۔۔۔۔ مومن فاسق کو اگرچہ اپنے

گناہوں کی شامت کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لئے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کے موافق عذاب میں مبتلا ہوگا لیکن ہمیشہ دوزخ میں رہنا اس کے حق میں مفقود ہے، کیونکہ جس شخص

کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اس کا انجام رحمت پر ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔۔۔۔۔ ایمان اور کفر کا مدار خاتمہ پر ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے

ایمان اور کفر کا مدار خاتمہ پر ہے

کہ تمام عمر ان دونوں صفتوں (ایمان اور کفر) میں سے کسی ایک کے ساتھ منصف رہتا اور آخر میں اس کی صفی ہو جاتا ہے۔ لہذا اعتبار خاتمہ کا ہے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران آیت) (وہ ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو ہدایت

فرمانے کے بعد کبھی سے بجا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بیشک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے)۔۔۔۔۔

عقیدہ

(عقیدہ مثلاً) ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے ان امور کے ساتھ جو دین میں ضرورت کے تحت تواتر کے ساتھ پائے ثبوت کو پہنچ چکے ہیں۔ اور اقرار لسانی (زبان سے اقرار کرنا) بھی ان امور کے ساتھ ضروری

ہے

ہے جیسا کہ صراحۃً حقیقی کے وجود پر اور حق تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح آسمانی کتابوں اور نازل شدہ صحیفوں کو حق جاننا ہے۔۔۔۔۔ اور انبیاء کرام اور ملائکہ عظام

عظیم

عظیم الصلوٰۃ والسلام الی یوم القیام پر ایمان لانا ہے۔۔۔۔۔ اور آخرت پر ایمان لانا جس میں جہنم کے ساتھ اٹھنا، عذاب دوزخ اور ثواب بہشت کا دائمی ہونا، آسمانوں کا پھٹنا اور ستاروں کا

جھڑنا

جھڑنا اور زمین و پہاڑوں کا زیرہ ہونا ہے۔۔۔۔۔
 سلمہ اس کو نہ دی اور ابوداؤد نے حضرت انس سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے روایت کیا۔

(عقیدہ ۵۴) اور اسی طرح ایمان لانا پانچوں وقت کی نماز پڑھنا اور ان میں رکعتوں کے تعین پر، مال کی زکوٰۃ پڑھنا اور رمضان کے روزوں پڑھنا اور حج بیت الاحرام کے لئے اسنطاعت راہ کی توفیق پر۔
 اور اسی طرح ایمان لانا کہ شراب پینا، ناسخ کسی نفس کو قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، چوری، زنا اور یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا سب حرام ہیں، اور ان جیسی چیزوں کی حرمت پر ایمان لانا جو تائید سے (حرام) ثابت ہو چکی ہیں ضروریات دین میں سے ہے۔ اور مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کو حلال جانتا کفر ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب فسق ہے۔ اور اپنے آپ کو مومن برحق جانتا چاہئے یعنی اپنے ایمان کے ثبوت اور حق ہونے کا اعتراف کرنا چاہئے۔ اور کلمہ استشنا یعنی ایمان کے ساتھ اثبات اللہ کو نہیں ملانا چاہئے کیونکہ اس میں شک کا وہم ہوتا ہے، اور ایمان کے ثبوت کی صورت میں مخالفت رکھنا ہے۔ اگر استشنا کا استعمال قائمہ کے ساتھ راجع کریں جو مبہم ہے تو وہ بھی ثبوت حال کے مشتبہ سے خالی نہیں ہے۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ شک شبہ کی صورت کو ترک کر دیا جائے۔

عقیدہ ۵۴: ارکان اسلام پڑھنا لانا۔

انچھ آپ کو توبہ برحق جلتہ۔

(عقیدہ ۵۵) اور حضرات خلفاء اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے کیونکہ اہل حق کا اجماع اسی پر ہے کہ پیغمبروں صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیاتہ سبحانہ علیہم اجمعین کے بعد افضل بشر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بعد ازاں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی افضلیت کی وجہ جو کچھ اس فقیر نے سمجھی ہے وہ فضائل و مناقب کی کثرت نہیں ہے بلکہ ایمان کی اسبقیت ہے اور مال کے خرچ کرنے میں پیش پیش رہنا ہے اور دین کی تائید اور ملت متین کی ترویج میں اپنے نفس کو لگائے رکھنے میں اولیت ہے، کیونکہ سابقین اگرچہ دین کے معاملے میں لاحق کا استاد ہے اور لاحق جو کچھ پاتا ہے وہ سابق کی دولت کے دسترخوان سے پاتا ہے۔ اور ان تینوں صفات کا مجموعہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں منحصر ہے جس نے ایمان کی سبقت کے ساتھ ساتھ مال کو خرچ کیا اور اپنے نفس کو دین کے کاموں میں لگایا وہ ہی (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں، اور یہ دولت اس امت میں ان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا: لَیْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ آمَنَ عَلَیَّ فِی نَفْسِهِ وَ

عقیدہ ۵۵: خلفاء اربعہ کی افضلیت۔

عَالِمٌ مِنْ آيَاتِ بَكْرِ بْنِ أَبِي قَحْفَاةَ وَلَوْ كُنْتُ مُؤَيَّدًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّ دَائِعَتِي كُلِّ خَوْفَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرُ خَوْفَةٍ
آبِی بکرؓ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے مجھ پر ابو بکر بن ابوقحافہؓ سے زیادہ ٹھہرا ہے نفس اور مال خرچ کرنے میں احسان کیا ہو، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناؤں ابو بکرؓ کو بنا لیکن اسلامی اخوت افضل ہے اس لیے ابو بکرؓ کا کرائی کے علاوہ جتنی کھریاں ہیں سب کو بند کر دو۔

اور حضرت علیؑ آد الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْكُمْ فَقَدْ تَمَّ كَذَبْتُمْ وَقَالَ**
أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتُ وَأَسَانِي يَنْقُصُهُمْ وَهَذَا لِمَقْهَلِ أَسْمُ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي (میشک اللہ تعالیٰ
نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا پس تم نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکرؓ نے میری تصدیق کی اور اپنی جان مال
سے میری ہمدردی و غمخواری کی کیا تم میرے لئے میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے) ————— اور آپ
علیہ و علی آد الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا: **لَوْ كَانَتْ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ** (اگر میرے
بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطابؓ ہوتا) ————— اور حضرت امیر (علی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ابو بکرؓ و عمرؓ دونوں اس امت میں سب سے افضل ہیں جو کوئی مجھ کو ان دونوں پر فضیلت دے وہ مفقر ہے
اور میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے مفقری کو لگاتے ہیں۔

اور وہ جھگڑے اور جنگیں جو حضرت خیر البشر علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے صحابہؓ کے درمیان واقع ہوئی ہیں ان کو نیک نیتی پر معمول کرنا چاہئے اور ان کو ہوا و ہوس کے گمان اور حُبِ جاہ ریاست و رطلابِ رفعت و منزلت سے دُور سمجھنا چاہئے کیونکہ یہ نفسِ امارہ کی رذیل خصلتوں میں سے ہیں۔ اور ان بزرگوں کے نفوس حضرت خیر البشر علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی صحبت میں پاک و مزی کی ہو چکے تھے، البتہ اس قدر ہے کہ جو جھگڑے اور جنگیں حضرت علیؓ کی خلافت میں واقع ہوئیں ان میں حضرت امیرِ مومنینؓ نے غلبہ حق تھا اور مخالفینِ خطائے اجتہادی پر تھے، جس میں طعن و ملامت کی مجال نہیں لہذا فاسق کہنے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے جبکہ تمام صحابہٴ عدول ہیں اور ان کی تمام روایات مقبول ہیں۔ اور حضرت امیرؓ کے موافقوں اور مخالفوں کی روایات صدق و وثوق دونوں میں مساوی ہیں اور لڑائی جھگڑے کے باعث کسی پر جرح نہیں ہے، لہذا سب کو دوست رکھنا چاہئے

۱۵ رواہ البخاری و مسلم - ۱۶ اس کو بخاری نے حضرت ابو الدرداء سے روایت کیا۔ ۱۷ رواہ الترمذی

کیونکہ ان کی دوستی حضرت پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی دوستی کی وجہ سے ہے۔
 آپ نے ارشاد فرمایا: مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَبِلْنِي أَحَبَّهُمْ (جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی)۔ اور ان کے ساتھ بغض و دشمنی سے پرہیز رکھنا چاہئے کہ ان کے ساتھ بغض رکھنا آں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ بغض رکھنا ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے: مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَبِلْنِي أَحَبَّهُمْ (جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ)۔ ان بزرگوں کی تعظیم و توقیر حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ہے اور ان کی تعظیم نہ کرنا آپ کی تعظیم نہ کرنا ہے لہذا تمام (صحابہ) کی تعظیم و توقیر حضرت خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی محبت کی وجہ سے کرنی چاہئے۔
 شیخ شبلیؒ فرماتے ہیں: جس نے صحابہ کرام کی عزت نہ کی اس کا رسول اللہؐ پر بھی ایمان نہیں۔

اعتقاد درست کرنے کے بعد اعمال کا بجا آنا بھی ضروری ہے کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: 'اَوَّلُ دَلَّةٍ طَيِّبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ' (یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمدؐ اس کے رسول ہیں) اور ان تمام باتوں پر ایمان و اعتقاد رکھنا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تبلیغ سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ دوسرے پانچوں وقت کی نمازوں کا ادا کرنا جو کہ دین کا ستون ہے۔ تیسرے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ پانچویں

بیت اللہ شریف کالج کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد عبادتوں میں بہترین عبادت نماز ہے۔ اور اس میں ایمان کی طرح حسن لذات ہے بخلاف تمام عبادت کے کہ ان میں ذاتی حُسن نہیں ہے۔ طہارت کاملہ کے بعد جیسا کہ شرع میں کتابوں میں بیان کیا گیا ہے بغیر کسی سُستی و کاہلی کے نماز ادا کرنی چاہئے، اور قرائت، رکوع، سجود، قنوت، جلسہ اور باقی تمام ارکان میں احتیاط کرنی چاہئے تاکہ کامل درجہ احتیاط کے ساتھ ادا ہوں۔ اور رکوع، سجود، قنوت اور جلسہ میں مکون و طہانیت کو لازم جانتا چاہئے۔ اور سُستی و لاپرواہی سے نماز ادا نہ کریں۔ اور نماز کو اول وقت میں ادا کریں اور سُستی اور چالاکت کی وجہ سے تاخیر نہ کرنی چاہئے۔
 سلمہ اس حدیث کو ترمذی نے حضرت عبداللہ بن معقل سے روایت کیا۔

اَلَا تَرَىٰ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصَلُّوْنَ اِلَّا بِطَهَارٍ

وَلَا يَخْلُوْنَ اِلَّا بِطَهَارٍ

مقبول بندہ وہی ہے جو اپنے مولیٰ کا حکم ملتے ہی اس کی تعمیل میں لگ جائے کیونکہ حکم کی بجا آوری میں دیر کرنا سرکشی اور سو رادب ہے۔ اور فقہ کی کتابیں جو فارسی میں لکھی گئی ہیں جیسے ترغیب العلوٰۃ اور تیسیر الاحکام اور ان جیسی کتابیں چاہئے کہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں اور شرعی مسائل کو ان میں دیکھ کر عمل کریں۔ کتاب "گلستان" وغیرہ فقہ کی فارسی کتابوں کے مقابلے میں فضول و بیکار ہیں بلکہ ضروری امر کی نسبت سے لایعنی ہیں۔ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو لازم جانتا چاہئے اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف اتفات نہیں کرنی چاہئے۔ نماز تہجد بھی س رہ کی ضروریات میں سے ہے۔ کوشش کریں کہ بغیر عذر ترک نہ ہو۔ اگر شروع میں (نماز تہجد) دشوار ہو اور اس وقت میں جاگنا میسر نہ ہو تو کسی خدمت گار کو اس کام کے لئے مقرر کر دیں کہ وہ اس وقت میں بیدار کر دے خواہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو نیند میں نہ رہنے دے چند روز کے بعد بیداری کی عادت ہو جائے گی اور اس تکلف و تحمل کی ضرورت نہ رہے گی۔ ————— جو شخص

چند روز اور دو ظاہر

چاہتا ہے کہ آخر شب میں جلد بیدار ہو جائے اس کو چاہئے کہ اول شب میں عشا کی نماز کے بعد جلد سو جائے اور بیکار مشاغل میں جاگتا نہ رہے اور سوتے وقت استغفار و توبہ، التجا و تضرع کرے اور اپنے عیوب و نقائص میں غور کرے اور غذا یا خردی کے خوف اور دائمی سرخ و الم سے ڈرے اور اس وقت غنیمت جانے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے عفو و مغفرت کی درخواست کرے اور تسویر یہ کلمہ استغفار دل کی پوری توجہ کے ساتھ زبان سے ادا کرے: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ سُبْحَانَہٗ ذَرِّدْنِیْ غَیْرَ (میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کو کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم رہے گا اور اسی سبحانہ کی طرف توبہ کرتا ہوں) ————— اور دیگر (عمر) کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس کلمہ استغفار کو سو مرتبہ پڑھے خواہ وضو ہو یا نہ ہو، وضو نہ ہونے کے باوجود بھی اس کلمہ استغفار کا ورد ترک نہ کریں۔ حدیث شریف میں وارد ہے: طُوبٰی لِمَنْ ذَرَّ جِدَّیْ فِی حَیْثُ یُحْفَیْہِ اَسْتَغْفَارُ کَثِیْرًا مِنْ مَّحَبَّةٍ (وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو) ————— اور اگر نماز چاشت بھی ادا کی جائے تو بہت بڑی دولت ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم دو رکعت چاشت کی دائمی طور پر ادا کریں۔ نماز چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعتیں نماز تہجد کی طرح بارہ رکعات ہیں۔ وقت اور حال کے مطابق جب قدر ادا ہو جائیں غنیمت ہے۔ —————

اور سبب شن کریں کہ ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کبھی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پنجگانہ نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد کلمہ تترتیب سبحان اللہ تینتیس بار، کلمہ تحمید الحمد للہ تینتیس بار، اور کلمہ تکبیر اللہ اکبر تینتیس بار، اور ایک بار یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ الملائکہ والحمد للہ وحیہ و تمجید و ثناء علی کل شیء قدیر در راہ مسلم) تاکہ سو کی تعداد پوری ہو جائے۔ اور یہ بھی کہ ہر روز اور ہر شب میں سبحان اللہ و الحمد للہ تو مرتب پڑھیں کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور نیز صبح کے وقت ایک بار پڑھیں: اللہم ما اصبحت فی من نعمتہ او باحید من خلقک فینک وحدک لا شریک لک لک الحمد و لک الشکر (یا اللہ آج صبح جو نعمت بھی مجھ کو ملی ہے یا تیری مخلوق کو ملی ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے اور تو ایک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں، پس تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں اور تیرا ہی شکر ہے)۔ اور شام کے وقت اللهم ما اصبحت کی بجائے اللہم ما امسیت کہیں اور پوری دعا پڑھیں۔ اور حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے کہ جو کوئی اس دعا کو دن میں پڑھتا ہے وہ اس دن کا شکر بجا لاتا ہے اور جو کوئی رات کو پڑھے وہ گویا رات کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس ورد کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے بلکہ تمام اوقات میں اس ورد کو کسی وقت دن میں اور رات میں پڑھ لیا جائے۔

اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروریات دین میں سے ہے اس کو رغبت اور محنت کے ساتھ مصارف زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہئے۔ جبکہ متم حقیقی بل سلطانی نے اپنے عطیہ اور انعام کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ اس کے چالیس حصوں میں سے ایک حصہ فقراء و مساکین کو دیں اور اس کے عوض تم کو اجر جزیل اور جزائے جمیل عطا کروں گا۔ تو پھر وہ شخص بہت ہی بے انصاف بلکہ سرکش ہو گا جو اس حقیر رقم کی ادائیگی میں توقف کرے اور اس کے دینے میں بغل اختیار کرے۔ اور اس قسم کا توقف جو شرعی احکام کی بجا آوری میں ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ یا تو دل کی بیماری ہے یا آسمان سے نازل شدہ احکام پر یقین نہ کرنا ہے۔ صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ کلمہ نوافل بھی

پڑھتے تھے (مس کام) قلب کے یقین کی علامت اور شرعیہ کی بجا آوری ہے۔ اور رضا و رغبت کے ساتھ ایک چیل (دھڑکی) کسی فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے دینا لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے جو اس نیت کے بغیر دیتے جائیں، کیونکہ وہ فرض کی ادائیگی ہے اور یہ نفل کو بجا لانا ہے اور ادا نفل کی نسبت کا فرض کی ادائیگی کے مقابلہ میں کوئی شمار و اعتبار نہیں ہے۔ کاش کہ اس کو دریائے محیط کے مقابلے میں ایک قطرہ کی نسبت ہوتی۔ یہ شیطان ملعون کی رنگینی ہے کہ لوگوں کو قرائن سے باز رکھ کر توافل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور زکوٰۃ سے باز رکھتا ہے۔

اور رمضان المبارک کے روزے بھی واجبات اسلام اور ضروریات دین میں سے ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا چاہئے اور شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا چاہئے۔ پیغمبر علیہ علی آہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دھرخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ اور اگر ضروری موانع کی وجہ سے جیسے مرض وغیرہ میں روزہ قضا ہو جائے تو بنا تو قفس اس کی قضا کو ادا کرنا چاہئے اور سستی کا ہلی کی وجہ سے نہ چھوڑنا چاہئے۔ انسان (اپنے مولیٰ کا) بندہ و غلام ہے خود مختار نہیں ہے، اس کو اپنے مولا غنی جل و علا کے اور مولیٰ ہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے تاکہ نجات کی امید منظور ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کریگا تو وہ سرکش بندہ ہے اور اس کی سزا مختلف قسم کے عذاب ہیں۔

اور اسلام کا پانچواں رکن حج بیت الاحرام ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ ان شرائط کے پورا ہونے کے بعد اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ حضرت پیغمبر علیہ علی آہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حج سابقہ گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ غرض حلال حرام شرعی میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہئے اور جس چیز سے صاحب شریعت علیہ و علی آہ الصلوٰۃ والسلام والیغ نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے اور حدود شرعی کی حفاظت کرنی چاہئے اگر سلامتی اور نجات مطلوب ہے۔

آخر قابِ خشک و غفلت کی روئی کان میں بکتک پڑی رہے گی۔ جب تضاد و تدرک کارکنان) اس تین سے بیدار کریں گے اور غفلت کی روئی نکال پھینکیں گے، اس وقت سوائے ندامت حسرت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور سوائے شرمندگی اور نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ موت قریب ہے اور

رمضان کے روزوں کی تاکید

رمضان کے روزوں کی تاکید

رمضان کے روزوں کی تاکید

آخرت کے طرح طرح کے عذاب تیار و آراہ ہیں: مَنْ قَاتَ فَقَدْ قَاتَ قِيَامَتُهُ (جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی)۔ اور اس سے پہلے کہ بیدار کریں اور فائزہ نہ ہو خود بیدار ہو جائیں۔ اور شرعی ادا و نواہی کے مطابق کام کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے طرح طرح کے عذابوں سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ذُودَهَا النَّاسُ وَانْجَارُهَا (تحریم آیت) (اپنے نفسوں کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر (نہن) ہیں)۔

عقائد کی تصحیح اور شریعت حقہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والقیام کے مطابق اعمال صالحہ کی بجا آوری کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جس شائے آباد رکھنا چاہئے اور اس تعالیٰ کی یلوسے غافل نہ رہنا چاہئے۔ ظاہر میں اگر مخلوق کے ساتھ مشغول رہیں تو بھی باطن کو حق جل سلطانی کے ساتھ رکھنا چاہئے اور اس تعالیٰ کی یاد سے لذت حاصل کرنی چاہئے۔ یہ دولت ہمارے حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقے میں بندی کو پہلے ہی قدم میں شیخ کامل و مکمل کی صحبت میں اللہ سبحانہ کی عنایت سے میسر ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو بھی اس کا یقین حاصل ہو گیا ہو گا یا کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہو گا اگرچہ قلیل ہی ہو۔ غرض جو کچھ کہ حاصل ہو چکا ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ کے امیدوار رہیں۔ اور چونکہ حضرات نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقے میں اندراج نہایت دریدرایت (ابتدائیں انتہا درج) ہے اس لئے اس طریقے کا تقویر احصیہ بھی بہت ہے کیونکہ وہ ابتدا ہی میں انتہا سے خبردار کر دیتا ہے، لیکن بندی کو چاہئے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اس کی نظر میں تقویر معلوم ہو، لیکن اس کے شکر سے غافل نہ رہے، اس کا شکر بھی ادا کرے اور زیادہ کا طلب گار بھی رہے۔ ذکر قلبی سے اصل مقصود حق سبحانہ کے سوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا ہے کیونکہ قلبی مرض سے یہی مراد ہے اور جیتک اس گرفتاری کا زوال حاصل نہ ہو جائے ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی، اور شرعی ادا و نواہی کی ادائیگی میں آسانی و سہولت میسر نہیں ہوتی۔ بیعت

ذکر گو ذکر تا ترا جان ست پاک دل ز ذکر رحمان ست

اور چاہئے کہ کھانا کھاتے میں نفس کی لذت مطلوب نہ ہو بلکہ عبادت کے لئے قوت استقامت ملے اس حدیث کو دیکھی ہے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کیا۔

حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھائیں، اور اگر ابتداء میں یہ نیت حاصل نہ ہو سکے تو تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو اس نیت پر لائیں اور استعجاز و زاری کرتے رہیں تاکہ اس نیت کی حقیقت میسر ہو جائے۔ اور اسی طرح لباس پہننے میں بھی چاہئے کہ عبادت کی اور نماز ادا کرنے کے لئے زینت کی نیت ہونی چاہئے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: **خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ** (اعراف ۳۱) (مسجد میں جانے کے لئے زینت اختیار کرو)۔ زینت و زینت کا لباس پہننے کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہونا چاہئے جو ممنوع ہے۔ اور ایسی کوشش کرنی چاہئے کہ تمام افعال و حرکات اور سکناات میں اپنے مولیٰ جل سلطانہ کی رضا مندی منظور ہو اور اس کی شریعت حق کے مطابق عمل کیا جائے تو اس وقت ظاہر و باطن دونوں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے اور حق جل و علا کی یاد میں مشغول رہیں گے۔ مثلاً سونا زینت جو سراسر غفلت ہے جب اطاعت کی ادائیگی اور تمکد کا دل در کرنے کی نیت سے اختیار کی جائے تو وہ نیند بھی اس نیت کی وجہ سے عین عبادت بن جاتی ہے۔ جب تک آدمی اس نیند میں رہے گا گویا وہ عبادت میں ہے کیونکہ طاعت کی ادائیگی کی نیت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے: **تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَبَادَتُهُ** (احیاء العلوم) (علماء کی نیند بھی عبادت ہے)۔

اگرچہ فقیر جانتا ہے کہ آج اس معنی کا حصول آپ کے لئے مشکل ہے کیونکہ مواعیات کا مجموعہ ہے اور رسوم و عادات کا التزام غالب ہے جو تنگ و ناموس کے لئے ضروری ہیں اور یہ سب چیزیں روشن شریعت کی ضد ہیں کیونکہ شریعت تو رسوم و عادات کے دور کرنے کے لئے آئی ہے اور تنگ ناموس کو دفع کرنے کے لئے، جو کہ نفس امارہ کی خواہشوں کی پیداوار ہیں لیکن اگر اللہ سبحانہ کی توفیق سے ذکر قلبی پر دھام (مہنگی) حاصل ہو جائے اور پنج وقتہ نماز شستی کے بغیر پوری شرائط کے ساتھ ادا کریں اور شرعی حرام و حلال میں حتی الامکان احتیاط رکھیں تو امید ہے کہ اس معنی کا جمال ظاہر ہو جائے اور آپ خود بخود راغب ہو جائیں۔ اور دوسری وجہ اس قسم کی نصیحتیں لکھنے کی یہ ہے کہ اگر چنانہ نصلح کے مطابق عمل میسر نہ ہو سکے لیکن اپنے قصور و نقص کا اعتراف تو حاصل ہو جائے اور یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ

ہر کس کہ بیافت دولتی یافت عظیم
و آنکس کہ نہ یافت در دنیا یافت بیست
جس کو تھیں نواس پر بس میر بھی بہت ہے
زر جہ، جس کو ملے یہ دولت بے شک باری بہت ہے

اس بات سے اللہ سبحانہ کی پناہ کہ جو اس دولت کو نہ پائے در نہ پانے کی وجہ سے رنجیدہ بھی نہ ہوا اور اس کے حصول کے لئے کوشش بھی کچھ نہ کرے اور اپنے نہ کرنے کی وجہ سے پشیمان بھی نہ ہو۔
ایسا شخص بڑا جاہل و سرکش ہے کہ جس نے بندگی کی رسی کے حلقہ سے اپنے سر کو اور غلامی کی قید سے اپنے پاؤں کو بے نکال لیا: رَفَعْنَا أَسْتَاوَنَ لَكَ رَحْمَةً وَ تَكْفِي لَنَاوَنَ آخِرًا نَارُ سَدِّ اَكْبَفِ تَيْسَ
(اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما)۔

اگرچہ وقت و حال اور زمان و مکان اس کا تقاضا نہیں کرتے تھے کہ کچھ تحریر کیا جائے لیکن چونکہ آپ کا شوق اور کمال درجہ رغبت دیکھی اس لئے تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام کے لئے تیار کیا اور چند سطریں تحریر کر کے کمال الدین حسین کے سپرد کر دیں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

مکتوب ۱۸

سیادت پناہ محمد عثمان کی طرف صادر فرمایا۔ ماسوی (غیر حق) سے بے تعلق ہونے اور طابان حق

کی محبت کی ترغیب کے بیان میں (یہ مکتوب بھی قید خانے سے لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِٖ وَ صَحْبِهِٗ وَسَلَّمَ (اللہ رب العالمین کا شکر ہے)

ہمیشہ ہمہ حال میں خواہ خوشی ہو یا تکلیف)۔ صحیفہ شریفہ مع ہدیہ جو آپ نے سلیمان کے ہمراہ

ارسال کیا تھا پہنچا جَزَاؤُكُمْ اِنَّهٗ خَيْرٌ (اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے)۔ آپ نے لکھا ہے

کہ اس سفر سے مقصد بعض ان مقاصد کا حاصل کرنا تھا جن کا حصول دشوار معلوم ہوتا ہے۔ آپ

امیدوار ہیں کہ چونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: قَاتِلْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(الم نشرہ آیت ۱۷) پس بیشک ہر دشواری کے بعد آسانی ہے یقیناً ہر دشواری کے بعد آسانی ہے)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ مُّسْرًا (ایک تنگی دوسرا آسان ہو جائے)

غالب نہیں آتی) (یعنی قرآن کریم میں مکرر فرمایا کہ اشارہ فرمایا ہے کہ تنگی آسانی میں ضرور تبدیل ہوگی)۔

(فقیر اپنے احوال پڑا ہوا) (ہوٹاک) کیا لکھے اور دوستوں کو کیا بے مزہ کرے۔ اس

سے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور تفصیل و تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر ملاحظہ ہو۔

حالت پر بھی ہزاروں ہزار شکر ہے کہ عین بلا میں عافیت حاصل ہے: **فَبُحِّانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصِّدْقَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَنَافِئِينَ** (پاک ہے وہ ذات جس نے دو مضنوں (بلا اور عافیت) کو ایک جگہ جمع کر دیا اور دو مخالف چیزوں کو ملا دیا)

ایک دن فقیر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ یہ آیت سامنے آگئی: **قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ مُدَاخَرَةٌ مُدَاخَرَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكُونٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَفِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفَعُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْأَمْوَالَ الْفَاسِقِينَ (توبہ ۲۵) (اے رسول! کہہ دو) اگر تمہارے باپ، بیٹے، سہائی، بیویاں، کنبہ اور وہ اموال جو تم نے جمع کئے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی نسبت اگر تم کو عزیز ہیں تو پھر متصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے لئے آجائے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہلاکت نہیں دیتا) اس آیت کریمہ کے پڑھتے ہی بہت گریہ طاری ہوا اور خوف غالب ہو گیا۔ اسی اثنا میں اپنے حال کا جائزہ لیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں ان چیزوں میں سے کسی چیز سے گرفتار نہیں ہوں، اگر یہ تمام چیزیں تلف و برباد ہو جائیں تو بھی خلاف شرع و اہم و نواہی امور کو گنہگار نہ کروں گا اور ان امور کو شریعت کے احکام پر ترجیح نہ دوں گا۔**

باقی اتنا اس یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دوست خدائے تعالیٰ کے لئے ہمارے پاس رہتے ہیں لہذا ہم کو بھی چاہئے کہ ان کی نازبرداری کریں اور ان کے ظاہری و باطنی احوال سے خبردار رہیں۔ حدیث قدسی میں ہے: **يَا دَاوُدُ إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا طَالِبًا فَلَنْ تَجِدَ مَا دُلَّهٖ وَأَوْدَا جِبَ تَوَّابِ** میرے طالب کو دیکھتے تو اس کا خادم بن جا۔ جعفر پہلے آپ ان پر توجہ دیتے تھے اس سے بھی زیادہ ان پر توجہ ہو جائیں اور لاپرواہی اور تغافل کے طریقے کو پروا نہ کریں۔

دیگر یہ کہ تحریر کریں کہ افریقہ والے مکتوب بھی آیا یا نہیں اگر کچھ نیکی یا بد بختی سے ورنہ شک ڈالے مقامات کا تعین کر کے مطلع کریں۔ اس سے زیادہ کیا تحریر کیا جائے۔ **الْمَشْغُولُ مِنَ اللَّهِ بِمَحَانِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَافِيَتُكُمْ وَتَبَاتُكُمْ وَاسْتِقَامَتُكُمْ وَتَوْفِيقُكُمْ وَحُسْنُ عَافِيَتِكُمْ وَالسَّلَامُ**

بے شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری نے ذکر کیا۔ (تفسیر) یہ حدیث شریف یہ سنی ہے یعنی پیر اور مرید دونوں کیلئے نصیحت ہے۔ غالباً یہ مکتوب دفتر سوم کا دوا مکتوب ہے۔

مکتوب ۱۹ (عربی)

(یہ مکتوب بھی) سیادت پنہ میر محمد نعمان کی طرف (بحالت قید و بند) صادر فرمایا۔

حق تعالیٰ کی قصا پر صبر و رضا کے بیان میں۔

اندر رب العالمین کی حمد اور تعریف ہے ہر حال میں خواہ خوش حالی ہو یا تنگ حالی خواہ عاقبت ہو یا بلا و مصیبت۔ غرض حکیم جل سلطانہ کا کوئی فعل (کام) حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ شاید اللہ سبحانہ نے اس (مصیبت) سے ہماری بہتری کا ارادہ فرمایا ہو (جیسا کہ ارشاد ہے) عَلَّمَنِي اَنْ تَكْتُمُ الْهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ وَعَلِمَنِي اَنْ يُخْبِرُوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَآنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (سورہ بقرہ آیت ۲) ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے اچھی ہو، اور اسی طرح ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو پس حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اس سحانہ و تعالیٰ کی (بھیجی ہوئی) بلا پر صبر کرو، اس کے فیض (قصا پر راضی رہو) اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس سبحانہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ (بقرہ آیت ۱۵۶) ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا آصَابَكُمْ مِنْ مِّصِيبَةٍ فَيَا كَسَبَتْ اَيْدِيَكُمْ وَيَعْقُبُوْا عَنْكُمْ كَيْدُ شُرَكَائِيْنَ اِيْنَهُمْ (جو مصیبت تم کو پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی (غلط) کمائی کے باعث ہے اور وہ تعالیٰ تمہاری بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے)۔ پس اللہ سبحانہ کی جناب میں استغفار و توبہ کرو واپس ہاتھوں لئے ہوئے اعمال پر اللہ سبحانہ سے عفو و عافیت طلب کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور حقیقتاً ممکن ہو تکلیف و بلا سے بچو کیونکہ طاقت سے زیادہ بلا و مصیبت سے بچنے کی

کوشش کرنا انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیٰمات کی سنت ہے۔ اور ہم تو عین بلا میں عافیت سے ہیں پس اللہ سبحانہ کی حمد ہے اور اس کا احسان ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَعَلٰی سَاۡبِقِیْنَ اَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْاٰتَمَّ مَتَابِعًا الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ الصَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِیٰمَاتِ الْعُلٰی (آپ پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو لازم پکڑا سلام ہو)۔

صلی اللہ علیہ وسلم

مکتوبات

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا — ان کے سوالات کے جواب میں کہ غمبوں کے ساتھ حق تعالیٰ کا مشاڈا بیتنا اور زہدوں کی فضیلت اور حق تعالیٰ جل سلطانہ و علم احسانہ کے علم کی اپنی ذات کے ساتھ کیفیت کے بیان میں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى — آپ نے دریافت کیا تھا کہ جب اشیا پر ظلی (یعنی تمام ممکنات) اپنی ماہیت کے ساتھ اشیا نہیں ہیں بلکہ اپنے اصل کی ماہیت کے ساتھ قائم ہیں (یعنی حق تعالیٰ کی ماہیت پر) تو پھر چاہئے کہ اشیا کا مشاڈا لفظ ھو، آنت، و آنا (یعنی وہ) تو اور میں) سے وہی اصل مراد ہو۔ اس وقت بعض ایسی صفات کا ثبوت جو اس اصل کے ساتھ نامناسب ہیں (حق تعالیٰ کی) ان غمبوں پر اصل کرنا کس طرح صادق آئے گا، جیسے آنا اکل (میں کھانے والا ہوں) آنا نائم (میں سونے والا ہوں) وغیرہ۔ — جواب: جاننا چاہئے کہ ظل حقیقت میں اگرچہ اپنی اصل کے ساتھ قائم ہے لیکن اس کی ظلیت کا ثبوت اگرچہ احساس و خیال کے مرتبہ میں ہی ہو ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کی ظلیت کے احکام کے لئے دوام و بقا ہے، اور مخلوق قائم لاکہیں ہمیشہ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس امر پر گواہ ہے۔ اور ان نامناسب صفات کا ثبوت ان ضما میں پر ظلیت کے اعتبار سے ملاحظہ کرنا روا و جائز ہے کیونکہ وجود کے ہر مرتبہ کا حکم جدا ہے اور جو ضما میں گم ہے وہ خدا جل و علا نہیں ہے۔ دیگر یہ کہ آپ نے اس حدیث قدسی کے معنی دریافت کئے ہیں جو بزرگ زاہدوں کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ — (جواب) ان الفاظ کے معنی تو ظاہر ہیں۔ اور خداوند جل شانہ کے فضل و کرم سے کیا بعید ہے کہ بعض حضرات کو اس قسم کے قصائل و خصائص اور کرامات سے مخصوص فرمائے اور ایسے مرتبہ و کرامت کے درجات عنایت فرمائے کہ دوسرے (لوگ) ان پر رشک کریں۔ — اور ان کے حساب نہ ہونے کے بارے میں جو تردد آپ کو ہو گیا تھا اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ حضرت قیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کی امت میں سے بہت لوگ بے حساب بہشت میں جائیں گے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ شہزاد آدمی میری امت میں سے بغیر حساب بہشت میں جائیں گے۔ — آپ کے نامہ ۲۳ مکتوبات میں در تفصیل و تذکرہ دفتر اول مکتوبات ۱۱۹ پر گزر چکا ہے۔ لہذا قطع ہو۔

حق تعالیٰ جل شانہ

بہشت میں جائیں گے اور اس کا شرف

صحابہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا
 الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَعَلَىٰ رَحْمَتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (وہ لوگ ہیں جو نہ داریتے ہیں نہ اخپوں
 پڑھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں)۔۔۔۔۔ اس مقام میں ایک بہت بڑا راز ہے کہ اس کا ظاہر
 کرنا مصلحت سے بعید ہے کیونکہ وہ اکثر لوگوں کی سمجھ سے دور ہے۔ اگر ملاقات کا موقع ملا تو یاد دلادینا
 تاکہ اس میں سے کچھ بالمشافہ بیان کیا جائے۔ اس راز میں کچھ مکتوبات کی جلد ثانی کے کسی مکتوب میں
 درج ہو چکا ہے اگر سوچے تو اس کو تلاش کر لیں ممکن ہے کہ وہ راز پاسکیں۔

دوسرے آپ نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰؑ و تعالیٰ کا علم اپنی ذات کی کُنہ پر
 محیط ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو مناسبی لازم آئے گی۔ (جواب) جانا چاہیے
 کہ علم کی دو قسمیں ہیں، حصولی اور حضوری، علم حصولی کا حق جیل سلطانہ کی ذات کی کُنہ کے ساتھ
 متعلق ہوتا محال و دشوار ہے کیونکہ اس سے احاطہ و تمام ہی لازم آتا ہے لیکن یہ جائز ہے کہ
 اس تعالیٰ کا علم حضوری اس کی ذات کی کُنہ سے متعلق ہو اور تمام ہی بھی لازم نہ آئے۔ والسلام

علم کی دو قسمیں ہیں حصولی اور حضوری

مکتوب ۲۲ = ۲۳۳ + ۹۹ + ۳۱۳

ملا مقصود علی تہنیری کی طرف صدار فرمایا۔۔۔۔۔ اس بیان میں کہ مشرکوں کی ناپاکی بخوار

ان کا باطنی خبیث اور بد اعتقادی ہے نہ کہ ان کا خمس العین ہوتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کے
 برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔۔۔۔۔ میرے محذور و مشفق! یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تفسیر حسینی صحیح ہے
 آپ کا کیا مقصد تھا کیونکہ صاحب تفسیر (حسینی، کمال الدین حسین واعظ کاشفی) کی تفسیر ختمی امر کے
 موافق بیان کی ہے اور انھوں نے مشرک کی نجاست سے ان کا باطنی خبیث اور بد اعتقادی مراد
 لی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ مشرک نجاستوں سے پرستار نہیں کرتے۔ اور یہ بات تو آج کل
 اکثر اہل اسلام میں بھی پائی جاتی ہے اور اس لحاظ سے عوام اہل ایمان اور کفار کے درمیان کوئی
 فرق نہیں ہے۔ پس اگر کسی کا نجاست سے پرستار نہ کرنا ہی اس کی نجاست کا سبب ہو تو پھر معاملہ

مشرکوں کی ناپاکی کا خاتمہ

مکتوب کے نام میں مکتوبات میں ایک دفتر دوم مکتوب ۹۹۔ دوسرا ہی فیروز دفتر سوم نمبر ۳۳۳ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

۱۰ دفتر دوم مکتوب ۹۹

تنگ ہو جائے گا جبکہ لاخر ہجری ۱۸۱۸ھ (اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے) ————— اور وہ جو
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ مشرک کتوں کے مانند نجس العین ہیں، اس قسم کی
 نقلیں شاذ ہیں اور اکابر دین سے بہت منقول ہیں اور توجیہ و تاویل پر محمول ہیں۔ جملہ اوہ نجس العین
 کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ سرور دین علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے یہودی کے گھر کھانا تناول فرمایا
 اور مشرک کے برتن سے وضو کیا ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کسر فی بحرت کے
 برتن سے وضو کیا ہے۔ ————— اگر یہ کہا جائے کہ آیہ کریمہ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (توبہ آیت ۲۸)
 (بلاشبہ مشرک نجس ہیں) ہو سکتا ہے کہ (بی آیت) بعد میں نازل ہوئی ہو اور اس (آیت کی) ناسخ ہو۔ تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ اس جگہ صرف "توانہ ہو" (ہو سکتا ہے) کافی نہیں ہے بلکہ اس کے متاخر ہونے کو ثابت
 کرنا چاہئے تاکہ دعویٰ شرع میں صحت پیدا ہو جائے، فَإِنَّ الْخُصَمَاءَ مِنْ دُونِ الْمُذْنِبِ (کیونکہ
 مخالف کو حق ہے کہ وہ انکار کرے) اور اگر اس کا متاخر ہونا تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس کی حرمت
 ثابت نہیں ————— اور نجاست سے مراد خبیث باطن ہو کیونکہ منقول ہے کہ کوئی پیغمبر
 کسی ایسے کام کا ترکب نہیں ہوا جس کا انجام اس کی شریعت میں یا کسی دوسرے انبیاء کی شریعت میں
 حرمت تک پہنچا ہو اور آخر کار حرام ہو گیا ہو۔ اگرچہ وہ کام از کتاب کے وقت حلال ہی کیوں نہ ہو مثلاً
 شراب جو پہلے حلال تھی اور آخر میں حرام ہو گئی لیکن کسی پیغمبر نے اس کو کبھی نہیں پیایا اور مشرکوں کا
 انجام کار ظاہری نجاست قرار پایا اور وہ کتوں کے مانند نجس العین ہوتے تو سرور دین محبوب رب العالمین
 علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام ان کے برتنوں کو نہ تک نہ لگائے، چہ جائیکہ ان کے آب و طعام کو کھائے
 پیئے، اور یہ بھی کہ نجس العین ہر وقت نجس العین ہے اس میں اباحت سابق و لاحق کی گنجائش نہیں ہے
 اور اگر مشرکین نجس العین ہوتے تو چاہئے تھا کہ شروع ہی سے ایسے ہوتے اور آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ
 الصلوٰۃ والسلام شروع ہی سے اس انداز سے کے مطابق ان سے سلوک فرماتے وَلَیْسَ فَلَکُمْ
 (جب ایسا نہیں ہوا تو ایسا بھی نہیں ہے)۔

اور نیز جب دین میں تنگی دور ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کے علم شریف میں ہے کہ ان (مشرکین)
 کی نجاست کے حکم کرنے اور ان کو نجس العین جاننے میں مسلمانوں کے لئے کس قدر تنگی و دشواری ہے
 اور ان (مسلمانوں) کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ ہم کو ائمہ حقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ممنون و احسان

ہونا چاہئے کہ انھوں نے مسلمانوں کے لئے خلاصی کی صورت پیدا کر دی ہے اور حرام کے ازکاب سے بچا لیا ہے، یہ کہ انہا ہم ان کو مطعون کریں اور ان کے ہنر کو عیب خیال کریں۔ مجتہد پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے کیونکہ ان کی خطائے اجتہادی پر بھی ایک درجہ ثواب ہے، اگرچہ ان سے غلطی ہو جائے پھر بھی ان کی تقلید نجات کا موجب ہے۔ اور جو لوگ کفار کی اشیاء خوردنی و نوشیدنی کی حرمت کے قائل ہیں وہ اردوئے عادت محال ہے کہ وہ خود کو ان (مشرکین) کی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں خصوصاً ہندوستان میں کہ یہاں یہ مجبوری بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں یہ مسئلہ عوام بلوی کا حکم رکھتا ہے اور اہل یہ ہے کہ ایسے امور میں کسی نہ کسی مجتہد کے قول پر چل سہل اور آسان ہر فتویٰ یا حکم اگرچہ وہ اپنے مذہب کے موافق نہ ہو خواہ کسی مجتہد کے قول کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ يَكُفِّرَ الْاِثْمَ وَلَا يُرِيدُ يَكُفِّرَ الْعَصْرَ (بقدر آیت ۸۵) اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہاری گناہیں نہیں چاہتا۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے: يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِجَارَتِ الْاَسْلٰمِ صَعِيْقًا (سورہ آیت ۱۸) اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور آسان ہدایت صعب پیدا کیا گیا ہے۔

مخلوق کو سخت قسم کا فتویٰ دینا سنگی میں ڈالنا اور ان کو زنجیدہ کرنا حرام ہے اور حضرت خن بھانہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ شافعیہ بھی بعض مسائل میں جن میں امام شافعی نے سختی اختیار کی ہے وہ حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں، مثلاً مصارفِ زکوٰۃ، شافعیہ کے نزدیک زکوٰۃ کی رقم تمام اقسام مصارفِ زکوٰۃ میں تقسیم کرنا چاہئے، ان مصارف میں ایک قسم تالیفِ قلوب بھی ہے، یہ قسم اس وقت مفقود ہے، لہذا علماء شافعی نے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے ان میں سے اگر کسی ایک قسم کو بھی (زکوٰۃ) دیدی تو کافی ہے۔

اور اسی طرح اگر مشرک تجس العین ہوں تو چاہئے کہ ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہوں (حالانکہ ایسا نہیں ہے) لہذا معلوم ہوا کہ ان کی نجاست خبیثہ اعتقاد کی وجہ سے ہے جو ایمان لانے سے زائل ہو سکتی ہے اور یہ نجاست صرف باطن تک محدود ہے جو اس عقیدے کا محل ہے اور اندرونی نجاست کا بیرونی نجاست سے کوئی تضاد نہیں ہے جیسا کہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔

دوسرے یہ کہ کلام حسن انتظام اِنَّمَا الْمَشْرُكُوْنَ فَجَسَاسٌ میں مشرکوں کے حال کی خبر دی گئی ہے جس میں ناسخ و منسوخ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نسخ تو حکم شرعی (اوامر و نواہی) میں ہوتا ہے

نہ کہ کسی چیز کی خبر دینے میں۔ لہذا چاہئے کہ مشترک ہر وقت نجس ہوں اور نجاست سے مراد ان کا جثہ اعتقاد ہے تاکہ دلائل ایک دوسرے سے متعارض نہ ہوں اور ان کا ہاتھ لگانا کسی وقت بھی ممنوع نہ ہو۔ جس دن اس فقیر نے اس بحث کے سلسلے میں آیہ کریمہ **وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُؤْتُوا لَكَمُ (۱) اِلَّٰلَہِ الْکِتَابِ** کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا تم پر حلال ہے (پڑھی تھی تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں طعام سے مراد گندم پچا اور سور (دھیرہ) غلہ ہر لڑ ہے اس توجہ کو اہل عرف پسند فرمائیں تو کیا مضائقہ ہے مگر انصاف رکھنا ہے۔ اس طویل کلامی سے پہلی مقصود یہی ہے کہ مخلوق پر رحم کریں اور ان (مشرکین) کے حق میں عموم نجاست کا حکم نہ دیں اور ان مسلمانوں کو بھی جن کو کفار سے ملنے بچنے کے بغیر چارہ نہیں نجس نہ جاتیں اور مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اس وہم کی وجہ سے اجتناب نہ کریں اور اس طرح سب سے پرہیز نہ کریں اور اس کو احتیاط خیال نہ کریں بلکہ احتیاط تو اس احتیاط کے ترک کرنے میں ہے۔ زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ بیت

اندکے پیش تو گفتم غمِ دل ترسبدم کہ دل آزرده شوی در نہ سخن بسیار است
ترجمہ غمِ دل تجھ سے بہت کم ہی کہا ہے کہ نہیں تجھے تکلیف نہ ہو در نہ ہے وہ بات بہت
والسلام

مکتوب ۲۱

خواجہ ابوسعید قبادیانی کی طرف صلوہ فرمایا — اس بیان میں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ اپنی ذات و صفات اور بندوں کے پسندیدہ و ناپسند اعمال کے بارے میں خبر دی ہے جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیْکُمْ وَ هَدٰکُمْ اِلَی الْاِسْلَامِ وَ جَعَلَنَا مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٌ

تَعَالٰی اِلَی الصَّلٰوۃِ وَ السَّلَامِ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم پر طرح طرح کے انعام فرمائے

اور ہم کو اسلام کی طرف رہنمائی کی اور حضرت محمد علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں بنایا —

(واقعہ ہو کہ) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام جہاتوں کے لئے مزار رحمت ہیں چونکہ حضرت حق

سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کوئی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیمات و التجات کی بعثت کے ذریعہ

سے آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے۔ باقی حالات معلوم نہ ہو سکے۔ قبادیان ترمذ کے قریب ایک تہر ہے۔

بیت

ہم ناقص عقل اور کوتاہ علم والوں کو اپنی ذات و صفات کی خبر دی ہے، اور ہماری کوتاہ فہمی کے اندازے کے مطابق اپنے ذاتی اور صفاتی کمالات پر اطلاع بخشی ہے اور اپنی پسندیدہ و ناپسند کاموں میں اتنی زحائم کر کے ہمارے دنیوی و آخری منافع اور نقصانات کو ممتاز کر دیا۔ اگر ان بزرگوں (انبیاء) کے وجود شریف کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں اس صانع تعالیٰ کے اثبات میں عاجز رہ جاتیں اور اس بجائے کے کمالات کا ادراک کرنے میں ناقص و فاقص ثابت ہوتیں۔

قدماہ فلاسفہ (حکما یونان) جو اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے تھے صانع حقیقی کے منکر تھے اور اشیاء کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے زمین کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور مجاہدہ فرمود جو روئے زمین کا بادشاہ گزرا ہے حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے خالق ارض و سموات کے ثبوت میں اس کا جھگڑا مشہور ہے اور قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ — نیز بد نصیب فرعون کہتا تھا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ الْغَیْرِ (قصص آیت ۲) (میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے) اور نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا: لَئِنِ اتَّخَذْتُ الْهَآغَاغِرِیَّ لَا جَعَلَكَ مِّنَ الْمُسْتَجْوِدِیْنَ (تغابا آیت ۲۹) (اگر تو میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود سمجھے گا تو بیشک میں تجھے قید کر دوں گا)۔ اور یہ بھی اس بد نصیب نے ہامان (اپنے وزیر) سے کہا: یٰھَامَانُ ابْنِیْ صَرْحًا لِّیْ اَبْلُغْ اَکْثَیَابَ السَّمَوَاتِ فَاطْلِعْ اِلَیَّ اِلٰہِ مُوسٰی وَ اِنِّیْ لَاطْمِنُہٗ کَاذِبًا (مؤمن آیت ۳) (اے ہامان میرے لئے ایک بہت اونچا مکان بنانا کہ میں آسمان پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں کیونکہ میرا گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے)۔

مختصر یہ کہ عقل اس دولت عظمیٰ (توحید) کے اثبات میں قاصر ہے اور بغیر ان بزرگوں (انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی رہنمائی کے اس دولت خانہ توحید تک راہ نہیں پاسکتی اور جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پے درپے تشریف آوری کی وجہ سے ان کی دعوت الی اللہ ﷻ کے خالق زمین و زماں کی طرف دعوت ہے شہرت حاصل کر گئی اور ان بزرگوں (انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام) کا کلمہ بلند ہو گیا تو پھر ہر زمانے کے کم عقل جو صانع حقیقی کے ثبوت میں شک و تردد رکھتے تھے اپنی بُرائی اور براعتنادی پر مطلع ہو کر بے اختیار صانع حقیقی کے وجود کے قابل ہو گئے اور تمام اشیاء کو اس ذات عالی کے ساتھ منسوب کرتے لگے۔ یہ وہ نور ہے (یعنی صانع تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونا) جو انبیاء کے

انوار سے حاصل ہوا۔ اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے دسترخوان سے برروئے کا رانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان (انبیاء) پر قیامت تک بلکہ ابد الابد تک۔

اور اسی طرح وہ تمام سنی ہوئی باتیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں یعنی حق جل سلطانی کی صفات کمال کا وجود، بعثت انبیاء اور بلائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام والقیات والبرکات کی عصمت، حشر و نشر بہشت و دوزخ کا وجود اور دائمی ثواب و عذاب۔ یہ سب چیزیں اور ان کی مثل اور بہت سی چیزیں جن کو شریعت نے بیان کیا ہے عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے اور ان بزرگوں کے ذریعے سنے بغیر ان کو ثابت کرنے میں عقل ناقص اور غیر مستقل ہے۔

جس طرح عقل کا طریقہ حق کے طریقے سے بلند و بالا ہے کہ جس چیز کا حس ادراک نہ کر سکے عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے اسی طرح طریقہ نبوت کا طریقہ عقل سے بلند و بالا ہے کہ جو بات عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی وہ نبوت کے ذریعے سمجھ میں آجاتی ہیں، اور جو شخص اثبات معرفت حق کے لئے عقل کے طریقوں سے بالا کوئی راستہ (یعنی انبیاء کے راستے کی) نہیں مانتا وہ حقیقت میں طریقہ نبوت کا منکر ہے، اور بدہمت (واضح حقیقت) کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا انبیاء کے وجود کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تاکہ منعم حقیقی جل سلطانی کے شکر کی رہنمائی کریں جو اندرون عقل بھی ہم پر واجب ہے۔

اور مولائے نعم (نعمتوں کے عطا کرنے والے) جل و علا کی تعظیم کا طریقہ جو کہ علم و عمل کا ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی سبحانہ کی جانب سے معلوم کر کے ظاہر کریں کیونکہ اس تعالیٰ کی تعظیم جو اس سبحانہ کی طرف سے حاصل نہ کی گئی ہو تو وہ اس سبحانہ کے شکر کے لائق نہیں کیونکہ قوت بشری اس کے ادراک میں عاجز ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سبحانہ کی غیر تعظیم کو اس کی تعظیم سمجھ لیتا ہے اور شکر کی بجائے جھوکی طرف چلا جاتا ہے۔ اور حضرت حق جل سلطانی سے

اس تعالیٰ و تقدس کی تعظیم حاصل کرنے کا طریقہ صرف نبوت پر موقوف ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ پر منحصر ہے۔ اور اہام بنواویا کو ہوتا ہے وہ بھی انوار نبوت سے مقنن ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے فیوض و برکات سے ہے۔ اگر عقل اس (معرفت الہی) کے معاملے میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے ضلالت و گمراہی کے میدان میں جبران و گمگرداں نہ رہ جاتے اور حق سبحانہ کو (دوسروں کے مقابلے میں) سب زیادہ پہنچتے

حالانکہ ذات و صفات و اجہی جل سلطانہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاہل یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو بیکار و معطل جان لیا ہے اور سوائے ایک چیز (عقل فعال) کے کسی چیز کو اس تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے اور وہ بھی ایجاب و اضطرار کے طور پر نہ کہ اختیار کے ساتھ۔ انہوں نے یہ عقل فعال باہنی طرف سے تراشی ہے اور حوادث کو خالق سموات و ارض سے بے تعلق رکھ کر اس (عقل فعال) کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور اثر کو موثر حقیقی جل سلطانہ سے ہٹا کر اس کو اپنا تراشیدہ اثر جانتے ہیں، کیونکہ ان (فلاسفہ) کے نزدیک معلول علت قریبہ کا اثر ہے اور علت بعیدہ کے لئے وہ معلول کے حصول میں کچھ تاثیر نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس تعالیٰ کی طرف اشیاء کی نسبت نہ کرنا ہی اس سبحانہ کا کمال تصور کرتے ہیں اور اس میں معطل رہنے کو ہی اُس کی تعظیم سمجھتے ہیں حالانکہ حضرت حق سبحانہ (قرآن کریم میں) خالق سموات والارض کے الفاظ سے اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنے رب المشرق والمغرب ہونے سے اپنی مدح فرمائی ہے۔ اور ان بے وقوفوں کو اپنے زعم فاسد کی بنا پر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے اسی لئے وہ اس سبحانہ کے دربار میں سر تیا ز نہیں رکھتے۔ پس ان کو چاہئے کہ اضطرار و احتیاج کے وقت عقول فعال سے رجوع کریں اور اسی سے اپنی حاجت پوری کیا کریں، کیونکہ وہ اپنے تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع رکھتے ہیں بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ عقل فعال بھی ان (فلاسفہ) کے زعم میں موجب ہے نہ مختار، لہذا اس سے اپنی حاجت روائی طلب کرنا بھی غیر معقول بات ہے۔ وَ اِنَّ الْاَكْثَرَ بَیِّنًا لِّاَمْوَالِ الْاٰمَةِ (سورہ محمد آیہ ۱۰) (اور کافروں کا کوئی مولیٰ رسد گاہ نہیں)۔ آخر عقل فعال کی کیا حیثیت ہے جو اشیاء کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہو سکیں، خود اس کے نفس وجود اور ثبوت ہی میں ہزاروں اعتراض ہیں کیونکہ اس کی تحقیق اور حصول فلسفیوں کی طبع کاری کے مقدمات پر مبنی ہیں جو اصول حقہ اسلامیہ کے مطابق نامتام و ناقص ہیں۔ وہ بڑا ہی بے وقوف ہے جو اشیاء کو قادر مختار جل شانہ کی قدرت سے بے تعلق قرار دے کر اس کو امر مہیوم (عقل فعال) کی طرف منسوب کرے، بلکہ یہ تو اشیاء کے لئے بھی ہزار بانگ و عار کا موجب ہے کہ وہ فلسفیوں کے تراشیدہ امر مہیوم کی طرف منسوب ہوں، بلکہ اشیاء اس بات کے مقابلے میں اپنے فنا ہونے کو پسند کریں گی اور اپنے وجود کی ہرگز خواہش نہ کریں گی کہ ان کے وجود کو فلسفی کی ساخت

مجموعہ اور من گھڑت امر کی طرف منسوب کریں اور اس طرح یہ اشیاء قادر مختار جل سلطانہ کی قدرت کے انتساب کی سعادت سے محروم رہیں، کثرت کلمۃ کفر مجہمین اقواہرہم ان یقولون الا کذباً (کہتے آہے) (ان منکرین) کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سب بھاری بے دہ سب جو شیول ہے ہیں۔
دارا عجب کے کفار اپنی بت پرستی کے باوجود اس جماعت (فلاسف) سے ستر حال میں ہیں کیونکہ وہ حضرت حق سبحانہ جل و علا کے سامنے تنگی و تکلیف کی حالت میں التجا کرتے ہیں اور بتوں کو اس تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک جماعت ان بے وقوفوں کو حکما کہتی ہے اور ان کو حکمت کی طرف منسوب کرتی ہے حالانکہ ان کے اکثر احکام خصوصاً الہیات میں جو ان کا اعلیٰ اور روشن مقصد ہے وہ جمعوٹے ہیں اور کتاب و سنت کے مخالف ہیں (ایسے لوگوں پر) حکماء کا اطلاق کرنا جن کے نصیب میں مراسم جہنم مرکب ہے کس اعتبار سے درست ہے۔ ماں اگر استہزاء اور مذاق کے طور پر (ان کو حکماء) کہا جائے یا جس طرح کو کہہ دیتے ہیں (تو زیبا ہے)۔

اور ان بے وقوفوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے
طریق کو چھوڑ کر ان صوفیاء الہیہ کی تقلید میں جو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے پیروکاروں میں سے
تھے ان کا طریق ریاضت و مجاہدہ اختیار کیا ہے اور اپنے ”صفائے وقت“ (قلب کی صفائی کے خیال)
پر قریبیت ہو کر اپنے خواب و خیال پر اعتماد کر کے اپنے کثوفِ خیالی کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں صَلُّوا فَاَصْلَحُوا
پس خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ _____ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ صفائی
محض جلا بنفس ہے جو گمراہی کا راستہ ہے نہ کہ صفائے قلب کا کہ جس کا دریچہ ہدایت ہے، اس لئے کہ
صفائی قلب انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی متابعت پر موقوف ہے اور تزکیۂ نفس ’ صفائی
قلب کے ساتھ مربوط ہے اور اس (قلب) کی حکومت قاض نفس پر ہے، اور قلب کی ظلمت
باوجود جو کہ انوار الہیہ کے طور کا محل ہو اگر نفس صفائی حاصل کر لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرا
چراغ روشن کر دیا جائے تاکہ دشمن ابلیس لعین اس کی روشنی میں خوب لوٹ مار کر سکے۔

مختصر یہ کہ ریاضت و مجاہدہ کا طریقہ، نظر و استدلال کے طریقہ کے مانند اسی وقت اعتبار و اعتماد پر
کر سکتا ہے جبکہ وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصریح سے ملا ہو اور جو حق صل و عباد کی جانب

خلافتِ شریعتِ محمدیہ کا راز

تبلیغ کرتے ہیں اور اس سوانح کی تائید ان کو حاصل ہے۔ ان بزرگوں (انبیاء) کا کارخانہ ملائکہ معصومین (کے نزول) کی وجہ سے دشمن لعین کے کید و کمر سے محفوظ ہے (جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے) : **وَأَن تَقُولُوا نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ قَدْ بَدَّلْنَا بَشَرَنَا لَعْنَتِهِمْ سُلْطَانًا** (سجرات ۲۲) (ہاں ابلیس) بیشک میرے (خاص) بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ ان (انبیاء) کے لئے وقت کی دولت ہے اور دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں — اس پر نصیب لعین کے دام سے رہائی اس وقت تک متصور نہیں جب تک ان بزرگوں کی متابعت کو لازم نہ جائے اور ان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر نہ چلے۔ بیت

محال است سعدی کہ راہ صفا قراں رفت جز در پئے مصطفیٰ
(ترجمہ) سعدی محال ہے کہ ملے راہ مستقیم جب تک نصیب نہ ہوئے علامی مصطفیٰ

علیہ و علی آلہ و علی جمیع اخوانہ الصلوٰۃ والسلام التلیات العلیٰ۔

سبحان اللہ! افلاطون جو فلاسفہ کا رئیس ہے اور حضرت عیسیٰ عی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دولت بعثت پائے ہوئے ہے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے مستغنی سمجھ کر ان کا گرویدہ نہیں ہوا اور برکات نبوت سے بہرہ مند نہیں ہوا۔ (سج ۲۲) **وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ ذُرًّا فَآلًا لَّهِنَّ نُورٌ** (نور ۲۴) اور جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہ فرمائے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَلَقَدْ سَبَّحْتَ كَلِمَتَنَا الْعِبَادَ يَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّا نَعْلَمُ لَهُمُ الْمَنُصُورُونَ وَإِنَّا بَحْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ** (صافات ۳۷) (اور بیشک پہلے ہی ہمارا وعدہ اپنے مرسلین بندوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ وہی غالب رہیں گے اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا)۔

عجب معاملہ ہے کہ فلاسفہ کی ناقص عقلیں ہمراہیں بھی اور معاد میں بھی طرز نبوت کی نقیض و مقابل ہیں، اور ان (فلاسفہ) کے احکام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے احکام کے مخالف ہیں۔ ان کا ایمان نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے اور نہ ہی آخرت کے ساتھ۔ وہ

۱۔ آفریں کہ حضرت مجدد قدس سرہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے مکتوبات تریف ہیں و سیادت میں جو ملتے ہیں وہ دوسرے مکتوبات کی مکتوبات شریف میں افلاطون کا ذکر ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱،

عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں حالانکہ تمام اہل مذاہب کا اس بات پر اصرار ہے کہ عالم مع تمام اجزاء کے حادث ہے۔ اسی طرح (فلاسفہ) آسمانوں کے پھٹ جانے اور ستاروں کے جھڑ جانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے اور دریاؤں کے (مجموع ہو کر) بہہ جانے کو جن کا قیامت کے دن (واقع ہونے کا) وعدہ ہے وہ قائل نہیں ہیں، اور وہ حشر اجداد کے بھی منکر ہیں، اور نصوص قرآنی کا بھی انکار کرتے ہیں، ان (فلاسفہ) میں سے متاخرین جنہوں نے اپنے آپ کو اہل اسلام کے زمرہ میں داخل کر لی ہے وہ بھی اپنے فلسفی اصول پر اتنے جتنے ہوئے ہیں کہ آسمانوں اور ستاروں اور ان کی مثل چیزوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور ان کے فنا و ہلاک نہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں، ان کی خواہش ہی نصوص قرآنی کی تکذیب اور ان کا ردی دین کی ضروریات کا انکار ہے، عجیب قسم کے مومن ہیں کہ خدا و رسول پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن جو کچھ خدا اور اس کے رسول نے فرمایا ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر سفاهت اور بے وقوفی کیا ہوگی۔ بیت

فلسفہ چون اکثرش باشد سفہ میں کل ہاں ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است
(ترجمہ) فلسفہ کا جبکہ اکثر ہے سفہ تو اس کا کل ہے سفہ یہ شک کہ حکم کل ہے اکثر کے لئے

اس جماعت نے اپنی عمر کو علم منطق کے سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دیا جو خطائے فکری محفوظ ہے اور اس بارے میں بڑی دشواریاں اٹھائیں اور جب یہ لوگ ذات و صفات اور افعال واجبی جن سلطانیہ تک پہنچنے کو اپنے حواس کھو بیٹھے اور اس آلے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کو خطا سے بچانے والا سمجھتے تھے اور دیوانگی کے عالم میں مگر اسی کے بیابان میں بٹک گئے جس طرح کوئی شخص سالہا سال تک آلات حرب تیار کرے مگر جب جنگ کا وقت آجائے تو اس کے چھکے چھوٹ جائیں اور ہاتھ پادوں بیکار ہو جائیں اور آلات حرب کو استعمال نہ کر سکے۔ عام طور پر لوگ فلاسفہ کے علوم کو مکمل اور سچا جانتے ہیں اور خطا و غلطی سے محفوظ خیال کرتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ بات صرف ان علوم میں صادق آئے گی جن میں عقل کو استعمال اور غلبہ حاصل ہے، تو (ایسے علوم) ہماری بحث سے خارج ہیں اور لایعنی دے فائدہ کے دائرہ میں داخل ہیں اور یہ علوم آخرت کے ساتھ جوڑائی کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی نجات اخروی ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ کلام تو ان علوم کے بارے میں ہے جن کے ادراک میں عقل عاجز اور قاصر ہے اور وہ

ہاں جب لوگ ان کو حکماء سمجھیں گے اور ان کے علم کو حکمت کہیں گے تو ضرور اس بلا میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ حکمت سے مراد کسی شے کا وہ علم ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو۔ پس وہ علوم جو حکمت کے مخالف ہوں گے وہ لامحالہ نفس امر کے غیر مطابق ہوں گے، غرض ان کی اور ان کے علوم کی تصدیق سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والحقائق اور ان کے علوم کی تکذیب لازم آتی ہے، کیونکہ یہ دونوں علم ایک دوسرے کے نقیض ہیں اور ایک کی تصدیق سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے، اب جس کا جی چاہے وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کی ملت کو اختیار کرے اور حق جل و علا کے گروہ سے ہو جائے اور نجات پا جائے، اور جو چاہے فلسفی بن جائے اور شیطان کے گروہ میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ کے لئے تباہ کار و ناامید بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ الْحَاظِ يَحْمَرُّ مِرَادٌ قُلْ هَاؤُنِ يَنْتَقِبُنَا يُعَانُوا اِمْاءَ كَاْمِهْلٍ يَشْرِي الْوُجُوْهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا (ہفت تہا) پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ بیشک ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو ان کے تمام خیروں کو گھیر لے گی۔ اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گھیلے ہوئے تانبے کی طرح گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے منہ کو جلا دے گا بہت ہی برا پانی ہے اور بہت ہی برا نمک ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالَّذِينَ تَابُوا رَوْحًا مُّخِطًا عَلَيْهِمْ وَعَلٰی جَمِیْعٍ اٰخَوَانِهِ مِنَ الْاٰیْمٰنِ الْکَرِیْمِ وَالْمَلَائِکَةِ الْعِظَامِ الصَّلٰوٰتِ وَالسَّلَامٰتِ اٰمَنًا وَاکْمِلْہَا وَاَسْلَمَ

۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۲ مکتوب ۲۱

ملا محمد روضہ شعی کی طرف صادر فرمایا جو میر محمد نعمان کے خادموں میں سے تھلا آں سرور علیہ

علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب کرام کی بزرگی اور ان کے درمیان شفقت و مہربانی کے بیان میں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْکُفَّارِ

رَحْمَةً لِّبَنَاتِهِمْ مَّرْكُومًا لِّحَا مَحْمُودٍ اَبَتُغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا لِّمَنَ مَّاهُمْ فِيْ دُوْنِهِمْ

مِنْ اٰثَرِ الْجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاَلْبَیْضِ لَمْ يَزِدْ اَخْرَجَ شَطْرًا فَازَرَهُ

فَاَسْتَعْلَظَ فَاَسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِهِمْ مُّجِیْبُ الشَّرِّ لَمْ يَنْحَظِرْ بِهِمُ الْکُفَّارُ وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ

سلہ آپ کے نام دو مکتوب ہیں۔ دوسرا مکتوب دفتر دوم مکتوب نمبر ۳۶ ہے۔

۴ اَمَّا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا (فتح آیہ ۲۴) (حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں نہایت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں) (لے دیکھتے ہیں) •
توان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی طلب کرتے ہوئے دیکھتا ہے
ان کی پیشانی پر سجدوں کے اثر نمایاں ہیں ان کی یہ مثال نورات میں ہے اور انجیل میں بھی یہی مثال ہے
یعنی وہ ایک کھیتی کے مانند ہیں جس نے اپنی کوئیل نکالی پھر اس کی شاخیں مضبوط ہوئیں پھر وہ اپنے نزل پر
قائم ہو گئی اور کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ کفار اس کی وجہ سے غیظ و غصہ میں آئیں۔ اور جو لوگ ان میں
ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔

حضرت حق سبحا و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیات تمام صحابہؓ کی اس کمال مہربانی کے بارے میں تعریف فرمائی ہے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ ”رحیمہ“ جو ”رحماء“ کا واحد ہے انتہا درجہ کی مہربانی میں مبالغہ کو متضمن ہے اور چونکہ ”رحیم کی“ صفت مشبہ استمرار یعنی مداومت پر بھی دلالت کرتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی ہر زمانے میں صفت استمرار و دوام پر ہو، خواہ آں سرور کی حیات میں ہو یا آں سرور علیہ وعلیہ آلا الصلوٰۃ والسلام دائمی کی رحلت کے بعد۔ پس جو کچھ بھی ایک دوسرے کے حق میں مہربانی کے معنائی ہے وہ ان جہرگوں کے حق میں دائمی طور پر مسلوب و منقہ ہیں۔ اور یہاں ہی ایضاً دیکھئے، خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا احتمال ان جہرگوں سے دائمی طور پر منقہ ہے کیونکہ جب تمام صحابہ کرامؓ اس صفت مرضیہ (پسندیدہ صفت) سے منقہ ہیں جیسا کہ کلمہ ”والذین“ کا تقاضا ہے جو کہ عموم اور استغراق کے صیغوں میں سے ہے تو پھر اکابر صحابہؓ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے وہ تو اس صفت میں اور بھی اتم و اکمل ہیں۔ اسی وجہ سے آں سرور علیہ وعلیہ آلا الصلوٰۃ والسلام نے (حضرت ابو بکرؓ کے متعلق) فرمایا ہے: اَرْحَمُ اُمَّتٍ بِاُمَّتِي اَبُو بَكْرٍ (میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم و مہربانی کرنے والے ابو بکرؓ ہیں)۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آنحضرت علیہ وعلیہ آلا الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَّكَانَ مُحَمَّدٌ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے)۔ یعنی جو لوازم و کمالات نبوت میں درکار ہیں وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہیں۔ لیکن چونکہ نبوت کا منصب قائم الرسل

شیخ شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَدُنْ يُوقَرُ أَصْحَابُهُ (جس نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کی اس کا رسول اللہ پر بھی ایمان نہیں)۔

ایک گروہ (شیخ) گمان کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ وسلم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب دو گروہ تھے ایک گروہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف تھا اور دوسرا گروہ حضرت امیر اکرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے موافق تھا۔ اور یہ دونوں گروہ آپس میں بغض و عداوت اور کینہ رکھتے تھے اور ان میں سے بعض مصیحت کی بنا پر ان صفات کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتے تھے اور تہقیر کرتے تھے۔ اور وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ان میں یہ زائل تقریباً ایک سو سال تک رہے بلکہ جتنا کہ وہ زندہ رہے ان میں یہ بُری خصلتیں موجود رہیں۔ اس دہم کی بنا پر حضرت امیرؓ کے مخالفین کو وہ برائی سے یاد کرتے ہیں اور نامناسب باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ————— انصاف کرنا چاہئے کہ اس صورت میں دونوں

فریق مورطین ہوئے اور زائل کی خصلتوں سے بھی متصف ہوئے۔ یعنی اس امت کے بہترین افراد امت کے بدترین بلکہ تمام امتوں سے بدترین بن جاتے ہیں اور اس زمانے کی خیر و بھلائی میں بدل جائے گی۔ ————— یہ کہاں کا انصاف ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس دہم کی بنا پر

برائی سے یاد کیا جائے اور ان اکابر دین کی حرمت نامناسب امور منسوب کئے جائیں حالانکہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نص قرآنی کے حکم کے بموجب اس امت کے پرہیزگار ترین شخص ہیں کیونکہ اس پر مفسرین کا اجماع ہے خواہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں یا ان کے علاوہ (اسب کا اتفاق ہے کہ) یہ آیت کریمہ وَتَسْبِحُ بِهَا الْاَنْتَقٰی (والیل آیت) (اور وہ پرہیزگار

اس لاک) سے بچایا جائے گا) حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے) اور انتقی سے مراد ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہذا جس شخص کو حضرت حق سبحانہ اس امت خیرالائم کا انتقی (پرہیزگار ترین) فرماتے خیال کرنا چاہئے کہ اس کی تکفیر تفسیق اور تصلیل کرنا کس قدر بُرا ہے

————— امام فخر الدین رازیؒ نے اس آیت کریمہ سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر استدلال کیا ہے کیونکہ حکم آیت کریمہ اِنْ اَکْرَمْتُمْ عَلٰی عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰی حُرٰتِ اَیْسَ (یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے) یعنی اس امت کے سب سے زیادہ بزرگ جن کے متعلق خطاب کیا گیا ہے اعدائے حل و علا کے

حضرت امیرؓ کی تہقیر

نزدیک وہی اس امت کے اتقی ہیں۔ اور جب حضرت صدیق مجسم نص سابق اس امت کے اتقی (سب زیادہ پیہر گاہ) ہوئے تو حق جل و علا کے نزدیک نص لاحق کے مطابق وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس امت کے گرامی ترین شخص قرار پائے۔ اور ائمہ سلف کے اکابرین میں سے ایک امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پر صحابہؓ اور تابعین کا اجماع ثابت کیا ہے۔ نیز حضرت امیرؓ نے بھی حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کا حکم کیا ہے۔ امام ذہبیؒ نے جو کہ اکابر محدثین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اس نقل کو حضرت امیرؓ سے اثنی سے زائد آدمیوں نے روایت کیا ہے۔ اور عبد الرزاق نے بھی جو شیعہ اکابرین میں سے ہے اس نقل کے بموجب افضلیت شیخین کا حکم کیا ہے اور یہ عبارت لکھی ہے۔

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ يَفْضِلُ عَلَيَّ أَيُّهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَالْأَلَمَّا أَفْضَلُهُمَا كُنْتُ فِي وَرَرٍ أَنْ أُجِيبَهُ ثُمَّ أَخَالَفَهُ (جو کہ حضرت علیؑ نے اپنے نفس پر شیخین کو فضیلت دی ہے لہذا میں ان کو افضل کہتا ہوں میرے لئے اتنا ہی بوجہ کافی ہے کہ میں حضرت علیؑ سے محبت بھی رکھوں اور پھر ان کی مخالفت بھی کروں)۔

عبد الرزاق شیعہ کا قول

پس وہ حضرات جو کتاب و سنت کے فیصلے اور اجماع (صحابہؓ) کے حکم اور حضرت امیرؓ کے اعتراف کے مطابق اس امت خیر الامم کے افضل ترین ہیں ان کی تفتیش و تحقیق کرنا کونسا انصاف اور دیانتداری ہے اور اس ضمن میں کونسی بھلائی کا دعویٰ ہے، اگر کسی کو گالی دینے میں کوئی بھلائی اور عبادت ہوتی تو ابو جہل اور ابولہب کے لعن طعن کرنے میں جو نصوص قرآنی سے ملعون اور مطرد ہیں اس امت کا ورد و وظیفہ ہوتا اور اس کے ضمن میں بہت سی نیکیاں حاصل ہوتیں۔ گالی دینے میں کونسی بھلائی ہے کہ جس میں فحش اور برائی شامل ہے، خاص طور پر اس شخص کے حق میں جو اس کا مستحق اور اہل ہی نہ ہو۔ جب کسی چیز کا غیر محل پر کھنا ظلم ہے تو پھر شے سے شے تک بڑا فرق ہے اور مقام سے مقام تک تفاوت ہے لہذا ایک ظلم سے دوسرے ظلم تک بھی بڑا فرق ہے۔

اور حضرت (عثمان) ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہؓ کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے اور اس زبانی کے جو کہ خیر القرون ہے چھوٹے بڑے، مرد و عورت سب کے اتفاق سے ثابت شدہ ہے، اسی لئے علمائے فرمایا ہے کہ جس قدر اتفاق و اجماع حضرت ذی النورینؓ کی خلافت پر حاصل ہوا ہے حضرات خلفاء ثلاثہ میں سے کسی کی خلافت پر اس قدر حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی

حضرت عثمانؓ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع

خلافت کے ابتدائی میں ایک قسم کا تردد تھا لہذا اس زمانے کے لوگوں نے اس بارے میں بہت احتیاط
 ملحوظ رکھ کر قدم اٹھایا۔ جانا چاہئے کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتاب و سنت کے
 پہنچانے والے مبلغ ہیں اور اجماع بھی انہی کے زمانے سے وابستہ ہے۔ اگر وہ سب کے سب یا ان میں سے
 بعض مطعون اور ضلالت و فسق سے متصف ہو جائیں تو پورے دین سے یا دین کے بعض حصے سے اعتقاد
 اٹھ جائے گا اور قائم الانبیاء افضل الرسل علیہم علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت کا فائدہ کم رہ جائیگا۔
 جامع قرآن مجید حضرت عثمانؓ ہیں، بلکہ حضرت صدیقؓ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اگر وہی
 مطعون ہوں یا مسلوب العدالت (غیر معتبر) تو پھر قرآن پر کیا اعتماد رہ جائے گا اور دین کس چیز پر قائم
 رہے گا لہذا اس امر کی بڑی گواہی طرح جانا چاہئے۔ پیغمبر علیہ السلام الصلوٰۃ
 والتسلیمات کے اصحاب سب کے سب عدول (بہت انصاف والے) ہیں اور جو کچھ ان کی تبلیغ کے
 ذریعے ہم کو کتاب و سنت سے ملا ہے وہ سب حق اور سچ ہے۔ اور وہ مخالفین اور جھگڑے جو ان
 اکابرین کے درمیان حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں واقع ہوئے ہیں
 وہ ہوا و موس اور حیت جاہ و ریاست کی وجہ سے نہ تھے بلکہ اجتہاد و استنباط کی بنا پر تھے، اگرچہ
 اجتہاد میں ایک خطا یا رتھا اور اس کا استنباط صواب سے دور تھا، اسی لئے علمائے اہل سنت و جماعت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا منقرضہ اصول ہے کہ ان جنگوں اور اختلافات میں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 حق پر تھے اور حضرت امیر کے محاریبان خطا پر۔ لیکن یہ خطا جس کا منشا (سبب) اجتہاد ہے، طعن و
 ملامت سے دور ہے۔ مقصود یہ ہے کہ حقیقت حضرت امیرؓ کی جانب ہے اور خطا حضرت امیرؓ کے
 مخالفوں کی طرف جس کے اہل سنت بھی قائل ہیں لیکن مخالف کو لعن و طعن کرنا زیادتی ہے جس کا
 کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے کیونکہ وہ سب اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 ہیں اور ان میں بعض اصحاب بشرہ (جن کو جنت کی خوشخبری دیدی گئی ہے) میں سے ہیں اور بعض
 بددی (جنگ بدر والے) ہیں کہ وہ بھی مغفور ہیں (یعنی بخشے ہوئے) اور آخرت کا عذاب ان سے مطلقاً
 اٹھ چکا ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے: **إِطْلَمَ أَبْنَةُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اْعْمَلُوا
 مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي قَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ** (بخاری و مسلم) (اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حال سے واقف ہو کر فرمایا کہ
 جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا)۔ اور ان میں بعض بیعت رضوان سے مشرف شدہ ہیں

جن کے حق میں آں سرور علیہ وعلیہم الصلوٰت والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی دوزخی نہیں۔
 بلکہ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ اہل بہشت ہیں جیسا کہ اللہ
 تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولِي الْإِثْمِ أَعْظَمُ
 دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتِ الْوَاوِ وَلَا وَعْدُ اللَّهِ خُفًى وَاللَّهُ يَكْتُبُ لِمَنْ يَشَاءُ
 (حدیث مسلم) برابر نہیں تم میں سے وہ (لوگ) جنہوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال) خرچ کیا اور
 جنگ (میں شرکت) کی (یہ لوگ) درجے میں ان لوگوں سے بہت بلند ہیں جنہوں نے (فتح مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور
 جنگ میں شریک ہوئے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حُسْنِ (بھلائی) کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے
 باخبر ہے)۔ اس آیت میں حُسْنِ سے مراد جنت ہے اور تمام صحابہ جنہوں نے مکہ کی
 فتح سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد اتفاق و قتال (اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنگ) کی ان سب
 کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ (علمائے) فرمایا ہے اتفاق و
 قتال کی صفت تفتید کے لئے نہیں ہے بلکہ درج کے لئے ہے کیونکہ تمام صحابہ ان دونوں صفوں سے
 متصف تھے لہذا تمام صحابہ کے لئے بہشت کا وعدہ ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ اس قسم کے
 بزرگوں کو برائی سے یاد کرنا اور ان کی شان میں سویر طعن رکھنا انصاف و دیانت سے کفر و دور ہے۔

سوال: ایک جماعت کہتی ہے کہ بعض اصحاب کرامؓ ان سرور علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات
 کی رحلت کے بعد اس تلوس سے متصف نہیں رہے تھے اور حُبِ خلافت اور طلبِ جاہ و ریاست
 کی وجہ سے راہِ حق سے منحرف ہو گئے تھے اور انہوں نے حضرت امیرؓ کے منصبِ خلافت کو غصب کر لیا۔
 بلکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا انحراف کفر کی حد تک پہنچ گیا تھا اور ان کا انجام مگر اسی پر ہوا۔ پس
 ان کے خیال کے مطابق یہ جماعت ان وعدوں سے جو صحابہ کرامؓ سے ہوئے تھے محروم ہو گئی کیونکہ صحبت
 کی فضیلت تو اسلام کی فرع ہے اور جب اسلام ہی میں کلام ہو تو صحبت کی کیا تاخیر ہوگی۔

جواب: حضراتِ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحیح احادیث کے مطابق جو حد تو ان کو پہنچ
 چکی ہیں جنت کی بشارت پائے ہوئے ہیں اور کفر و ضلالت کا احتمال ان سے اٹھ چکا ہے اور یہ کہ حضراتِ
 شیعیان اہلِ بدعت سے بھی جو صحیح احادیث کے مطابق قطعی طور پر سمجھے ہوئے ہیں اور نیز یہ کہ بیعتِ فووان
 سے بھی مشرف ہیں کہ اس بیعت والے بھی تمام صحابہ صحیح احادیث کی رو سے اہلِ بہشت ہیں۔

جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ اور حضرت عثمان جو جنگ بدر میں حاضر تھے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو ان کی اہلیہ جو آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صاحبزادی تھیں ان کی تیمارداری کی وجہ سے مدینہ میں چھوڑ آئے تھے، ادا آپ نے فرما دیا تھا کہ جو فضیلت اہل بد کو حاصل ہوگی وہ تم کو بھی ملے گی۔ اور (حضرت عثمان کی) بیعت رضوان میں حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ خود آنسرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو اہل مکہ کے پاس بھیجا تھا اور آپ نے ان کی طرف سے (اپنے ایک صنف مبارک سے دوسرے صنف مبارک پر) خود بیعت فرمائی تھی جیسا کہ مشہور ہے۔ اور نیز قرآن مجید بھی ان حضرات کی بزرگی کی شہادت دیتا ہے اور ان کے بلند درجات کی خبر دیتا ہے لیکن جو شخص کتاب و سنت سے اپنی آنکھیں بند کر کے جھگڑنے لگے وہ خارج از بحث ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ بیت

آں کس کہ قرآن و خبر زد نہ رہی آنست جوابش کہ جوابش نہ دہی
ہے جو قرآن اور حدیث سے دور ہے جواب اس کا یہ کہ دود نہ جواب

کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اگر حضرت صدیق و نبی مگر امی اور کفر کا کوئی احتمال ہوتا تو حضرت اصحاب پیغمبر اپنے عادل ہونے اور اپنی کثرت کی وجہ سے ان کو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز جانشین نہ بناتے۔ لہذا حضرت صدیق و نبی کی خلافت کی تکذیب میں اس خیر القرون کے تینیس ہزار اصحاب کرام کی تکذیب تجویز کرنا ہے اور اس بات کو جو ذرا سی بھی سمجھ رکھتا ہو پسند نہ کرے گا اور اس زمانے میں کوئی حیرت باقی رہ جائے گی جس زمانے میں تینیس ہزار افراد باطل پر جمع ہو جائیں اور ایک صال و ضل (یعنی مگر ادا و مگر اکر نہ دے) کو پیغمبر کا جانشین بنادیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو انصاف کی توفیق دے کہ دین کے اکابرین پر طعن کرنے سے اپنی زبان کو روکیں اور حضرت پیغمبر کی صحبت یا نہ حضرت ان کے حق کی رعایت ملحوظ رکھیں، کیونکہ آنسرور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **اِنَّ اللَّهَ فِيْ اصْحَابِيْ اِنَّ اللَّهَ اَنَّهٗ فِيْ اصْحَابِيْ لَا يَخْذُلُ وَهْمُ غَرَضًا مَنْ يَّعْلَمُ مَنْ اَحَبَّهُمْ فَيُحْيِيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَيُبْغِضُ اَبْغَضَهُمْ** (میرے اصحاب کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے اصحاب کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا)۔

اس سے زیادہ کیا لکھا جائے اور دشمن ترین بدیہی بات کو مزید کیا روشن کیا جائے۔ کیونکہ حضرت صدیقؑ کی صریح میں قرآن مجید بھرا ہوا، صرف ایک کلمہ والکیل ہی میں تین آیات کریمہ حضرت صدیقؑ کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں اور صحیح احادیث توبہ حجاب و بے شمار ان کے کمالات و فضائل میں مروی ہیں، بلکہ پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی ان کے بلکہ تمام صحابہ کرامؓ کے فضائل ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ** (فتح آیہ ۲۹) (ان کی مثال (توریت) تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی)۔ اور یہ امت مرحومہ جو خیر الامم ہے اس کے رئیس و سردار حضرت صدیقؑ ہی ہیں جب ان ہی کو کافر و گمراہ جانیس تو پھر دوسروں کے متعلق کیا عرض کیا جائے اور ان کی نسبت کس طرح کلام کیا جائے۔ **اَللّٰهُمَّ قَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يُخْتَلَفُوْنَ** (زمر آیہ ۶۶) اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور غیب و شہادت (حاضر) کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر گا جو میں وہ اختلاف کر رہے ہیں) **وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی اَلَّذِيْ تَرٰهُمْ مُتَابِعَةً الْمُصْطَفٰی عَلٰی رِجْلِ الْاَصْلُوٰاتِ السَّيِّمٰتِ اَتَمَّهَلُوْا اَمَّهَلُوْا**

۳۳۴ + ۹۹ مکتوبات

ملاحظہ کی طرف صادر فرمایا — ان نتائج اور ترقی مراتب کے بیان میں جو ذکر کرنے اور تلاوت قرآن کرنے اور نماز پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — اس راہ (سلوک) کے مبتدی طالب کے لئے ذکر کے بغیر جا رہے ہیں کیونکہ اس کی ترقی ذکر ہی کے تکرار سے وابستہ ہے، بشرطیکہ وہ ذکر اس نے شیخ کامل و مکمل سے حاصل کیا ہو۔ اور اگر اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے تو بسا اوقات اس کا ذکر بار بار کی قسم سے ہو گا کہ اس کا نتیجہ ثواب تو ہے لیکن اس سے درجہ قرب حاصل نہیں ہو سکے گا جس کا تعلق مقربین سے ہے — اور جو میں نے کہا کہ بسا اوقات وہ ذکر بار بار کے اوراد کی قسم سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فصل خداوندی اصل سلطانہ کسی شیخ کی توسط کے بغیر بھی طالب کی تربیت فرما دے اور ذکر کی تکرار اس کو صلہ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں۔ ایک یہی امر دوسرا دفتر سوم مکتوبات — آپ حق جوئے کے خاص خادم ہیں۔

مغربین میں سے ہمارے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ذکر کی تکرار کے بغیر اس کو قرب کے مراتب سے مشرف فرمادے اور اپنے اولیاء میں شامل کر لے۔ اور (شیخ کاسل کی) یہ شرط اکثر کے اعتبار سے ہے اور حکمت و عادت (الہی) کے موافق ہے، اور جب خداوند جل سلطانہ کے فضل سے معاملہ جو ذکر کے ساتھ وابستہ تکمیل پا جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کے جھوٹے معبودوں سے رہائی میسر ہو جاتی ہے اور نفس امارہ نفس مطمئن بن جاتا ہے تو اس وقت ذکر کرنے سے ترقی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس مقام پر ذکر برابر کے اور لا کا حکم رکھتا ہے۔ اس مقام میں قرب کے مراتب تلاوت قرآن مجید اور نماز کو طول قراءت کے ساتھ ادا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جو کچھ ذکر کرنے سے حاصل ہوتا تھا اب وہ تلاوت قرآن مجید سے بالخصوص وہ تلاوت جو نماز میں پڑھی جائے قرب کا باعث ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ انتہا میں ذکر اس تلاوت قرآن مجید کا حکم پیدا کر لیتا ہے جو شروع میں ابراہیم کے اور ادا کی قسم سے تھا، اور تلاوت اس ذکر کا حکم پیدا کر لیتی ہے جو ابتدا اور توسط میں مغربات میں سے تھا۔

عجب معاملہ ہے کہ اس وقت (انتہا میں) اگر ذکر کی تکرار قراءت قرآن کے طور پر کی جائے جو آیت قرآنی کے مقدس کلمات ہیں اور استعاذہ (یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) سے ذکر شروع کیا جائے تو وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے میسر ہوتا ہے۔ اگر قراءت کے طور پر اس کی تکرار نہ کی جائے تو وہ ابراہیم کے عمل کے مانند ہے۔

ہر عمل کا ایک مقام (موقع) ہے اور ایک موسم ہے، اگر اس موقع اور موسم میں اس کو ادا کیا جائے تو وہ حسن و ملاحظت پیدا کر لیتا ہے اور اگر اس موقع و موسم میں ادا نہیں کیا گیا تو سیاہ افان (وہ عمل) خطا بن جاتا ہے اگرچہ وہ حسن ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی قراءت تشہد کے وقت خطا ہے اگرچہ وہ ام الکتاب ہے۔ لہذا "پیر" اس راہ کی ضروریات میں سے ہے اور اس کی تعلیم بھی اہم ہمت میں سے ہے۔ وَبَدُوْا زِيْهًا حَرْكَ الْقَتَادِ (اور اس کے بغیر بے فائدہ تکلیف اٹھانا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔ ہیئت

ازان روئے کہ چشم تست احول
پیر ہی کو نشانِ راہ سمجھ
(ترجمہ) جب کہ تیری نگاہ ہے بھیڑنگی
وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

تکرار ذکر کے لئے شروع کریں

مکتوب ششم

۳۱۳-۹۹ = ۲۳۸

سیاہ منہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ — اس بیان میں کہ جس طرح حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذاتِ خود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ، اسی طرح وہ بذاتِ خود حی، علم اور دوسری آٹھ صفات کے ساتھ بھی موجود ہے نہ کہ صفاتِ زائدہ کے ساتھ اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الرَّحْمٰنِ اَصْطَفٰی (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر)

سلام ہو۔ — حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نفس وجود میں اور تمام کمالات میں وجود کے تابع ہیں مثلاً حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین میں خود بذاتِ اقدس کافی ہے۔ اور ان کمالات کے حصول میں وہ صفاتِ زائدہ کا بھی محتاج نہیں، اگرچہ صفاتِ کاملہ زائدہ بھی اس سبحانہ کے لئے ثابت ہیں لہذا وہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذاتِ اقدس کے ساتھ موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ، اسی طرح وہ اپنی ذات سے زائدہ ہے نہ کہ حیات کے ساتھ جو کہ اس تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ بذاتِ خود دانہ ہے نہ کہ صفتِ علم کے ساتھ، اور وہ بذاتِ خود بینا ہے نہ کہ صفتِ بصر کے ساتھ، اور وہ بذاتِ خود سُنتا ہے نہ کہ صفتِ سمع کے ساتھ، اور وہ بذاتِ خود توانا ہے نہ کہ صفتِ قدرت کے ساتھ، اور وہ بذاتِ خود مہربان ہے (انبیاء کا ارادہ کرنے والا) نہ کہ صفتِ ارادہ کے ساتھ، اور وہ بذاتِ خود شکم ہے نہ کہ صفتِ کلام کے ساتھ، اور وہ بذاتِ خود ایجادِ کائنات (مخلوقات) کا موجد ہے نہ کہ صفتِ تکوین کے ساتھ۔ اگرچہ عالم کا وجود تکوین اور باقی تمام صفات کے واسطے ہے جیسا کہ اس معنی کی تحقیق عنقریب آئے گی۔ سہ

یہ تکوین و ارادہ قدرت ایک چیز ہے، کیونکہ قدرت میں صحتِ فعل اور ترکِ (فعل دونوں) ہیں اور تکوین میں فعل کی سمت متعین ہے۔ اور یہ (فرق بھی ہے کہ قدرت ارادہ پر مقدم ہے اور تکوین ارادہ کے بعد ہے، اور یہ تکوینِ بندہ کی طاقت و استطاعت کے مشابہ ہے جس کو علمائے اہل حق بندہ کے فعل کے ساتھ متصل قرار دیتے ہیں اور اس کو قدرت و ارادہ کی صفت سے جدا جانتے ہیں۔ کیونکہ قدرت فعلِ افتد ترک (فعل) دونوں کو درست کرنے والی ہے اور ارادہ ایک طرف کو ترجیح دیتا ہے اور ایجاد ارادہ کی ترجیح کے بعد تکوین سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر قدرت کا اثبات نہ کیا جائے جو دونوں کی

سہ آپ کے نام ۳۴ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ میں گھر چکا ہے۔ سہ یعنی مکتوب ۳۴

تصحیح کرنے والی ہے تو (حق تعالیٰ پر) ایجاب (واجب ہونا) لازم آتا ہے۔ اور اگر تکوین کا اثبات نہ کیا جائے
 تو ایجاد غیر مستند رہ جاتی ہے کیونکہ قدرت ایجاد کی تصحیح کرنے والی ہے اور تکوین ایجاد کی بنانے والی ہے
 لہذا تکوین کے اثبات کے بغیر چارہ نہیں جس کی طرف علماء ماتریدیہ کو ہدایت حاصل ہے اور اشاعرہ نے
 چونکہ اس کی نسبت اور تعلق کو بہت سی اشیاء کے ساتھ دریافت کیا تو اس کو صفات اضافیہ سے شمار کر لیا۔
 وَاللّٰهُ يَخْلُقُ الْحَقَّ وَهُوَ هَدْيُ الْمُسْتَبِلِ (اللہ تعالیٰ حق کو جن ثابت کرنا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے)
 پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا اور ان کی مثل صفات کو تکوین کی طرف راجع کرنا بہتر
 ہے کہ کسی کو صفت قدیمہ بڑا کہا جائے اور بے ضرورت بہت سی چیزیں کا قدیم ہونا ثابت
 کرنا ہوگا۔ پس وہی ہونا جو کہ دو صورتوں میں ہوتا ہے ایجاد کی صورت کے ساتھ دوسرے وہ
 اس سبب سے کہ بذات خود بغیر صفات کے توسط کے حاصل ہے کیونکہ اس تعالیٰ کی ذات کسی دوسری چیز
 کے ملاحظہ کے بغیر اور کسی اعتبار کے بغیر تمام کمالات کی جامع ہے بلکہ کمال کا عین ہے کیونکہ تبعیض
 اور مجزئی (یعنی بعض بعض اور جز جز ہونا) اس بارگاہ میں مفقود ہے، وہ تمام کا تمام دانائی ہے اور
 ہمت تن تنہا ہے اور سراسر مبینائی ہے اور علیٰ ہذا القیاس اس سبب سے کہ دوسری صفات
 اور اس کے علاوہ اس سبب سے کہ اس کے ساتھ صفات بلکہ آٹھ صفات ہیں جو علماء اہل حق شکر اللہ تعالیٰ علیہم
 جن کے وجود کے قائل ہیں وہ بھی ثابت ہیں، اور یہ صفات کاملہ جو قدیم ہیں ان کمالات ذاتیہ کے
 ظلال ہیں اور ان کمالات کے مظاہر ہیں ان کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ ان کمالات کا پردہ
 اور انوار مکتونہ کا حجاب ہیں۔

سوال: جب اس تعالیٰ کی ذات میں تمام کمالات کا حصول کافی ہے تو پھر صفات کا
 اثبات کس لئے کیا جائے اور بے شمار وجودوں کے قدیم ہونے کا قائل کیوں کہا جائے؟ اسی لئے فلاسفہ
 اور معتزلہ صرف ذات پر کفایت کی ہے اور بکثرت وجودوں کے قدیم ہونے کے قول سے قرار اختیار
 کر کے نفی صفات کے قائل ہو گئے ہیں۔

جواب: حضرت حق تعالیٰ و تقدس
 کی ذات اگرچہ حصول کمالات میں کافی ہے لیکن اشیاء کی تکوین و تخلیق میں صفات زادہ کے بغیر
 چارہ نہیں کیونکہ اس تعالیٰ کی ذات نہایت منزہ اور مقدس ہے اور اس کی عظمت و جلال اور

یعنی متابعان امام منصور ماتریدیؒ مخالفین۔ سب سے متابعان عقائد امام ابو الحسن اشعریؒ۔

کبریا کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کے لئے کمال درجہ عنایت ہے اور دوسری اشیاء کے ساتھ اس کی بے مناسبتی کمال درجہ ہے **وَاتَّ اللهُ لَعْنُ عَنِ الْعُلَمَاءِ** (عنکبوت آیت ۲۹) یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے نفی اور بے نیاز ہے) — اور اس کی حکمت و عادت کے تقاضے کے موافق فائدہ اور فیض پہنچانے میں مستغیر و مستفیض ہونے کی مناسبت سے بھی چارہ نہیں ہے۔ یہ صفات ہی ہیں جنہوں نے ایک درجہ تنزل فرما کر ظلیت پیدا کر لی ہے اور اشیاء کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مناسبت حاصل کر لی ہے۔ اگر صفات کا توسط نہ ہوتا تو اشیاء میں سے کسی شے کا حصول متصور نہ ہوتا کیونکہ اشیاء کو بھی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے انوار کی شعاعوں کے غلبہ میں ہلاکت و فنا اور انحراف و لغو (تیسٹ و یابور) ہونے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ وہ لوگ بہت بے سمجھ ہیں جو (حق تعالیٰ کی) صفات کا اثبات نہیں کرتے اور اشیاء کی ایجاد کو صرف جل سلطانہ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں — صا و لادل عقل فعال کی کیا حقیقت ہے کہ وہ صفات کے پردہ کے بغیر حق تعالیٰ کی ذات کے انوار میں مضطرب و ناجیزہ ہو جاتے۔

سوال :- فلاسفہ اور معتزلہ اگرچہ خارج میں صفات کا اثبات نہیں کرتے لیکن علمی اعتبارات کی وجہ سے ان کے قائل ہیں اور مرتبہ علم میں کمالات ذاتیہ کجہا جدا جانتے ہیں لہذا (اس صورت میں) اشیاء کی ایجاد ذات بحت کی طرف منسوب نہ ہوئی کیونکہ درمیان میں اعتبارات توسط پیدا ہو گیا — جواب :- ایجاد عالم خارج میں ہے اور عالم خارج میں موجود ہے لہذا خارجی حجابات کے بغیر چارہ نہیں ہے تاکہ وہ خارجی اشیاء کے وجود کا وسیلہ بن سکیں اور خارج میں اشیاء کی گشتگی و ہلاکت سے ان کی حفاظت کر سکیں۔ علمی اعتبارات وجودات خارجی میں کام نہیں آسکتے اور علمی حجابات موجودات خارجی کی حفاظت میں کافی نہیں ہوتے۔ ہاں بعض صوفیہ جو عالم کو صرف علمی طور پر موجود سمجھتے ہیں اگر اعتبارات علمی ان کو کچھ نفع پہنچائیں اور ہو سکتا ہے کہ وجودات علمی کا وسیلہ بن جائیں۔ لیکن عالم خارج میں موجود ہے اگرچہ یہ خارج اس خارج کا ظل ہی ہو اور یہ وجود اس وجود کا ظل ہی ہو۔ پس خارجی حجابات کا ہونا ضروری ہے تاکہ عالم کے وجود خارجی کا وسیلہ ہو سکیں۔ لہذا صفات حقیقیہ کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اشیاء کی ترتیب کریں اور کمالات ذاتیہ کو اپنے وسائل سے عالم کے آئینوں میں جلوہ گر کریں اور اس کو

يَحْتَسِرُ قِيَّ عَلٰى مَا قَرَّطْتُ فِيْ جَنِّبِ اللّٰهِ (نہ اُٹھتا) ہائے افسوس! میری غفلت پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیوں کوتاہی کی۔

عالم اگر چہ ظلالِ صفات ہے اور اس نے صفات کے توسط سے وجود اور بقا پیدا کی ہے لیکن حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ محبت رکھنے والا محبت ذاتیہ کے توسط سے جو اس کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ان صفات سے جو اس کے اصول ہیں وہ بے کیفی کے عروج کے ساتھ بلند دبالا جاتا ہے اور اصول کو چھوڑ کر اصل اصول سے پیوستہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پیوستہ ہونا بھی بے کیف ہے اگر اصل سے بلند و بالا نہ جائے تو آنے کا کیا فائدہ ہے اور محبت کس کام کی۔ اگر اصل کے ساتھ ہر وقت اتصال رکھے اور اس کو اصلِ ظلی ہمیشہ میسر ہو تو کام کی بات ہے غرض کہ اصل کو ظل کی مانند زینہ بنانا چاہئے اور محبت کے بازو سے بلند و بالا اُڑنا چاہئے۔

اس عروج کا سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اور اپنے آپ کو چھوڑ کر از خود اُپر جانا اور بابِ نظر و فکر کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں، بلکہ صوفیہ میں سے بھی ہزاروں میں سے کوئی ایک اس دولت سے مشرف ہوتا ہے اور اس معمار کا راز اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔ میت

ہزار نکتہ بار یک ترمز موایں جا ست نہ ہر کہ سر بر تاشد قلندر سی داند
(ترجمہ) ہزار نکتے ہیں اس میں بھی بال سیرا یک جو سر نہ تاشے قلندر اُسے نہیں کہتے

سوال: یہ سیر آفاقی ہے یا انفسی؟ — جواب: آفاقی ہے اور نہ انفسی، کیونکہ آفاق و انفس، یا ہر اور اندر کو چاہتے ہیں اور یہ معاملہ دخول و خروج سے یا لا تر ہے اگر چہ در بابِ نظر کے نزدیک ممنوع ہے، کیونکہ جب مطلوب دخول و خروج سے پاک و منزہ ہو گا تو وہ نسبت بھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوگی لازمی طور پر وہ بھی دخول و خروج سے منزہ ہوگی اور یہ سیر سخت مشکل ہونے کے باوجود اس سیر کرنے والوں کے نزدیک جو در بابِ علم ہیں بالکل دہلی اور آگرہ کی سیر کی مانند ہے کہ معلوم اور متمیز ہے اور ایک منزل دوسری منزل سے جدا ہے۔

تنبیہ: عالم اگر چہ صفات کا ظلال ہے اور صفات حضرت ذات تعالیٰ کا ظلال ہیں لیکن اس ظلیت کے درجات و مراتب ہیں کہ ان میں سے ہر ایک مطلوب کا حجاب ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَفِيْكَ حِجَابٌ مِّنْ نُورٍ وَظُلُمَةٌ (بیک اللہ سبحانہ کے لئے نور اور ظلمت کے برابر) — اس حدیث کی محقق و محرر کا دفن ازل مکتوب ۵۸ پر گذر چکی ہے۔

محرم نہ رہ جائے۔ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی تصدیق کی دولت سے کافروں کی محرومی کا سبب ان بزرگوں میں اس قسم کی صفات کا موجود ہونا ہی تھا (حق تعالیٰ کا ارشاد ہے) تَقَالُوا الْبَشَرِ نَجْمًا فَكُنْزًا (تجارتِ آیت) پس انہوں نے کہا کیا کوئی (میرے جیسے بشر ہم کو ہدایت دے گا، پس وہ کافر ہو گئے)۔ اور یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ عارف کو اس کی مراد دل اور خواہش کے زوال کے بعد پھر صاحبِ ارادہ بنا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اختیار دیدیتا ہے، اس معنی کی تفصیل اللہ سبحانہ کی غایت سے انشاء اللہ تعالیٰ کسی دوسری جگہ بیان کی جائے گی کیونکہ اب وقت اس کی موافقت نہیں کرتا۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَمَّ الْهُدٰی وَاتَّزَمَ مُنَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ الصَّلٰوٰتِ وَالتَّسْلِیْمٰتِ اَتَمَّہَا وَاَمَلَّہَا۔

مکتوب ۲۸

تمام صالح نیک کی طرف ارواحِ موتی کے لئے صدقہ کرنے کی کیفیت کے بیان میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ۔ ایک دن (فقیر کے) دل میں خیال آیا کہ

اپنے قریبی رشتہ دار مردوں میں سے بعض کی روحانیت کے لئے صدقہ کیا جائے۔ اسی آئینہ میں ظاہر ہوا کہ اس نیت سے اس میت مرحوم کو خوشی اور سرور حاصل ہوا اور وہ (میت) خوش و غرم نظر آئی۔ جب اس صدقہ کے دینے کا وقت آیا تو پہلے حضرت رسالتِ خاتمیت عیسیٰ علی آلہ الصلوٰت والسلام الخیرۃ کی روحانیت کے لئے اس صدقہ کی نیت کی جیسا کہ عادت تھی بعد ازاں اس میت کی روحانیت کی نیت کر کے صدقہ دیدیا تو اس وقت اس میت میں سرخ اور اندر وہ محسوس ہوا اور کلفت و کمزورت ظاہر ہوئی۔ اس حال سے بہت تعجب ہوا اور سرخ و کلفت کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی حالانکہ محسوس ہوا کہ اس صدقہ سے بہت برکتیں اس میت کو پہنچی ہیں لیکن وہ خوشی اور سرور ظاہر نہیں ہوا (جو پہلے ظاہر ہوا تھا)

اسی طرح ایک دن کچھ رقم آفرور علی الصلوٰۃ والسلام کی زندگی اور اس نذر میں تمام انبیاء کے سلام علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کو بھی شامل کر لیا اور ان کو آنحضرت علیہم الصلوٰت والتسلیمات سلمہ آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔ علیہ یعنی مکتوب ۳۸

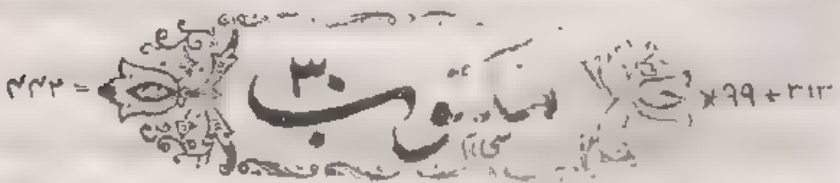
ارواحِ موتی کی طرف

طفیلی بنایا تو اس امر میں آنحضرت علیہ السلام الصلوات والتسلیمات کی رضا مندی معلوم نہ ہوئی۔۔۔۔۔
اسی طرح بعض اوقات جو درود شریف میں بھیجتا تھا اگر اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی اس درود
میں شامل کر لیتا تو اس میں آنسور علیہ السلام الصلوات والتسلیمات والتجیات کی مرضی ظاہر نہ ہوتی تھی،
حالانکہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر ایک کی روحانیت کے لئے صدقہ کو کے تمام مومنوں کو اس میں شریک
کر لیں تو سب کو پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کے اجر سے کہ جس کی نیت سے دیا گیا ہے کچھ کم نہیں ہوتا۔ **لَنْ يَرْتَدَّ**
وَأَسِعُ الْمَغْفِرَةَ (نجم آیت ۳۳) (بیشک تیرا رب بڑی بخشش والا ہے)۔

دلت تک یہ اشکال دل میں کھٹکتا رہا کہ اس تقدیر پر خوش نہ ہونے اور رضا مندی ظاہر نہ ہونے
کی وجہ کیا ہے؟ آخر کار خداوند جل شانہ کے فضل سے ظاہر ہوا کہ ناقوشی اور کلفت کی وجہ یہ ہے کہ اگر
بے شرکت غیرے کسی میت کے نام پر صدقہ دیا جائے تو وہ میت اپنی طرف سے اس صدقہ کو تحفہ اور ہدیہ
کے طور پر آنسور علیہ السلام الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرے گا اور اس کے وسیلے سے برکات و
فیوض حاصل کرے گا، اور اگر صدقہ دینے والا خود آنسور علیہ السلام الصلوٰۃ والسلام کی نیت کرے گا
تو میت کو کیا نفع ہوگا۔ شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے تو میت کو صرف اسی صدقہ کا
ثواب ملے گا اور عدم شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے تو اس صدقہ کا ثواب بھی ملے گا
اور اس صدقہ کے تحفہ اور ہدیہ کرنے کے فیوض و برکات بھی حبیب رب العالمین علیہ السلام الصلوٰۃ
والسلام کے پاس سے پائے گا۔ اسی طرح ہر اس شخص کے لئے کہ جس کو شریک کریں یہی نسبت
کا فرق ہے کہ شرکت میں ایک درجہ ثواب ہے اور عدم شرکت میں دو درجہ، کیونکہ میت اس کو اپنی طرف
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہدیہ و تحفہ کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت میں لے جائے تو اس
تحفہ کا بغیر کسی کی شرکت کے اگرچہ وہ طفیلی ہی ہو خود پیش کرنا بہتر ہے یا شرکت کے ساتھ؟ کچھ شک
نہیں کہ شرکت کے بغیر بہتر ہے اور وہ بزرگ اپنے بھائیوں کو اپنی طرف سے دے تو یہ اس بات سے
بہتر ہے کہ یہ شخص بے فائدہ دوسروں کو اس میں داخل کرے اور آل و اصحاب جو آنسور علیہ السلام الصلوات
والتسلیمات کے خیال کی طرح ہیں اگر ان کو آنحضرت علیہ السلام الصلوات والتجیات کے ہدیہ میں طفیلی کے
طور پر شامل کریں تو یہ مندرجہ اور مقبول نظر آتا ہے۔ ہاں عادت جاریہ یہ ہے کہ ہدایات مروجہ میں

دفع کرنے کے لئے اللہ سبحانہ کی غایت سے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں پاتا کہ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ تو نظم قرآنی کو خداوند جل کے کلام ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر ایمان نہیں رکھتا تو تو کا قرہ اور بحث سے خارج ہے اور اگر اس پر ایمان رکھتا ہے تو پھر تیری سمجھ کا قصور ہے نظم قرآنی میں کوئی نقص نہیں، وہ تو اس خالق ارض و سموات کا کلام ہے جو عقول و ادراک کا موجد ہے۔ اور چونکہ خداوند جل سلطانہ کے فضل سے کلام ربانی کی حقانیت پر ایمان حاصل تھا اس لئے وہ دوسرے اس تدبیر سے مضمل و ناجیز ہو جاتا تھا اور تردد سے نجات حاصل ہو جاتی تھی۔۔۔۔۔ اب اللہ سبحانہ کے فضل سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ نظم قرآنی میں ہر وہ مقام جس میں قصور و ادراک کی وجہ سے شک و شبہ کی گنجائش ہوتی تھی وہی مقام قرآن ہر ایمان کی زیادتی کا سبب ہو گیا ہے اور وہی حدیثہ اعجازہ قرآن کے ظہور کا ذریعہ بن گیا ہے اور اب اس دشوار مقام کو شاہ جہلہ اعجازہ (قرآن) سے تصور کرتا ہوں اور اس اشکال کو بلاغت و فصاحت (قرآن) کے کمال پر محمول کرتا ہوں کہ انسان اس کے سمجھنے میں قاصر ہے۔ قرآن مجید کے بعض مقامات نہ سمجھنے میں جس قدر ایمان ہے اتنا اس کے سمجھنے میں نہیں۔ کیونکہ اس کے نہ سمجھنے میں اعجاز کی ماہ کشادہ ہے جو سمجھنے کی صورت میں نہیں ہے۔۔۔۔۔ سبحان اللہ یہی نا سمجھتا ایک جماعت کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور کلام حق جل و علا کے انکار تک پہنچا دیتا ہے اور بعض کے حق میں یہی نا سمجھتا قرآن مجید پر کمال ایمان کا سبب بن جاتا ہے اور ہدایت کے راستہ پر لے آتا ہے: **يُصَلِّ بِكَتَبُورَ وَتَكْنِيْدِي بِدَكْتَبُورَ لَعْنَةُ آيَتِهِ** (اس سے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں) **رَبُّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَتَهَيِّئْ لَنَا مِّنْ أَمْرِنَا رَسَدًا** (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری عطا فرما۔ **وَالسَّلَامُ**

ہدایت و ارشاد پناہ ہر محمد نعمان کی طرف مراتب اصول اور مراتب عبادات کے عروج کے بیان میں صادر فرمایا۔

نہ آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر گزر چکا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ۔ بیت

پایہ آخر آدم است و آدمی گشت محروم از مقام محرمی
گرنہ گردد باز مسکین زین سفر نیست ازوے ہیج کس محروم تر
(ترجمہ) آخری منزل ہے آدم کا مقام ہو گیا محروم گو محرم بھی تھا
اس سفر سے گرنہ آئے لوٹ کر پھر وہ ہے محروم قطعی طور پر

جب اللہ سبحانہ کی عنایت سے سالک کو اپنے اصول سے جو کہ خاص اس کے اصل کا
ظل ہے عروج واقع ہوتا ہے تو ان اصولوں میں سے ہر ایک اصل میں اس کے اصول سے پہلے
اس کو اس اصل میں فنا ہے اس کے بعد اس اصل میں بقا ہے۔ اس فنا و بقا سے اس کی امانیت کا
اطلاق اس ظل سے زائل ہو کر اس کی اصل پر جس میں اس کو فنا و بقا حاصل ہوئی ہے اس کا اطلاق
پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل جانے گا اور اسی طرح جب اس اصل سے حق تعالیٰ جل و علا کے
کرم سے اس کو عروج واقع ہو گا تو اس اصل سے جو اس اصل سے بھی فوق ہے اور وہ اصل جو اس اصل کا
ظل ہے تو خاص طور پر اس پہلے اصل کی فنا و بقا کو اس اصل میں حاصل کرے گا اور انا کا اطلاق اصل
اول سے زائل ہو کر اصل ثانی پر لگ جائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل ثانی پائے گا اور اصل ثانی کو
اصل ثالث کے ساتھ بھی ہی نسبت ہوگی۔ اگر اور عروج واقع ہو جائے تو انا کا اطلاق اس اصل ثالث پر
قرار پائے گا کیونکہ اصل ثانی اس کا ظل ہے اور اسی طرح ہر ہیج والی اصل کی جو اوپر والی اصل کے
ظل کی مانند ہے ہی نسبت ہوگی۔ اور اگر محض فضل خداوند جل و علا سے اس کو عروج واقع
ہو جائے اور ظل سے اصل کی طرف لے جائیں تو انا کا اطلاق ہر ظل سے دور ہو کر اس کی اصل کی طرف
قرار پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل جانے گا۔ استغفار کے درجات کے تفاوت پر اللہ تعالیٰ کچھ تا تک
منظور ہے لے جائے۔

اور یہ اصول اس کثرت اور اس بلندی کے باوجود اس کے اجزاء میں جائیں گے اور قطرے کو
دیریا کر دیں گے اور نیکے کو بہاڑ بنا دیں گے۔ اور جب یہ اصول اس کے اجزاء میں جائیں تو لازمی طور پر
ان کے کمالات و برکات سے بھی اس کو کامل حاصل جائے گا اور اس کا کمالات ان اجزاء کے کمالات کا
جامع ہو جائے گا۔ اس بیان سے ”انسان کامل“ اور باقی تمام انسانوں کے درمیان فرق معلوم

کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دریائے محیط ہے اور یہ اس دریا کے حقیقہ قطروں کے مانند ہے۔ پس یہ ان کو کس طرح پہچانیں گے اور اس کے کمال کو کیا سمجھیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: ”الہی حیثیت اینکہ اولیائے خدا کردی کہ گہر ایشان را شناخت ترا یافت و تا ترا یافت ایشان را شناخت“۔ ”الہی یہ کیا معاملہ ہے کہ جو تو نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا تجھ کو پایا اور جب تک تجھ کو نہیں پایا ان کو نہیں پہچانا“۔ اور جس طرح ”انسانِ کامل“ اور انسانِ ناقص کے درمیان کثرت

انسانِ کامل اور انسانِ ناقص کے درمیان فرق

قلبت اجزا کا فرق ہے اسی طرح ان کی طاعت و حیات کے درمیان میں بھی اسی اندازے کے مطابق تفاوت ہے۔ ایک شخص جس کو تنویرِ بانیں دی جائیں اور وہ ہر زبان سے حقِ جل و علا کی یاد کرے تو اس شخص کی ایسے شخص کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے جس کو صرف ایک ہی زبان دی گئی ہو اور وہ اس ایک زبان کے ساتھ حقِ جل و علا کی یاد کرتا ہے۔ ایمان و معرفت اور باقی تمام کمالات کی بھی اسی معنی پر قیاس کرنا چاہئے: رَبَّنَا اِنَّمَا كُنَّا نَدْعُكَ وَاعْتَظِرُكَ لَنَّا نَكْفِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تہجیم آیہ) (ہمے ہمارے رب! ہمارے لئے تو کو کامل کرنے اور ہمارے کمزوریات سے ہم پر قادر ہے) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ دَائِمًا وَاَسْرَمَدًا عَلٰی اٰلِہٖ اَکْرَامٍ صَلَیْہِ عَلَیْہِمُ الْبَرَکَاتُ اٰمِنًا۔

مکتوبات ۲۱۳ + ۹۹ = ۳۲۳

ملا بدرالدین کی طرف عالمِ ارواح، عالمِ مثال اور عالمِ اجساد کی تحقیق میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے) عالمِ ارواح، عالمِ مثال اور عالمِ اجساد میں اس درد کی طرح ہوا جیسا کہ حالتِ خواب میں عالمِ مثال کی مانند محسوس کرتے ہیں اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس مضمون کی بہت سی فروعات (شاخیں) ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو اس سے متعلق مختلف فروعات کا ذکر کیا جائے۔ (جواب) جانا چاہئے کہ اس قسم

عالمِ ارواح، عالمِ مثال اور عالمِ اجساد کی تحقیق میں

کے تجلیات کی سچائی سے بہت کم لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو غیر معروف راستہ پر

سہ آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۸۹ پر ملاحظہ ہو۔

مکتوبات ۱۰۶ - ۲ - ۵۲ - دیکھیں۔

ڈال دیں اس لئے چند کلمات ضرورت کی بنیاد پر موانعات کے باوجود اس کی تحقیق میں لکھے جاتے ہیں:
وَاللّٰهُ يُنْجِئُكَ اِنَّهُ الْهَادِي اِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ (اندر سبحانہ ہی میرے واسطے کی طرف ہدایت دینے والا ہے)۔

اے برادر! (صوفیہ نے) عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار دی ہیں: (۱) عالم ارواح،

(۲) عالم مثال، (۳) عالم اجساد۔ اور عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان

برزخ (پردہ) کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ عالم مثال ان دونوں عالموں کے معانی و حقائق کے لئے

ایک آئینے کی طرح ہے اجساد و ارواح کے حقائق و معانی عالم مثال میں لطیفی صورت میں ظہور پذیر

ہوتے ہیں کیونکہ وہاں (عالم مثال میں) ہر معنی و حقیقت کے مناسب دوسری صورت و سمیت ہے اور وہ

عالم (مثال) اپنی ذات میں صورتوں اور ہیئتوں اور شکلوں کا منتظم نہیں ہے بلکہ وہاں صورتیں

اور شکلیں دوسرے عالم سے منعکس ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہیں جس طرح آئینہ کہ وہ اپنی ذات کے اندر

کوئی شکل و صورت نہیں رکھتا، اس میں جو بھی صورت دکھائی دیتی ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جاننا چاہئے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے اپنے

عالم (ارواح) میں تھی جو عالم مثال سے اوپر ہے اور بدن سے تعلق کے بعد اگر اس نے منزل کر کے

عالم اجساد سے تعلق قائم کر لیا ہے تو بعد از محبت کے باعث نیچے آگئی ہے اس کو عالم مثال سے

کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اس کو بدن سے پہلے عالم مثال سے کوئی تعلق تھا اور نہ بعد میں۔ اور اس سے

زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ کی توفیق سے، اپنے بعض احوال کو عالم مثال کے

آئینے میں مطالعہ کر لیتا ہے اور اپنے احوال کے حسن و قبح (اچھائی و برائی) کو اس جگہ سے معلوم کر لیتا ہے

جیسا کہ کشف اور خوابوں میں یہ معنی واضح ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس سے غائب بھی

نہیں ہوتا اور اس کے معنی کا احساس کر لیتا ہے۔ لیکن بدن سے جدائی کے بعد اگر روح علوی ہے تو وہ

فوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اگر سفلی ہے تو پستی میں گرفتار ہو جاتی ہے غرض کہ عالم مثال سے اس کا

کوئی تعلق نہیں، عالم مثال تو صرف برائے دیرنہ (دیکھنے کے لئے) ہے نہ کہ اذیرائے یون (رہنے کے لئے)

کیونکہ رہنے کی جگہ تو عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔ عالم مثال کی حیثیت ان دونوں عالموں کے لئے

آئینے سے زیادہ نہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

اور وہ درود تکلیف جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس سزا کی صورت

عالم ارواح میں تھی جو عالم مثال سے اوپر ہے اور بدن سے تعلق کے بعد اگر اس نے منزل کر کے عالم اجساد سے تعلق قائم کر لیا ہے تو بعد از محبت کے باعث نیچے آگئی ہے اس کو عالم مثال سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اس کو بدن سے پہلے عالم مثال سے کوئی تعلق تھا اور نہ بعد میں۔ اور اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ کی توفیق سے، اپنے بعض احوال کو عالم مثال کے آئینے میں مطالعہ کر لیتا ہے اور اپنے احوال کے حسن و قبح (اچھائی و برائی) کو اس جگہ سے معلوم کر لیتا ہے جیسا کہ کشف اور خوابوں میں یہ معنی واضح ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس سے غائب بھی نہیں ہوتا اور اس کے معنی کا احساس کر لیتا ہے۔ لیکن بدن سے جدائی کے بعد اگر روح علوی ہے تو وہ فوق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اگر سفلی ہے تو پستی میں گرفتار ہو جاتی ہے غرض کہ عالم مثال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، عالم مثال تو صرف برائے دیرنہ (دیکھنے کے لئے) ہے نہ کہ اذیرائے یون (رہنے کے لئے) کیونکہ رہنے کی جگہ تو عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔ عالم مثال کی حیثیت ان دونوں عالموں کے لئے آئینے سے زیادہ نہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ درود تکلیف جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس سزا کی صورت

خبردار! اپنے خیالی مکشوفات اور مثالی صورتوں کے ظہور کی وجہ سے اہل سنت و جماعت شکرانہ
سعیہ کے مفروضہ اعتقادات کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہوں کیونکہ اس
فرضہ ناجیہ کی متابعت کے بغیر نجات منصور نہیں ہے اپنی خوش طبعیوں کو چھوڑیں۔ اگر نجات کی
آرزو رکھتے ہیں تو ان بزرگوں کی اتباع میں دل و جان سے کوشش کریں۔ خبر کرنا شرط ہے، ماعالی
الرشید! اَلَا اَلْبَلَاءُ (ماثرہ آیت) (رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے)

آپ کی عبارت کے انبساط سے مجھے یہ وہم پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیالات آپ کو ان کا پر
کی تقلید سے باہر لے آئیں اور اپنے مکشوفات کے تابع بنادیں۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا وَ مِنْ
شَرِّهَا وَ انْقِصَاتِهَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِهَا اَعْمَالِنَا اس سے اندر بھانگی پناہ، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے
اعمال کے گناہوں سے بھی اس کی پناہ۔ شیطان قوی دشمن ہے اس کے مکر سے خبردار رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ
آپ کو مراطہ مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے کوچہ میں ڈال دے۔ آپ کو مجھ سے جدا ہوئے
ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا پھر کیا ہو گیا کہ تم نے ان مہیاطوں کو جو سنت اور اہل سنت کی
مناجعت میں ہوتی تھیں اور ان بزرگوں کی تقلید میں نجات کا انحصار جانتے تھے سب کو فراموش
کر دیا اور اپنے تخیلات کو اپنا مفت ابنا کر طرح طرح کی شاخیں نکالتی شروع کر دیں، ہماری ملاقات کا
امکان بظاہر بہت ہی کم ہوتا ہے ابتدا ایسی زندگی گزاریں کہ نجات کی امید کا شے نہ ٹوٹے نہ پائے رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً وَ هِیْئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا
فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما۔ وَ السَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔)

۳۱۳ + ۹۹ = مکتوبات ۳۲ = ۲۲۲

مقصود علی کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ وہ خطرات جن کو وصل کے اسباب کہتے ہیں

وہ بھی صوری کے انداز کے مطابق ہیں نیز کثرتِ طاہرہ کی تحقیق اور اس کے مناسب بیان میں۔

اَحْمَدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تمام توہین اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے

برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک سال کے کسی کامل سے پوچھا کہ میں

خطرات کے ہجوم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے جواب دیا: وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَیِّمٌ (اور وہ

سلہ آپ کے نام میں مکتوبات یعنی دفتر سوم مکتوبات ۹۵۔ دفتر سوم مکتوبات ۲۲۔ ۳۲۔ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

خیالی مکشوفات کی بنا پر اہل سنت کے عقائد پر گمراہی چھوڑیں

(حق تعالیٰ) ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے) کے تقاضے کے مطابق جب مطلوب کا احاطہ و شمول معلوم ہے تو خطرات کو دھل کے اسباب سے شمار کرنا چاہئے نہ کہ جذباتی کے اسباب سے اور ہمیشہ مشاہدہ کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہئے اور غفلت کے سوراخ کو بند کر دینا چاہئے۔

(جواب) یہ بات تجلیٰ صوری کے اندازہ کے مطابق ہے جو اس راہِ صادق کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ کا اس مقام میں اگر وصل ہے تو حقیقت میں وہ صورت کے اعتبار سے فصل ہے۔ اور اگر مشاہدہ ہے تو وہ بھی واقع میں جدا و دوری ہے جو صورت کے ملاحظہ سے ثابت ہے۔ اور یہ تجلیٰ اس راہ کے اکابر پرچہ نزدیک ناقابل اعتبار ہے۔ کیونکہ یہ سالک کے دھوکہ کو فنا کرنے والی نہیں ہے، اور اس تجلیٰ میں مٹن اور مبطل (سچے اور جھوٹے) دونوں شریک ہیں۔ ہندوستان کے جوگی اور یونان کے فلاسفہ بھی اس تجلیٰ سے باخبر ہیں اور اس مقام کے علوم و معارف سے محظوظ و متسلط ذہین ————— خلاصہ کلام یہ کہ مٹن (اہل حق) کو یہ دولت صفائی قلب کی راہ سے حاصل ہوتی ہے اور مبطل (اہل باطل) کو صفائی نفس کی راہ سے۔ لازماً صفائی قلب ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور وہ ضلالت و گمراہی کی طرف لگا دیتی ہے لیکن یہ دونوں صورت کے گرفتار ہیں اور حقیقت معنی سے بے خبر ہیں۔ بیعت

صورت پرست غافل معنی چہ داند آخر کو با جال جانان پہنچاں چہ کار دارد
(ترجمہ) صورت پرست جو میں معنی سمجھ ہی نہ غافل پہنچاں ہو حسن جانان وہ بھی انہیں عبث ہو
لیکن اہل حق کو صورت کے تعاقب کی وجہ سے نجات کا احتمال ثابت ہے اور اہل باطل کو جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی ملت کے التزام کے بغیر صورت میں مہمک ہیں ان کو صورت کی گرفتاری سے خلاصی محال ہے۔ اور اسی طرح تجلیٰ صورت علم کے دائرہ میں داخل ہے لیکن جب حال و ذوق کا پرتو اس پر پڑتا ہے تو وہ علم مکمل طور پر حال بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس تجلیٰ میں مشہود کثرت ہے، لیکن وحدت کی منظریت کے عنوان کے ساتھ اور مشہود کثرت جس عنوان سے بھی ہو وبال در وبال ہے، بعد ازاں کہ ماضی کی نظر میں کثرت اور مشہود کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے اور واحد جفیی کے سر نہ بھی مشہود نہ ہو تاکہ فنا جو اس راہ میں پہلا قدم ہے میسر ہو، کیونکہ فنا سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا سب باطل ہو، سب مہجول جائے۔ لہذا اس تمام میں

وہ صفات ہیں جو اسباب وصل کے ہیں
وہ صفات ہیں جو اسباب نفس لے دینے کے ہیں

کثرت کی کیا مجال ہے اور شہر و کثرت اس جگہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اور وہ خطرہ جس کا اسباب وصل اور ابواب شاہدہ کہا گیا ہے، اس وصل اور شاہدہ سے مراد وصل و مشاہدہ صوری ہے جو کہ عین مفارقت اور دوری ہے، کیونکہ وہ وصل جو اس طائفہ غالب کے اکابرین کے نزدیک مغرب ہے وہ مقام بقا بائستہ میں حاصل ہوتا ہے جو فنا اور تمام ماسوا کے نسیان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور خطرے کا وجود اس دولت کے خافی ہے اور وسوسہ کا حصول اس منزل کے مانع ہے۔ اور مقام فنا میں جو اس وصل کی دہلیز ہے خطرہ اس طرح تائل ہو جاتا ہے کہ اگر تکلف کے ساتھ بھی اشیاء کو یاد کریں تو بھی یاد نہ آئیں اُس نسیان کی وجہ سے جو اس کو ماسوا سے حاصل ہوا ہے۔

آپ نے لکھا ہے: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ (اور وہ ملاقہ تعالیٰ) ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ احاطہ کا بیان اس عبارت سے نہیں آیا ہے جو شاید مولدین کے کلام سے ہے کیونکہ کلام عجم میں احاطہ کو کلمہ علی سے متعدی کرنا بکثرت آیا ہے اور عرب کی فصیح عبارتوں میں احاطہ کا تعدیہ کلمہ "با" کے ساتھ مشہور ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطًا (سآ آیت ۱۰) اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور (دوسری جگہ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَتِيْمًا مِّنْ قَبْلُ (حم سجدہ آیت ۲۵) (خبردار! بیشک وہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے)۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت کو قرآن مجید (کی آیات) سے خیال کر کے شہادت کے طور پر لایا گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس معنی کا بیان کلام مجید میں دوسری صریح آیا ہے، جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اور اسی طرح آپ نے لکھا ہے کہ کثرت وہی (وہوں کی کثرت) اور تعدد اعتباری نے اس طرح بجوم کیا ہے کہ اکثر علماء تعدد وجود کی وجہ سے غلطی میں پڑ کر مغربے پوست کی طرف اور لب سے قشر کی طرف قناعت کر بیٹھے ہیں (یعنی اصل کو چھوڑ کر نقل کی طرف مائل ہو گئے ہیں)۔ کثرت و تعدد اگرچہ وہی و اعتباری ہے لیکن چونکہ خداوند جل سلطانہ کی صنعت و ایجاد سے پیدا ہوئی ہے اس لئے استوار و مستحکم ہے اور دیوی و فاعزوی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے اور خارجی اثرات اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہر چند وہم و اعتبار زائل ہو جائے لیکن اس کثرت و تعدد کا زوال ممنوع و محال ہے کیونکہ آخرت کا دائمی عذاب و ثواب جس کی مُخبر صادق علیہ علی الصلوٰۃ والسلام سلمہ وہ بھی اشیاء جنہوں نے عرب میں پرورش پائی۔

علاء و حریفہ کثرت و تعدد اعتباری ہے۔

خبر دی ہے اس کا تعلق کثرت سے ہے اور تعدد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور کثرت و تعدد کے ارتقاع کا حکم کرنا اجماع و رندقی میں داخل ہے۔ **آَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ هٰذَا** (ہم اس سے اللہ سجدہ کی پناہ مانگتے ہیں) لہذا صوفیہ علیہ اور علماء کرام دونوں ثبوت اور استمرار کے ساتھ اس کثرت اور تعدد کے قائل ہیں، اور آخرت کے دائمی معاملہ کو اس کے ساتھ وابستہ جانتے ہیں، لیکن یہ کثرت عروج کے وقت چونکہ صوفیہ کے شہور سے مرتفع ہو جاتی ہے اس لئے اس کو دہمی اور اعتباری پاتے ہیں اور چونکہ نفس امر میں مرتفع نہیں ہوئی، اگرچہ وہ شہور سے مرتفع ہو جاتی ہے اس لئے علماء اس کو موجود جانتے ہیں لہذا فریقین (علماء و صوفیہ دونوں) کا اختلاف محض لفظی رہ گیا اور معنی میں اتفاق کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات کے انداز سے مطابقت حکم لگایا ہے۔ صوفیہ نے شہود کا اعتبار کیا اور ارتقاع شہودی کو ملاحظہ کر کے اس پر دہمی اور اعتباری ہونے کا حکم کیا ہے، اور علماء نے اس کے ثبوت و استمرار اور نفس امر کی ملاحظہ کر کے اس کے وجود کا حکم فرمایا ہے۔ **وَلَيْكِلْ وَجْهَةٌ** (بقرہ آیت ۱۱۱) ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے) ————— اس مضمون کو فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسائل میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور فریقین کے اختلاف کو محض لفظی قرار دیا ہے اگر کوئی پوشیدگی باقی رہ گئی ہو تو وہاں رجوع کریں۔ غرض کہ علماء کی نظر صواب سے قریب تر ہے کیونکہ وہ نفس امر کے مطابق ہے اور صوفیہ کی نظر سکراد غلبہ حال کے اعتبار سے ہے (جیسا کہ ستارے دن میں پوشیدہ ہوتے ہیں حالانکہ نفس امر میں ثابت ہیں صرف دیکھنے میں پوشیدہ ہیں لہذا ستاروں کے ثبوت کا حکم کرنا صواب سے قریب تر بہتست اس کے کہ ستاروں کے نظر نہ آنے کی وجہ سے ان کے عدم وجود کا حکم کیا جائے۔

علماء جو کثرت وجود کے قائل ہیں ان کا مقصد شریعت کو باقی رکھنا ہے کیونکہ اس کی بنیاد تعدد پر ہے اور صاحب شریعت کے وعدہ و وعید کا جاری کرنا بھی کثرت کے بغیر متصور نہیں ہے۔ اور صوفیہ بھی اس معنی کے معترف ہیں اگرچہ وہ تکلف کے ساتھ شریعت سے اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ اور جو کچھ علماء نے فرمایا ہے وہ بے تکلف صادق اور بغیر کسی چیلے کے (شریعت کے) مطابق ہے اور اس میں کسی قسم کا غبار اور کدورت نہیں ہے۔ ————— علماء مستقل اور دائمی وجود کا اثبات نہیں کہتے جس میں اعتراض کی گنجائش ہو اور واجب تعالیٰ کے ساتھ شرکت لازم آئے، بلکہ ایک کمزور وجود کا اثبات کرتے ہیں جو دوسرے سے معاف و مستعار ہے۔ اس میں (علماء کی) کوئی غلطی ہے۔

علماء جو دین کے اکابر ہیں ان پر غلطی کی نسبت کرنا غلط محض اور محض غلط ہے۔ ہم بعد میں آنے والوں نے دین اور شریعت کو علما ہی سے حاصل کیا ہے اور مذہب و ملت کو ان ہی کی برکات سے اخذ کیا ہے، اگر ان پر طعن کرنے کی گنجائش ہو تو شریعت و ملت سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اسی لئے (علماء نے) سلف (صحابین) پر طعن کرنے والوں کو گمراہ اور بدعتی کہا ہے اور ان کے طعن کو دین میں گمراہی اور شک کے ایسا بٹہا کر کے اس کے بطلان کا حکم کیا ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ اصفوں نے مغز کو چھوڑ کر پوست پر قناعت کر لی ہے، شاید آپ نے ظاہری صورت کو مغز خیال کیا ہے اور تنزیہ کو پوست، کیونکہ علماء کی دعوت اور گرفتاری تنزیہ کے ساتھ ہے اور صاحب تحفی صوری کا مشہور و مطلوب صورتیں اور شکلیں ہیں، انصاف کرنا چاہئے کہ کون مغز میں گرفتار ہے اور کون پوست کے ساتھ مبتلا ہے۔ قَدْ تَأَوَّزْنَا لَکَ لَعَلَّی هُدًی اَوْ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (سبا آیت ۳۱) اور ہم یا تم (میں سے کون) سیدھے راستے میں یا (کون) صریح گمراہی میں۔ رَبَّنَا اِنَّا اِمِنُ لَدُنْکَ رَحْمَتُوْہِیْۤ اِنَّا مِنْ اَمْرِکَ اِنْ شَءَ اَرْہِفْ اَیْنُکَ (دے ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ وَاٰلِہٖ وَسَلٰمٌ)

مکتوب ۳۳

ملا شمس کی طرف صادر فرمایا۔ شیخ شرف الدین یحییٰ میزری کے اس کلام کی تحقیق میں جانتوں نے کہا کہ جب تک کافر نہ ہو جائے اور بھائی کا سر قلم نہ کر دے اور اپنی ماں کے ساتھ جنت نہ ہو، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا۔

ملا شمس استقامت سے رہیں۔ آپ نے دریافت کیا ہے کہ شیخ المشائخ شیخ شرف الدین یحییٰ میزری نے اپنے رسالہ "الارشاد السالکین" میں لکھا ہے کہ جب تک کافر نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا، اور جب تک اپنے بھائی کا سر قلم نہ کرے مسلمان نہیں ہوتا اور جب تک اپنی ماں کے ساتھ جنت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا ان کلمات سے کیا مراد ہے؟

لے آپ کے نام دو مکتوب ہیں۔ پہلا مکتوب دفتر اول کا ۱۳۲ داں مکتوب ہے اور تذکرہ بھی ہے۔

تذکرہ
یحییٰ میزری کے کلام کی تحقیق

(جواب) جانا چاہئے کہ کفر سے مراد، کفر طریقت ہے جو مرتبہ جمع سے عبارت ہے جو پوشیدگی کا مقام ہے، اور اس مقام میں (سالک) حسن اسلام اور فتح کفر کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا، بلکہ جس طرح اسلام کو عمرہ (مذہب) جانتا ہے کفر کو بھی اسی طرح اچھا جانتا ہے، اور دونوں کو **إِسْمُ الْمُضِلِّ** اٹھاتا ہے اور یہ منہ ہوتا اور لذت حاصل کرتا ہے۔ یہ وہی کفر ہے جس کی خیر منصور نے دی ہے اور وہ اسی میں رہا ہے اور اسی پر مرا ہے۔ جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ شعر

كُفْرٌ يَدِينُ اللَّهَ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لَدُنِّي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

(ترجمہ) دین حق سے کفر ہے لیکن وہ واجب مجھے گو مسلمانوں کے ہے نزدیک وہ بیشک قبیح

یہ شیطیات ہیں (یعنی وہ اقوال جو حالتِ منیٰ اور ذوق میں بے اختیار صادر ہو جائیں) جیسے قول **أَنَا الْحَقُّ** (میں خدا ہوں، قولِ منصور) اور قولِ شیعائی (میں پاک ہوں، قولِ بایزید بطائی) اور قولِ لائیں **يُنِي جُبُّقِي سَوَى اللَّهِ** (میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں) اور (عبداللہ بن مسعود) سب اسی تخریج کے پھیل ہیں۔ اس قسم کی باتوں کا پیدا ہونا محبوبِ حقیقی کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے ہے کیونکہ محبوب کے علاوہ ہر چیز ان کی نظر سے پوشیدہ ہو گئی ہے اور محبوب کے علاوہ کوئی چیز مشہود نہیں رہی۔ یہ مقام مقامِ جہل کے در مقامِ حیرت ہے، لیکن یہ وہ حالت ہے جو محمود ہے اور یہ وہ حیرت ہے جو محمود اور قابلِ ستائش ہے۔

اور جب اندرِ سحانہ کی غایت سے اس مرتبہ جمع سے بلند تر ہر واقع ہو جاتی ہے اور اس جہل کے ساتھ علم جمع ہو جاتا ہے اور حیرت کے ساتھ معرفت شامل ہو جاتی ہے اور (سالک) سرے صحیح میں آ جاتا ہے تو اس وقت اسلامِ حقیقی کی دولت ظاہر ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت بے سر آ جاتی ہے۔ یہ اسلام اور ایمانِ زوال سے محفوظ ہے اور کفر کے طاری ہونے سے مامون ہے چنانچہ ماثورہ دعاؤں میں وارد ہے: **اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا لَّيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ** (اے الہی میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو) اور یہی وہ ایمان ہے جو زوال سے محفوظ ہے، آیہ کریمہ **اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ** (یونس آیت ۶۲) (خبردار! یقیناً اللہ تعالیٰ کے نور منوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے) میں اسی ایمان والوں کے حال کا نشان ہے کیونکہ ایسے ایمان کے بغیر ولایتِ منصور نہیں ہے۔ اگرچہ مقامِ و مرتبہ جمع میں بھی ولایت کے نام کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ میں ہر وقت نقص و قصور دامنگیر ہے۔ چونکہ اسلام میں کمال

ایمان اور معرفت میں ہے نہ کہ کفر اور جہل میں خواہ کفر اور جہل کسی درجہ کا ہو، پس شیخ نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا کہ جب تک کفر طریقت سے متحقق نہ ہو جائے حقیقتاً اسلام سے مشرف نہیں ہوتا۔

اور یہ جو کہا کہ جب تک اپنے بھائی کا سر نہ کاٹ ڈالے مسلمان نہیں ہوتا، اس بھائی سے مراد ہمزاد شیطان ہے جو اس کا ساتھی ہے اور ہمیشہ اس کو شر اور فساد کی طرف مائل کرتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے علیؑ قَاتِلِیْہِ الصَّلَوةَ وَالسَّلَامَ (جو اس کا قاتل ہے اس پر صلوٰۃ و سلام ہو)۔ کہ بنی آدم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ جس کا ساتھی ایک جن (شیطان) نہ ہو۔ صحیبؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا ساتھی بھی جن ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غلبہ دیا ہوا ہے اس لئے میں اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ لفظاً فَاَسْلَمُوا حدیث شریف میں واقع ہوا ہے اس کو صیغہ تنکلم سے روایت کیا جائے، اور اگر صیغہ ماضی سے روایت کیا جائے گا تو اس معنی یہ ہوں گے کہ میرا وہ ساتھی مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ آخری معنی مشہور ہیں۔ اور اس ساتھی کے مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مابعداری نہ کی جائے اور اس کو ذلیل و خوار رکھا جائے۔

سوال: آدمی عقل و فراست کے باوجود اس شیطان سے کیوں مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کی بُری رہنمائی کی طرف کیوں جلدی کرتا ہے اور حق جل شانہ کی ناپسندیدہ باتوں کا کیوں مرتکب ہوتا ہے؟

جواب: شیطان ہر اس وقت اور بلا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بندوں کی آزمائش اور ابتلا کے لئے مسلط کیا ہے اور اس (شیطان) کو ان (بندوں) کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہے اور اس کے احوال پر ان کو مطلع نہیں کیا، اور اس (شیطان) کو ان کے احوال پر واقف کر دیا اور وہ ان کے رگ و ریتے میں خون کی مانند جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی سعادت مند ہے جو خداوند جل سلطانہ کی حفاظت کے ساتھ اس بلا کے کید و کمرے محفوظ رہے۔ اس (غلبہ شیطانی) کے باوجود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس کے مکر کو ضعیف فرمایا ہے اور سعادت مندوں کو دلیک کر دیا ہے۔ ہاں خداوند جل سلطانہ کی امداد اعانت سے شیطان اس غلبہ کے باوجود لومڑی کے حکم میں ہے، اور اگر اس کا فضل و امداد شامل حال نہ ہو تو وہ پھاڑ ڈالنے والا شیر ہے۔

۵۔ تو مرادل دہ و دلیری ہیں رو بہ خویش خوان و شیریں ہیں

(ترجمہ) دل تو دے پھر مری دلیری دیکھ لومڑی ہی بنا کے شیریں دیکھ

اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا۔ (مشکوٰۃ)

دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان آدمی کی خواہشات کی راہ سے آتا ہے اور اس کو مرغوب اشیا کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو لازمی طور پر نفس امارہ کی مدد سے جو اس کا خائلی دشمن ہے اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اپنا فرمانبردار بنا لیتا ہے۔ شیطان کا یکہ اپنی ذات کی حد تک ضعیف ہے جو خائلی دشمن کی مدد سے اپنا کام کرتا ہے۔ حقیقت میں ہماری مصیبت خود ہمارا نفس امارہ ہی ہے جو ہمارا جانی دشمن ہے اس خیس و کمینہ کے سوا کوئی بھی اپنے آپ کا دشمن نہیں، بیرونی دشمن بھی اسی کی مدد سے اپنا کام کرتا ہے، پس سب سے پہلے اپنے نفس کا سرکاٹ دینا چاہئے اور اپنے نفس کی اطاعت سے باہر نکلنا چاہئے اور اس کو ذلیل و خوار رکھنا چاہئے۔ بھائی کا سر بھی اسی چہار کے ضمن میں کٹ جائے گا اور وہ بھی خوار و زار ہو جائے گا۔ اس (راہ سلوک) پر چلنے والے آدمی کا حجاب اس کا اپنا نفس ہی ہے اور بھائی بخت سے خارج ہے جو کہ دور سے شر و فساد کی دعوت دیتا ہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹا کر ٹیڑھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ ————— نفس کو مطیع کرنے کے بعد خداوند جل سلطانہ کی امداد سے اس خارجی دشمن کا بھی آپ فی سے دور کرنا منظور ہے (ہمرا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے): اِنَّ عِبَادِيَ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ (یعنی اسرائیل آیشہ) (یقیناً تو میرے بندوں پر غلبہ نہ پاسکے گا)۔ یہ ان بندوں کے لئے بشریت ہے جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر معبودِ حقیقی کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں) وَ اللّٰهُ یُبَدِّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ (اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔

اور یہ جو کہا ہے کہ "جیتنگ اپنی ماں کے ساتھ جُفت نہ ہو ملن نہیں ہوتا" ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے مراد اس کا عین ثابتہ ہو جو خارج ہیں اس کے وجود کے ظہور کا سبب ہے۔ اس طائفہ غالبہ (صوفیہ) کی اصطلاح میں عین ثابتہ کو "ماں" سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا ہے: شعر

وَلَدَاتُ اُمِّیْ اَبَاہَا اِنَّ ذَا اَمِنْ عَجَائِبِ
(ترجمہ) ماں سے پیدا ہوا ہے اُس کا باپ بات بیشک عجائبات سے ہے

(اس شعر میں) ماں سے مراد اپنا عین ثابتہ لیا ہے اور اس ماں کے باپ سے مراد اسمِ الہی جل سلطانہ ہے جس اسم کا ظل و عکس اور پرتو عین ثابتہ ہے اور چونکہ اس اسم جل شانہ کا خارج میں ظہور اس عین ثابتہ کے واسطے سے ہوا ہے اس لئے اس ظہور سے ولادت تعبیر کر کے صوفیاس کو "ماں" کہتے ہیں اور عین ثابتہ بھی کہتے ہیں اور اس عین ثابتہ کو تعین و جوبی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس طائفہ علیہ کے نزدیک

پانچ تعینات ہیں جن کو تنزلات خمسہ کہتے ہیں اور حضرات خمس بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے دو تعین مرتبہ وجوب میں اور تین تعینات مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں، اور وہ دو تعین جو مرتبہ وجوب میں ہیں ایک تعین وحدت ہے اور دوسرا تعین احدیت، یہ دونوں مرتبہ علم میں ہیں اور ان میں فرق صرف اجمال و تفصیل علمی کا ہے۔ اور تین تعین جو مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں وہ تعین روحی، تعین مثالی اور تعین جسدی اور چونکہ عین ثابتہ مرتبہ واحدیت میں ہے تو ناچار اس کا تعین وجوبی ہوا اور جب اس ممکن شخص کی حقیقت بھی عین ثابتہ ہے جو تعین وجوبی رکھتا ہے اور یہ شخص اس عین کے لئے ظل کی مانند ہے۔ لہذا اس شخص کی ماں عالم وجوب سے ہوئی کہ جس نے اس کو عالم امکان میں ظہور دیا ہے۔ اور ماں کے ساتھ جفت ہونے کے معنی ہیں کہ اس شخص کا یہ تعین امکانی اس تعین وجوبی کے ساتھ جو اس کی حقیقت ہے متحد ہو جائے۔

جو ممکن گرد امکان بر فشانند بجز واجب در و چیزے نہ ماند

گرد امکان دور ہو ممکن سے جب پھر بجز واجب نہیں اُس میں کچھ اور

یعنی اس کا تعین امکانی اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آنا کو تعین وجوبی پر اطلاق کرتا ہے لیکن اس معنی کے ساتھ نہیں کہ یہ تعین امکانی نفس الامر میں تعین وجوبی کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے جو کہ محال ہے اور اس سے الحاق و نزقہ لازم آتا ہے کیونکہ اس جگہ معاملہ شہود کا ہے۔

اگر تعین کا زوال ہے تو بھی شہود سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اتحاد ہے تو وہ بھی شہود سے تعلق ہے۔ بہیت

نہ آں میں گرد دہنے میں شود آں ہمہ اشکال گرد بر تو آساں

(ترجمہ) نہ وہ یہ ہوا نہ یہ وہ ہو تو بے شک ہر اک اشکال تجھ پر ہو گا آساں

اور جب وہ شخص اپنے اس تعین کو اس تعین کے ساتھ متحد پاتا ہے تو امیدوار ہو جاتا ہے کہ

امکانی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا اور اسلام اور فرمانبرداری کی دولت کے ساتھ مرتبہ وجوب سے

مشرّف ہو جائے گا۔ ————— جاننا چاہئے کہ تنزلات خمس جو کہ صوفیہ نے بیان کئے ہیں وہ وجود

میں محض اعتبارات ہیں، اور کشف و شہود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہ یہ کہ ان میں فی الحقیقت تنزل اور

تغیر و تبدل ہے۔ تَبَيَّنَ مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ بَدَائَتُهُ وَلَا يَصْفَانَهُ دَوْلَتُهُ فِي آسَاءِهِ مُعْذَرٌ لِّاَلَا كَوَانِ (رس)

پاک ہے وہ ذات جو کون و مکان کے حدوث سے اپنی ذات و صفات اور اسما میں متغیر نہیں ہوتی)۔

صوفیہ اپنی دید کے انداز سے مطابق جو ان کے سکرامہ علیہ حال پر منتظم ہے بعض چیزوں کو زبان پر لگاتے ہیں لہذا ایسی باتوں کی ظواہر پر محمول نہیں کرنا چاہئے اور ان کی تاویل و توجیہ کرنی چاہئے کیونکہ اہل سکر کے کلام کو ظاہر سے پھیر دینا چاہئے (اور نیک گمان کرنا چاہئے) وَلَا تَدْعُ سُبْحَانَنا عَلَیْہِ فَعَلَّی الْاُمُورَ لَکَہَا رَاوَدُندِ سَحَاءُ ہی تمام امور کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔

چونکہ آپ نے بقیارہی والی باتیں ایک بزرگ سے نقل کی ہیں اس لئے ضرورت کی وجہ سے ان کے حل میں کچھ تحریر کیا گیا ہے ورنہ یہ فقیر ایسے مخالفت نما کلام کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے رد و قبول میں لب کستانی کرتا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتُرَاثَنَا رَبَّنَا وَتُوبَتَنَا وَتُوبَتِ آقِیْنَا وَتُوبَتِ اَہْلِیْنَا اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰی الْکُفْرِیْنَ (آل عمران آیت ۱۰) ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھا اور کافروں پر ہماری مدد فرما (التحذیر) رَبِّہِ الْعَالَمِیْنَ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِنَا وَاٰمَنَّا وَتَسْمَعُ اَوْ عَلٰی الْاٰیٰتِ الْکَرَامِ وَصَلِّیْہِ الْعِظَامِ اِلٰی یَوْمِ الْقَبْرِ۔

مکتوب ۳۲۲

میر محمد امین کی والدہ کی طرف ————— ذکر الہی کی ترغیب اور دنیا کی محبت سے پرہیز کے بارے میں بطور نصیحت تحریر فرمایا

جہ نصیحتیں جو ضروری ہیں یہ ہیں: ————— (۱) سب سے پہلے علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سیمیم جو کہ فرقہ ناجیہ ہے کی رائے کے مطابق عقائد درست کرنا ہے۔ (۲) اعتقاد کی درستی کے بعد احکام فقہیہ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی بجا آوری کے بغیر چارہ نہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ (۳) پانچوں وقت کی نماز مستحی اور فتور کے بغیر اس کی شرائط اور تعدیل ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کریں۔ (۴) نصاب کے حاصل ہونے پر زکوٰۃ کی سالہ یعنی خواجہ میر محمد نعمان کی زوجہ محترمہ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔

ادائیگی سے بھی چارہ نہیں۔ امام اعظم (ابو حنیفہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ — (۵) اپنے اوقات کو لہو و لعب میں صرف نہیں کرنا چاہئے، اہل بیکار کاموں میں عمر عزیز کو ضائع نہ کرنا چاہئے، پھر ان کے متعلق کیا کہا جائے جو کہ امور مذہبیہ (وہ کلام حق منع کی گیا) اور محظورات شرعیہ (جن سے بچنے کا شرعاً حکم کیا ہے) ہیں ان میں ہرگز مشغول نہ ہونا چاہئے۔ — (۶) سر و دھنم کی طرف رغبت نہ کریں اور ان کی لذتوں پر فریفتہ نہ ہوں کیونکہ وہ ایک قسم کا زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا ستم قاتل ہے۔ — (۷) لوگوں کی غیبت اور سخن چینی (چنل خوری) سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کیونکہ شرعی وعیدیں ان دونوں برائیوں کے ارتکاب پر وارد ہوئی ہیں۔ — (۸) جموٹ بولنے اور بہتان لگانے سے بھی پرہیز ضروری ہے کہ یہ دونوں خراب عادتیں تمام مذاہب میں حرام ہیں اور ان کے کرنے والے کے لئے بہت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ — (۹) مخلوق کے عیبوں کو چھپانا اور ان کے قصوروں اور گناہوں سے درگزر اور چشم پوشی کرنا عزائم امور (ہمت کے کاموں) میں سے ہے۔ — (۱۰) غلاموں، کینزوں اور نوکروں پر شفق و مہربان رہنا چاہئے اور ان کے قصوروں پر مواخذہ نہیں کرنا چاہئے اور موقع اور بے موقع ان بے چاروں کو مارنا، بڑا بھلا کہنا اور تکلیف پہنچانا غیر مناسب اور نا ملائم ہے۔ — (۱۱) اور اپنے قصوروں پر نظر کرتی چاہئے جو جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی نسبت ہر وقت ہم سے وقوع میں آ رہے ہیں اور وہ حق تعالیٰ اس کے مواخذہ میں جلدی نہیں کرنا اور رزق بھی نہیں روکنا۔ — (۱۲) اور تضحیح اختیار اور احکام فقہیہ کی بجا آوری کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مشغول رکھنا چاہئے اور جس طرح ذکر کا طریقہ آپ نے سکھا ہے اسی طرح عمل کرنا چاہئے اور جو کچھ اس (ذکر) کے منافی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے اجتناب کرنا لازم جائیں۔ بیت

ہر چہ جز ذکر خدا ہے احسن است گر شکر خوردن بود جان کنن مست
(ترجمہ) ذکر حق سے ہٹ کے جو کچھ ہو کہیں خواہ شیریں ہو، عذاب جان ہے

آپ سے بالمشافہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ جس قدر امور شرعیہ میں احتیاط کی جائے گی اسی قدر (ذکر کی) مشغولی میں اضافہ ہوگا اور اگر احکام شرعیہ میں سستی واقع ہوگی تو ذکر کی لذت اور شیرینی بریاد ہو جائے گی، زیادہ کیا تحریر کیا جائے۔ وَاللّٰهُ بِتَحَاُنَا عَلٰمٌ۔

مکتب

میرزا محمد علی صاحب قزوینی اور ایام شباب کو غنیمت سمجھنے کے واسطے میں صادر فرمایا۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر خوردار سعادت اطوار کو خوش وقت اور مطمئن رکھے اور گزشتہ رنج و غم کی ان کے حق میں احسن طریقہ پر تلافی فرمائے۔ لے فرزند اقبال آتنا را جوانی کے آغاز کا زمانہ جس طرح خواہش و آرزو کا وقت ہوتا ہے اسی طرح علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کا زمانہ بھی ہے ہر وہ عمل جو اس (جوانی کے) زمانے میں شہوانی، غصبی اور نفسانی موانع کے غلبہ کے باوجود دشمن شریعت کے تقاضے کے مطابق کیا جائے وہ اس عمل کی نسبت جو جوانی کے علاوہ وقت میں ادا کیا جائے چند در چند زیادہ فضیلت والا اور قابل اعتبار ہے۔ اس لئے کہ مانع کا ہونا جو کہ رنج و محنت کا باعث عمل کی شان کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے اور مانع کا نہ ہونا جس میں کسی قسم کی رنج و مشقت نہیں عمل کے مرتبہ کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواص بشر (انبیاء علیہم السلام) خواص ملک (مقرب فرشتوں) سے افضل ہیں کیونکہ انسان کی طاعت موانع کے ساتھ ملی ہوئی اور فرشتوں کی عبادت بغیر کسی مزاحمت اور موانع کے ہے۔ (جیسا کہ) سپاہیوں کی تعداد اور اعتبار کا وقت دشمن کے غلبہ (جنگ) کے وقت میں ہوتا ہے جو کہ دولت و حکومت کے محاذوں ہیں، ان کا اس وقت کا ٹھوٹا سا تردد کو کوشش کی گنا زیادہ قابل اعتبار ہے اس تردد کی نسبت جو اس وقت کے علاوہ وقوع میں آئے۔

اور آپ کو معلوم ہے کہ ہوا و ہوس اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور روشن شہر نعت کے تقاضوں کے مطابق علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا حضرت رحمن جل سلطانہ کی مرضی ہے۔ یہ بات عقل اور ذہانت سے دور ہے کہ اپنے حولی کے دشمنوں کو راضی رکھیں اور مولائے حقیقی (جل شانہ) کو جو منہج حقیقی ہے ناراض کر دیں۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمَوْفِیُّ۔

لے میرزا محمد علی صاحب قزوینی شاہنواز خاں بن عبد الرحیم خاں - بیرم خانی خاندان کی یادگار ہے۔ جہانگیر نفا س کو میرزا خان کے خطاب اور مناصب سے نوازا۔ ۱۰۳۵ھ میں وفات پائی۔ (آثار العراجم ص ۳۸۷) - تیزر آپ کے نام صرف یہی ایک مکتب ہے

جوانی کے ایام کو غنیمت سمجھنے کا بارے میں نصیحت

مکتوبات ۳۶

جناب میر محمد نعمان کی طرف منکرین عذاب قبر کے شبہات کو دور کرنے کے بیان میں صادر فرمایا۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی اَعْبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہِ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر
 سلام ہے)۔۔۔۔۔ بعض لوگ عذاب قبر کے بارے میں جس کا ثبوت مشہور صحیح حدیثوں بلکہ آیات
 قرآنی سے بھی ہے تردد اور شک رکھتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ اس کے محال ہونے کا یقین اور اس کے
 واقع ہونے کا انکار کریں۔ ان کے شبہ کا پیشوا ایک طرح پر غیر مدفون مردوں (پانی میں غرق ہونے والے،
 آگ میں جلنے والے وغیرہ) کے احوال کا احساس ہے کہ وہ ایک ہی نہج، اور دوام و استقامت کے طور پر
 رہتے ہیں جو عذاب و ایلام کے منافی ہے اور جنبش و اضطراب اس (تغذیب و ایلام کے لوازمات
 میں سے ہے۔۔۔۔۔ جواب : ان اشکال کا حل یہ ہے کہ عالم برزخ کی
 زندگی جو قبر کا مقام ہے اس کی زندگی حیات دنیوی کی طرح نہیں ہے کہ جس میں حرکت ارادی اور
 احساس دونوں لازم ہوں جبکہ اس دنیا کا انتظام ان دونوں امور کے ساتھ وابستہ ہے اور برزخی
 زندگی میں حرکت کا کوئی کام نہیں بلکہ حرکت اس برزخی دنیا کے منافی ہے وہاں صرف احساس
 ہی کافی ہے کہ جس سے عالم و عذاب کو محسوس کرے، لہذا حیات برزخ گویا نصف حیات دنیوی ہے
 اور بدن سے روح کا تعلق بھی اس تعلق کی نسبت سے نصف ہے جو روح کو بدن کے ساتھ دنیوی
 زندگی میں تھا۔ لہذا یہ جائز ہے کہ غیر مدفون مردے برزخی حیات میں عذاب و ایلام کا احساس نہ کریں
 اور کوئی حرکت و اضطراب ان سے وجود میں نہ آئے، اور جو کچھ کہ مخبر صادق علیہ وآلہ الصلوٰات
 والتسلیمات اتہاواکم لہائے فرمایا ہے وہ بلا شک و شبہ سچ ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح ہم کہتے
 ہیں اس اشکال (اعتراض) اور اس جیسے دوسرے اشکالات کا حل کرتے ہیں کہ نبوت کا طریقہ
 عقل و فکر کے طریقے سے بالا ہے اور وہ امور جن کے ادراک میں عقل قاصر ہے ان امور کا اثبات
 نبوت کے طور و طریقے سے کیا جاسکتا ہے۔ اگر عقل کافی ہوتی تو پھر انبیاء و صلوات اللہ تعالیٰ و
 تسلیاتہ سبحانہ علیہم اجمعین کیوں مبعوث کئے جاتے اور عذاب آخر دی کو ان کی بعثت کے ساتھ
 ملے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات ۱۹ پر درج ہے۔

کیوں وابستہ کرنے کہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (یعنی اسراۓل آیت ۱۷) (اور ہم کسی پر عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں)۔

عقل پر جید حجت ہے لیکن حجت بالغہ نہیں ہے اور اپنی حیثیت ہونے میں کامل نہیں ہے۔ حجت بالغہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت سے متحقق ہوئی ہے اور اسی بعثت انبیاء نے مکلفان (مکلف بدو) کی زبان عذر بند کر دی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: رُسُلًا مَّبْدِئِينَ رِسَالَتِهِ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّتَهُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (نسا آیت ۱۶۵) ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا ان کے لئے رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور بیشک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔

جب بعض امور میں عقل کا ادراک قصور و اثبات ہو گیا تو پھر تمام احکام شرعیہ کو عقل کی میزان میں تولنا اچھی بات نہیں اور حقیقت میں اس حکم کی تطبیق کا التزام کرنا عقل کے استقلال کا حکم لگاتا ہے اور اس سے اظہارِ نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔

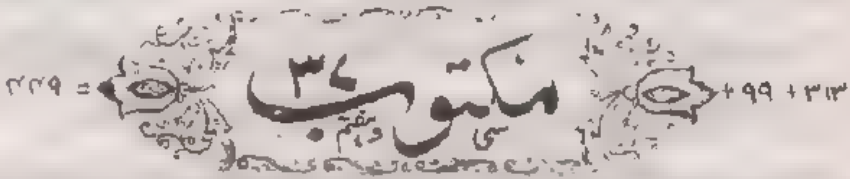
سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے کی فکر اور اس کی رسالت کی تصدیق کرنی چاہئے تاکہ اس کے تمام احکام کو سچا سمجھا جائے اور اس کے وسیلے سے تمام شکوک و شبہات کی تاریکیوں سے خلا ہی بسر آئے۔ اصل کو عقلی طور پر معلوم کرنا چاہئے تاکہ فروغ (شافعین) بے تکلف سمجھ میں آجائیں اور معلوم ہو جائیں۔ کسی فرع کو اس کی اصل کے اعتبار کے بغیر عقلی طور پر ثابت کرنا بہت ہی دشوار ہے اور اس تصدیق (رسالت کی منزل) تک پہنچنے کا بہترین راستہ اور اطمینان قلب حاصل کرنے کا ذریعہ ذکر الہی جلِ سلطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا كُنَّا نَدْعُو إِلَّا إِلَىٰ رَبِّنَا نَسْتَغِيثُ ۚ اَلْقُلُوبُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَا بَدَأَ الْكَافِرُونَ (کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے دل مطمئن ہوتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے)۔ محض فکر و استدلال کے راستے سے اس مطلبِ عالی کو حاصل کرنا بہت بیدار و بہت دور ہے۔

۵۔ پائے استدلال یا رچو پس بود پائے چو میں سخت بنے تمکین بود

درجہ پائے استدلال ہے لکڑی کا پاؤں پاؤں لکڑی کا کہاں تک چل سکے؟

جاننا چاہئے کہ اگر استدلال ہی مطلوب ہے تو آئینہ مقلدان کی نبوت کے اثبات سے اور ان

علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی رسالت کی تصدیق کے بعد استدلال کرنے والوں کا ہے، اور اس وقت میں اس کے لئے ان اکابر کے کلام کی تقلید کرنا عین استدلال ہے۔ مثلاً ایک شخص نے اصل کو استدلال کے ساتھ ثابت کیا ہو تو اب وہ تمام فروع جو اس اصل سے نکلیں گی سب اسی استدلال سے مستند سمجھی جائیں گی اور اصل کے استدلال کی وجہ سے وہ شخص تمام فروع کے اثبات میں استدلال کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَآلِہٖۤ اَنۡ نَّہْدٰی لَوْ لَا اَنَّہٗۤ اَنۡہٰی لَنَا اللّٰہُ لَفَقَدۡ جَاوَزَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (امرواۃ سیم) تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اگر وہ ہدایت دینا تو ہم کسی بھی ہدایت پہلے نہ جیکے ہمارے رب کے رسول حق بات کہے کرتے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْہُدٰی۔

مولانا محمد طہر بخش کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ جو کچھ جیل مطلق ہو جائے
کی طرف سے آئے وہ بھی جیل ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ دَاۤءِمًا وَّ عَلٰی کُلِّ حَالٍ (ہمیشہ اور ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام چیزوں کا پروردگار ہے) — ہر گزندہ خبروں سے پریشان اور تنگ دل نہ ہوں کیونکہ جو کچھ بھی جیل مطلق جیل شانہ کی طرف سے آئے جیل ہی ہے اور زیبا تر ہے اگرچہ وہ جلال کی صورت میں ظاہر ہو لیکن حقیقت میں وہ جمال ہی ہوتا ہے۔ یہ بات محض تکلف پر ہی محمول نہیں اور صرف باتیں بدلنے تک محدود ہیں بلکہ یہ بالکل حقیقت اور سراسر مغرب ہے جو کہنے اور کہنے میں صحیح طور پر نہیں آسکتی۔ اگر دنیا میں ملاقات میسر ہوئی تو بہتر ہے ورنہ آخرت کا معاملہ نزدیک ہے۔ اَلْمُرُوۡءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے) فراق میں مبتلا لوگوں کے لئے تسلی بخش ہے۔ گرامی نامہ جو درویش محمد علی شمیری کے ہمراہ روانہ کیا تھا موصول ہوا اور جو کچھ آپ نے تحریر کیا تھا اس سے مطلع ہوا اس کے جواب میں جو کچھ وقت کے تقاضے کے مطابق ہو سکا تحریر کر دیا۔

فرزندان اور احباب سب دل جمعی سے رہیں اور اپنی جگہ ثابت قدم رہیں اور حق تعالیٰ کی تعالیٰ برحق رہیں۔

لے آپ کے نام گیارہ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۲۲ پر درج ہے۔

مکتوب ۳

۳۵۰ = ۹۹ + ۳۱۳

ملا ابراہیم کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں جو حدیث سَنَفَرْنَ اَمْتِی (یعنی اُمّہ میری امت
فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی)
کے بارے میں کیا تھا ورا باب فقر کے درجہ کی تحقیق میں۔

جاننا چاہئے کہ آنسور علیہ وعلی آلہ الصلوٰت والتسلیمات کے قول کَلِمَتُهُ فِی النَّارِ لَا وَاحِدَةً
(سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے) سے مراد اس امت کا بہتر فرقہ میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ان فرقوں کا
آگ میں داخل ہونا اور عذاب میں مبتلا ہونا ہے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان
کے لئے دائمی عذاب ہوگا کیونکہ یہ بات ایمان کے متافی ہے اور کفار کے لئے مخصوص ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ ان کے دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ان کے بُرے اعتقادات ہیں
اس لئے لازمی طور پر یہ سب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اپنے اعتقادات کی برائی کے اندازے
کے مطابق سزا پائیں گے، بخلاف اس ایک فرقہ (ناجیہ) کے کہ جس کے اعتقادات دوزخ کے عذاب سے
نجات دلانے والے ہیں اور ان کی خلاصی و فلاح کا سبب ہیں۔ پس اس قدر ضرور ہے کہ اگر اس فرقہ (ناجیہ)
میں سے بعض افراد بُرے اعمال کے مرتکب ہوں گے اور وہ اعمال (دنیا میں) توبہ سے اور (آخرت میں) شفاعت
سے معاف نہ ہوئے ہوں توبہ ہو سکتا ہے کہ بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں اور دوزخ کی آگ
میں داخل ہوں ان کے حق میں تحقیق ہو۔ پس دوسرے بہتر فرقوں کے تمام افراد کا دوزخ میں داخل ہونا ثابت ہے
اگرچہ دائمی نہ ہو، اور اس فرقہ ناجیہ کے حق میں دوزخ میں داخل ہونا بعض افراد کے لئے مخصوص ہے
جو بُرے اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور کَلِمَتُهُمْ فِی النَّارِ اس بیان کی نسبت ایک
دفعہ جو پوشیدہ نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ (بہتر) بدعتی فرقہ اہل قبلہ ہیں اس لئے ان کی تکفیر میں جرات
نہیں کرنی چاہئے جب تک کہ وہ ضروریات دینیہ کا انکار نہ کریں اور احکام شرعیہ میں سے متواترات کا رد
نہ کریں اور دین کی جو باتیں یقینی ہیں ان کو قبول نہ کریں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی

سے آپ متقی اور پرہیزگار عالم تھے اور علم حدیث کے درس میں مشغول رہتے تھے۔ لوگوں سے کم لیتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے
پلانے پر اگر اکبر آباد جاتے تو رسمی تحفقات اور شاہی آداب کی پابندی نہ کرتے اور ہمیشہ وعظ و نصیحت فرماتے۔
سال وصال معلوم نہ ہو سکا۔ ر منتخب التواریخ و تذکرہ علماء ہند فرماتا ہے کہ اس شخص سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو
ابوالمکارم کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا چنانچہ اسی دفتر کا ۱۶۹ مکتوب ابوالمکارم کے نام ہے۔
۱۔ اس حدیث کو ترمذی نے اور احمد و ابوداؤد نے حضرت حادہؓ سے روایت کیا (مشکوٰۃ)

شخص میں لفر کی ننانوے وجہ ہوں اور ایک وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس ایک وجہ کی تصحیح کرنی چاہئے اور کفر کا حکم نہ کرنا چاہئے۔ **وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ وَکَلِمَتُهُ اَحْکَمُ** (اور اللہ سچا ہے ہی بہتر جانتا ہے اور اسی کا کلام حکم و ضبط ہے)۔

اور یہ بھی جانتا چاہئے (یہ جو حدیث میں وارد ہے) کہ اس امت کے فقرا، اغنیاء سے نصف یوم پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ اس سے مراد دنیاوی پانچ سو سال ہیں، کیونکہ حق جل و علا کے نزدیک (آخرت کا) ایک دن (دنیکہ) ہزار سال کے برابر ہے، چنانچہ یہ آیت کریمہ **وَلَا یُؤَاخِذُکُمْ رَبُّکَ بِالْعِلْلِ مَا لَکُمْ فَمَا تَعُدُّوْنَ رَجْحَ اَیْمِکُمْ** (اور تحقیق کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے حساب سے ایک دن ہزار سال کے برابر ہے) اس معنی کی شاہد ہے۔ اور اس حدیث کا اندازہ علم الہی جل شانہ کے سپرد ہے، بغیر اس کے کہ روزِ شب اور سال و ماہ متعارف و متحقق ہوں۔ اور فقیر سے مراد صبر کرنے والا فقیر ہے جس نے احکام شرعی کی بجا آوری کو اپنے اور برادرم کا ہے اور ممنوعات شرعیہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اور فقر میں بھی درجات و مراتب ہیں اور ان میں سے (بعض افراد) درجات میں بعض سے بلند ہیں۔ ان مراتب میں اعلیٰ مرتبہ مقامِ فانیں ظاہر ہوتا ہے جہاں حق جل شانہ کے علاوہ سب کچھ ناجیز اور فراموش ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص فقر کے ان تمام مراتب کا جامع ہے وہ اس سے افضل ہے جو بعض مراتب رکھتا ہو اور بعض نہ رکھتا، لہذا فنا کے باوجود جو ظاہری فقر رکھتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو ظاہری فقر نہیں رکھتا۔ اس کو خوب سمجھ لیں۔

مکتوب ۳۹

مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ صوفیہ کے علم الیقین اور

اربابِ معقول (فلاسفہ) کے علم الیقین میں کیا فرق ہے؟

اَحْسَنُ بَلَدٍ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کے

برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ (سوال) صوفیہ کے نزدیک علم الیقین سے مراد وہ یقین ہے جو

انوسے خوشی کی طرف استدلال کے ذریعے حاصل ہو، اور جب یہ معنی اہل نظر اور اہل استدلال کو بھی

۱۔ اس حدیث کو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا۔ (مشکوۃ)۔

۲۔ آپ کے نام پانچ مکتوب ہیں اور آپ کا تذکرہ دُخراول مکتوب ۱۰۸۔ اور دفتر دوم مکتوب ۳ پر ملاحظہ ہو۔

فقیر کا

صوفیہ اور فلاسفہ کے علم الیقین میں کیا فرق

حاصل میں تصوفیہ کے علم الیقین اور ارباب معقول کے علم الیقین کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور صوفیہ کا علم الیقین کشف و شہود میں کیوں داخل ہے؟ اور علماء کا علم الیقین کس وجہ سے نظر و فکر کی تنگی سے باہر نہیں آتا؟ ————— (جواب) جانا چاہئے کہ دونوں جماعتوں (صوفیہ اور علماء) کے علم الیقین میں شہود اور اثر لازم ہے تاکہ اس سے مؤثر کا سراغ مل سکے جو کہ غیر مشہود ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ ارتباط (وابستگی) جو اثر اور مؤثر کے درمیان حاصل ہے اور اثر کے وجود سے مؤثر کے وجود کی طرف منتقل ہونے کا سبب ہے وہ صوفیہ کے علم الیقین میں مشہود اور کشف ہے اور اہل استدلال کے علم الیقین میں وہ ارتباط نظری ہے جو فکر و دلیل کی محتاج ہے۔ لہذا لازمی طور پر پہلے گروہ (صوفیہ) کے لئے اثر کے وجود سے مؤثر کے وجود تک سرعت کے ساتھ منتقل ہوتا ہی رہا اور دوسرے گروہ (علماء) کے لئے یہ انتقال نظری اور فکری ہے لہذا پہلی جماعت کا یقین کشف و شہود میں داخل ہے اور دوسری جماعت کا یقین استدلال کی تنگی سے باہر نہیں آتا۔ اور صوفیہ کے علم الیقین میں استدلال کا اطلاق ظاہری صورت پر مبنی ہے جو کہ اثر سے مؤثر تک انتقال کرنے پر مشاغل ہے اور حقیقت میں کشف و شہود ہے بخلاف علماء کے علم الیقین کے کہ وہ حقیقت میں استدلالی ہے۔ اور چونکہ یہ باریک فرق اکثر لوگوں پر پوشیدہ رہا ہے اس لئے ناچار وہ مرتبہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک جماعت نے اپنی نارسائی کی وجہ سے بعض لوگوں پر اعتراض کی زبان دراز کر لی ہے جنہوں نے صوفیہ کے علم الیقین کی تفسیر اثر سے مؤثر کی طرف استدلال کرنے سے کی ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کو حقیقت معاملہ کی اطلاع نہیں۔ **وَاللّٰهُ يُمْنُ الْخَوِّ وَهُوَ يَجِدُ السَّيْلَ** (اور اللہ تعالیٰ ہی حق بات ثابت کرتا ہے اور وہی سبب راستے کی ہدایت دیتا ہے) **وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَسَمَ الْهَدٰی**۔

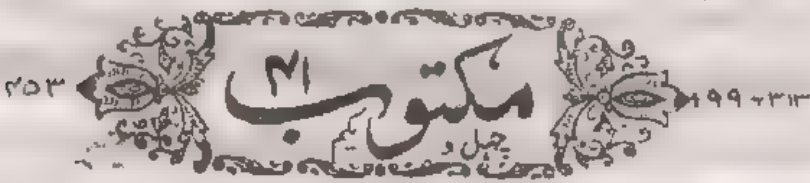
۳۹۹ + ۳۱۳ = **مکتوبات** ۳۵۲ =

خواجہ حامد الدین احمد کی خدمت میں صادر فرمایا۔ ان کے خط کے جواب میں جس میں انہوں نے اپنے متعلقین کے ہمارے جواب پر جانے کا مشورہ طلب کیا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) ملکہ آپ کے نام سے لکھتا ہوں میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۳۲ پر درج ہے۔ مکتوب ۳۱۵ پر بھی یہی ہے

اس علاقہ کے فقراء کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں اللہ سبحانہ سے آپ کی سلامتی اور عافیت مطلوب ہے۔ جو گرامی نامہ آپ نے از روئے شفقت و مہربانی اس فقیر کے نام تحریر کیا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ آپ نے اس میں اس اشتیاق کا اظہار فرمایا تھا کہ (دل چاہتا ہے) کہ حرمین شریفین (مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ) میں سے کسی ایک مقام میں اپنے متعلقین کے ساتھ مقیم ہو کر وہیں مدفون ہوں۔ میرے مخدوم و کرم! میری نظر کشتی میں متعلقین کا سفر کرنا نہیں معلوم ہوتا، بلکہ نزدیک ہے کہ منع مفہوم ہو۔ اگر آپ تنہا تشریف لے جائیں تو مستحسن نظر آتا ہے اور امید ہے کہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گے اور معاملہ اللہ سبحانہ کے سپرد ہے۔

دوسرے یہ کہ آپ نے سیادت مآب کے بارے میں تحریر کیا تھا کہ اطباء ان کے ضرر کا حکم دیتے ہیں۔ شفقت آتارا اچانک غور کیا جاتا ہے اس بارے میں کوئی ضرر فطر میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ایک تاریکی سی محسوس ہوتی ہے جو اس ضرر کے علاوہ ہے۔ دیکھئے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اطباء کا ضرر کہنا مفقود ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم اور اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے) والسلام۔

ایک صالحہ (خاتون) کے نام صادر فرمایا۔ عورتوں کے ضروری نسل کے بیان میں اور آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ لِمَا تُؤْمِنُ بِهِ فَمَنْ شِئْتَ مِنْ دُونِ**

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ لِمَا تُؤْمِنُ بِهِ فَمَنْ شِئْتَ مِنْ دُونِ** لا تُنكِحْنَهُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ بِهِنَّ الْغُلَامُ مِنْ رَبِّكَ وَأُولَٰئِكَ يُحْكُمُونَ فِي الْأُمُورِ لَكَ فِي السَّيِّئَاتِ مَا تُنْكِحُ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَتْلَوْنَ مَا يُعْطِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ

اللہ! ان شاء اللہ عفو و رحیم (یعنی جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں بیعت ہونے کی غرض سے آئیں اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور کسی پر من گھڑت بہتان نہ لگائیں گی اور کسی نیک کام میں تمہاری تاخر مافی نہ کریں گی میں ان کو بیعت کر لو اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ آنسو و علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عورتوں کی بیعت شروع فرمائی، اور آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے عورتوں کو صفت قول ہی کے ذریعے بیعت فرمایا، آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا دست مبارک ہرگز بیعت کرنے والی عورتوں کے ہاتھ تک نہیں پہنچا۔ چونکہ مردوں کی نسبت عورتوں میں ردی اور بُری عادتیں زیادہ پائی جاتی ہیں اس لئے مردوں کی بیعت کی نسبت عورتوں کی بیعت میں احکام کو زیادہ ملاحظہ رکھا گیا ہے اور خداوند جل سلطانہ کے حکم کی تعمیل میں اس وقت عورتوں کو ان بُری عادتوں سے منع فرمایا ہے۔

شریطہ اول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، نہ واجب وجود میں اور نہ ہی استغاثہ عبادت میں۔ جس شخص کے اعمال ریاء و سمعہ (دیکھاؤ اور شہرت) سے پاک نہ ہوں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اجر طلب کرنے کے فتنے سے اگرچہ وہ قول اور ذکر جمیل ہی سے کیوں نہ ہو جب تک پاک نہ ہو گا وہ شخص دائرہ شرک سے باہر نہیں ہے اور موصوفہ مخلص بھی نہیں ہے۔ — آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **أَشْرِكُ فِي أُمِّي أَخِي مِنْ دَيْمِشِپ التَّمْلِ الْيَتِي تَدْبُ فِي قَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ عَلَى صَحْرَةٍ سَوْدَاءَ لَمِيرِي أَمْتٍ شَرِكٍ اس چونی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتی ہے۔**

لافتبے ترکی مزین کاں از نشان پاکمور در شب تاریک برنگ سیہ تہاں تراست
شرک اُس چہ چٹھی سے ہے پوشیدہ تم جو سیہ پتھر پہ ہوشب کو رواں

آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: **إِتَّقُوا الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا مَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ عَلَيْهِ وَهِيَ إِلَهُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ الرِّبِّيَا شَرِكُ أَصْغَرٍ بَعْضُ بَعْضٍ صَاحِبِ كَرَامٍ نَفْسُ كَرَامٍ** شرک اصغر کیا ہے؟ آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "دیکھاؤ"

اور شرک کی رسموں اور ایام کفر کی تعظیم کو شرک میں بڑا دخل اور دوسو خ ہے اور دوزخ میں کی تصدیق اور اظہار کرنے والا بھی اہل شرک میں سے ہے، اور احکام اسلام اور کفر کے مجموعی احکام پر عمل کرنے کے مشابہ ہے، کفر سے بیزاری اسلام کی شرط ہے اور شرک کے شائبہ سے بیزاری توحید کی شرط ہے۔

اور دیکھ درد اور بیماریوں کے دور کرنے کے لئے نبیوں اور طاغوت (شیطانوں) سے مدد مانگنا جس کا

کہ روایہ ابن مردودہ - ترغیب و ترہیب للنفوس

کہ روایہ احمد و ابی یوسف - مشکوٰۃ

شرک سے بچنے کی تاکید

خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی مرد و مائے بشر ہے

کافروں اور مشرکوں کی رسموں کا شرک ہے

قبروں پر جانوروں کا ذبح کرنا شرک ہے

جاہل مسلمانوں میں عام رواج ہو گیا ہے عین شرک اور گمراہی ہے اور نہ اشرار شیعہ پیغمبروں کا جیتیں مانگنا عین کفر ہے اور واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کا صاف و صریح انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض گمراہوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: **يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا** (یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت کی طرف لے جائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے انکار کریں اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ گمراہ کر دے)۔ اکثر شعریں اپنی انتہائی چالاکت کی وجہ سے اس قسم کی منع کی ہوئی مردِ طلبی میں مبتلا ہیں اور ان بے ہمتی اسموں سے اپنی بیلیات و مصائب کا دفع ہونا طلب کرتی ہیں اور شرک اور جاہل شرک کی رسموں کے ادا کرنے میں گرفتار ہیں، خاص طور پر مرضِ جذری کے وقت جس کو ہنری زبان میں سینٹلا اور جھپک (اور نام) کہتے ہیں نیک و بد سب ہی عورتوں سے یہ بات مشاہدہ میں آتی ہے، شاید ہی کوئی عورت ہوگی جو اس باریک شرک سے خالی ہوا و ترک کی کسی نہ کسی رسم میں مبتلا نہ ہو **لَا مَن عَصَمَ مَا اللَّهُ نَعَالِي** (مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے)۔ اور ہندوؤں کے بڑے دنوں کی تعظیم کرنا اور ان کی مشہور رسموں کو بجالانا بھی سراسر شرک اور کفر کے لائق ہے جیسا کہ کافروں کی دیوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان اور خصوصاً ان کی عورتیں کافروں کی رسموں کو بجالاتی اور اپنی عید جیسی خوشی مناتی ہیں اور کافروں کی طرح اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ہریے اور ننھے بھینجی ہیں اور اس موسم میں کفار کی طرح اپنے برتنوں کو رنگین کر کے ان کو سوخ رنگین چاولوں سے بھر کر بھینجی ہیں اور اس موسم کا بڑا اعتبار اور اہتمام کرتی ہیں، یہ سب شرک اور دین اسلام سے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا يُؤْمِرُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّا بِإِلَٰهٍ دُونَهُمْ شَرٌّ كُونٍ** (اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے بھی ہیں مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں)۔ اور حیوانات کو جو مثلِ سحر کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں کے سر ہانے لے جا کر ذبح کرتے ہیں، روایات فقہیہ میں اس عمل کو بھی شرک میں داخل کیا ہے اور اس بارے میں بہت حوالہ اور منع کیا ہے اور اس ذبح کو جح کے ذبحوں کی قسم سے خیال کیا ہے جو کہ ممنوع شرعی ہے اور شرک کے دائرہ میں داخل ہے، اس عمل سے بچنا پرہیز کرنا چاہئے کہ اس میں شرک کی بو پائی جاتی ہے۔ نذر اور محنت کے طریقہ اور بہت سے ہیں

یہ کیا ضروری ہے کہ حیوان کے ذبح کرنے کی نیت و نذر مانیں اور اس ذبح کا ارتکاب کر کے جن کے ذبیحوں سے اور جن کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت پیدا کریں۔ اور اسی قسم

عورتوں کے وہ روزے بھی ہیں جو پیروں اور پیسوں کی نیت سے رکھتی ہیں، اکثر ان کے ناموں کو اپنی طرف سے گھر کو ان کے نام پر اپنے روزوں کی نیت کرتی ہیں، اور ہر روزہ کے افطار کے وقت ایک خاص قسم کا کھانا مخصوص وضع پر مقرر کرتی ہیں اور ان روزوں کے لئے دنوں کا تعین بھی کرتی ہیں اور اپنے خطاب و حاجات پر راہنہ کو ان روزوں کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں اور ان روزوں کے وسیلے سے ان (پیروں اور پیسوں) سے مرادیں مانگتی ہیں اور اپنی حاجتوں کا پورا ہونا (مراد کا ملنا) ان ہی کی طرف سے سمجھتی ہیں، یہ بھی عبادت میں شرک ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کے وسیلے سے غیر اللہ سے اپنی مرادوں کا طلب کرنا ہے۔ اس فعل کی برائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ حالانکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **الْصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِئُ بِهٖ** (رواہ الشیخین مشکوٰۃ) (روزہ خاص میرے ہی لئے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا) یعنی روزہ صرف میرے ہی لئے مخصوص ہے اور میرے علاوہ روزے کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگرچہ کسی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے لیکن روزہ کی خصوصیت اس عبادت کے اہتمام شان ہونے کے باعث جس میں ناکہ کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے۔ یہ محض یہاں ہے جو بعض عورتیں اس فعل کی برائی کے اظہار کے وقت کہتی ہیں کہ ہم تو ان روزوں کو خدا تعالیٰ کے لئے رکھتی ہیں اور ان کا ثواب پیروں کو بخشتی ہیں۔ اگر یہ اس بات میں سچی ہیں تو پھر روزوں کے لئے دنوں کو کیوں معین کرتی ہیں؟ اور افطار کے وقت طعام کی تخصیص اور طرح طرح کی بری صنوعوں کا تعین کیوں کرتی ہیں؟ بلکہ اکثر اوقات افطار کے وقت مہربان کی منگلیں ہوتی ہیں اور حرام چیزوں سے روزہ افطار کرتی ہیں اور بلا ضرورت سوال و گدائی کر کے اس سے افطار کرتی ہیں اور اپنی حاجتوں کا پورا ہونا اس حرام فعل کے ساتھ مخصوص جانتی ہیں۔ یہ سب گمراہی اور شیطانِ لعین کا مکرو فریب ہے۔ واللہ یُبْخِشُكَ الْعَاصِمُ (اللہ سبحانہ ہی بچانے والا ہے)۔

شرط دوم: جو عورتوں کی بیعت کے وقت درمیان میں لائی گئی ہے وہ چوری سے منکر کرنا ہے جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چونکہ یہ بری عادت اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے اور

چوری کرنا ایک گناہ ہے

بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو اس برائی کی باریکیوں سے خالی ہوں لہذا اس برائی سے منع کرنا بھی ان کی طبیعت کے لئے شرط قرار پائی۔ چنانچہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے مالوں میں ان کی اجازت کے بغیر بے جا خرچ کرتی ہیں اور بے تخاشاد دولت لٹاتی ہیں وہ بھی چوری میں داخل ہے اور چوری کے بڑے گناہ کی مرتکب ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بات عورتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے اور خیانت کی یہ عادت ان سب میں تقریباً موجود ہے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کاش وہ اس بات کو گناہ سمجھیں اور برا خیال کریں، اس برائی کو حلال جاننے کی نسبت ان عورتوں کے حق میں غالب ہو اور اس معاملہ میں اس کو حلال سمجھنے کی نسبت کفر کا خوف زیادہ ہے۔ حکیم مطلق جل شانہ نے عورتوں کو شرک سے روکنے کے بعد ان کو چوری کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ برائی ان کے حق میں اس کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ان کے قدم کو کفر میں راسخ کھدیتی ہے، اور باقی تمام گناہ کبیرہ کی نسبت ان کے حق میں بدترین ہے۔ اور جب عورتوں کو اپنے شوہر کے اموال بار بار لینے کی وجہ سے خیانت کی عادت ہو جاتی ہے تو دوسروں کے اموال میں بھی تصرف کرنے کی برائی ان کی نظر سے زائل ہو جاتی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ وہ شوہر کے اموال کے علاوہ بھی دوسروں کی املاک میں ظلم کے ساتھ تصرف کریں اور دوسروں کے اموال میں بھی بے تخاشا خیانت اور چوری کریں، بلکہ ممکن ہے کہ یہ معنی تھوڑے غور و فکر کے بعد واضح اور روشن ہو جائیں۔ لہذا ثابت ہو کہ عورتوں کی چوری سے منع کرنا اسلام کی اہم ترین باتوں میں سے ہے اور شرک کے بعد چوری کی برائی ان کی نسبت متعین ہو گئی۔

تذییل (ذیلی بحث)

ایک روز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ چوروں میں سب سے زیادہ چوری کرنے والا کون ہے یعنی بدترین چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کو نہیں معلوم آپ ہی فرمائیے۔ آنحضرت علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے اور نماز کے ارکان کو تمام کمال آداب کے ساتھ ادا نہیں کرتا، لہذا اس چوری سے بھی پرہیز لازم ہو گا کہ بدترین چوروں میں شمار نہ ہو۔ حضور ﷺ کے ساتھ نماز کی نیت کرنی چاہئے کیونکہ حصول نیت کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا۔ اور قرأت صحیح طرح پڑھنا چاہئے اور رکوع و سجود کو اطمینان کے ساتھ بجالانا چاہئے اور قنوت و جلسہ کو بھی

اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہئے یعنی رکوع کے بعد صحیح طریقہ پر کھڑ ہونا چاہئے اور ایک تسبیح کی مقدار کھڑا رہنا لازم ہے، ورنہ دونوں بھدروں کے درمیان بھی صحیح طریقہ پر بیٹھنا چاہئے اور ایک تسبیح کی مقدار بیٹھے ہیں توقف کرنا چاہئے تاکہ قومہ اور جلس میں اطمینان دیکر ہو۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا وہ اپنے کچوروں کی صف میں داخل سمجھے اور عید کا سخی جانے۔

تیسری شرط: جو عورتوں کی بیعت یا تیس منصوص دفعہ قرآنی سے ثابت ہے وہ زنا سے بچنا ہے۔ عورتوں کی بیعت میں اس شرط کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ زنا کا ارتکاب زیادہ تمعرتوں کی رضامندی کے حصول سے ہوتا ہے اور وہ اس کام کے لئے اپنے فحشوں کو مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ پس اس عمل میں پہل عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے اور زنا کے حصول میں ان کی رضامندی مخیر ہے اسی لئے عورتوں کی نسبت عورتوں کو اس عمل سے باز رہنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور مرد اس عمل (زنا) میں عورتوں کے تابع ہیں۔ جیسا کہ حضرت حق سبحانہ نے اپنی کتاب مجید میں زانیہ عورت کو زانی مرد پر مقدم فرمایا ہے: **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ** (فدائیک زانیہ عورت اشد زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کھٹے مارو)

اور (زنا کی) یہ بری عادت دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان پہنچانے والی ہے اور تمام مذاہب میں اس کو برا سمجھا اور منع کیا گیا ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیغمبر علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: **اے آدمیوں کے گروہ زنا سے پرہیز کرو، کیونکہ اس میں چھ بری خصلتیں ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا کی تین برائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زنا کرنے والے (کے چہرے) کی رونق، نورانیت اور صفائی زائل ہو جاتی ہے، دوسری یہ ہے کہ زنا فقرا و محتاجی کا موجب ہے، تیسری یہ کہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور تین برائیاں جو زانیہوں کو آخرت میں پہنچ آئیں گی ان میں سے ایک خداوند جل سلطانہ کا غیظ و غضب ہے، دوسری یہ کہ حساب آخرت میں سختی ہے، تیسری یہ کہ آگ کا عذاب ہے۔ اس کو یہ سچی نے جان کیر میں ذکر کیا ہے۔**

جانتا چاہئے کہ حدیث نبوی علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے کہ **انکھ کا زنا نا محرم (عورتوں) کی طرف دیکھنا ہے اور ہاتھوں کا زنا نا محرموں کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا نا محرموں کی طرف چلنا ہے** (رواہ مسلم بڑا صحیح)۔ **اِنَّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی کا ارشاد ہے: قُلْ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ يَعْصُوْنَ اَمْرًا بِاَبْصَارِهِمْ**

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ وَجَمْعَهُدْ لَيْلَ آذَنِي لَهُمْ (نورانیہ) (آپ مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بیان کئے پاکثر ترین بات ہے)۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (نورانیہ) (آپ

ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں)۔

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مومنوں سے کہیں کہ خدائے تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محرمات سے محفوظ رکھیں، اور خاص طور پر مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی آنکھوں کو محرمات سے بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محرمات سے حفاظت میں رکھیں۔

جاننا چاہئے کہ دل آنکھ کے تابع ہے جب تک آنکھ محرمات (حرام چیزوں) سے بند نہ کی جائے گی دل کی حفاظت مشکل ہے، اور جب آنکھ ہی گرفتار ہو گئی تو دل کی حفاظت بہت ہی مشکل ہے اور جب دل بھی گرفتار ہو گیا تو شرمگاہ کی حفاظت سخت مشکل ہے۔ لہذا آنکھ کا محرمات سے بند رکھنا ضروری ہوا تاکہ شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جائے اور دینی و دنیوی خرابی نہ آجائے۔

اور قرآن مجید میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو چاہئے کہ بدکاری عورتوں کی طرح غبرروں

کے ساتھ نرم و ملائم (انداز میں) بات نہ کریں کیونکہ اس (نرم کلامی) سے بدکار مردوں کو بدکاری کے

دہم میں ڈال دیتا ہے اور ان کے دل میں طبع بد پیدا کر دیتا ہے۔ اور عورتوں سے کہیں مردوں کے ساتھ

قول معروف اور اس طرح کلام کریں جو اس دہم و طبع سے خالی ہو (سورۃ حرب)۔ اور (قرآن مجید میں)

یہ بھی آیا ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کی تماشائی نہ کریں اور اپنے کمر و دوں کے سامنے نہ کریں اور ان کو

خواہش میں نہ ڈالیں (سورۃ نور)۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ لاریں کہ ان کی پوشیدہ

زمینت کا اظہار ہو، جیسا کہ غلمان یعنی حلقہ طلائی و نقرہ اور ان جیسی چیزیں جو حرکت سے آواز پیدا

کریں اور عورتوں کی طرف مردوں کی رغبت کا باعث ہوں (سورۃ فہر)۔ مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو

فسق کی طرف لے جاتے وہ ممنوع اور مذموم ہے اور اس سے احتیاط ضروری ہے کہ محرمات کے ذریعہ

اور اسباب کا از کتاب بھی نہ ہونے پائے تاکہ نفس محرمات سے سلامتی میں آئے۔ وَاللّٰهُ يَجْعَلُ لِّلْمُحْسِنَاتِ مَا لِحَاجَتِهِنَّ

(اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے) وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَسَّرُ لِيْهِ (اور جو کچھ

میں توفیق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں)

پوشیدہ نہ رہے کہ شہوت کے ساتھ دیکھنے اور ہاتھ لگانے میں اجنبی عورت بھی اجنبی مرد کی طرح ہے، اور کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے لئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنے آپکے زینب و زینت سے آراستہ کرے، اور جس طرح مردوں کو نابالغ لڑکوں کا شہوت سے دیکھنا اور ان کو چھونا حرام ہے اسی طرح عورتوں کو بھی عورت کی طرف شہوت سے دیکھنا اور ان کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے، اس لئے کہ یہ بات دنیا اور آخرت کے خسارہ کی شاہراہ ہے۔ مرد کا عورت تک پہنچنا صنفی اختلاف کی وجہ سے مشکل ہے اور درمیان میں بہت سے موانع ہوتے ہیں بخلاف عورت کو عورت کے پاس پہنچنے کے جو اتحاد صنفی (ایک جنس ہونے) کی وجہ سے انتہائی آسان ہے لہذا بیاں بیت احتیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کا عورتوں کو (شہوت کے ساتھ) دیکھنے اور مساس (چھونے) میں مردوں کا عورتوں کے دیکھنے سے اور عورتوں کا مردوں کے دیکھنے سے سختی اور بہت زیادہ سختی سے منع کرنا ضروری ہے۔

اولاد کو قتل کرنا حرام ہے

چوتھی شرط جو عورتوں کی بیعت کے لئے فرمائی وہ اولاد کے قتل سے منع کرنا ہے، کیونکہ ایام جاہلیت میں عرب کی عورتیں اپنی لڑکیوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے مار ڈالتی تھیں یہ برا فعل ناحق قتل نفس کے علاوہ قطع رحمی کو بھی شامل ہے جو گناہ کبیرہ میں سے ہے۔

بہتان و افتراء سے ممانعت ہے

پانچویں شرط جو عورتوں کی بیعت میں فرمائی گئی وہ بہتان و افتراء سے ممانعت ہے اور چونکہ بیعت عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے خاص طور پر اس سے ان کو منع کیا گیا ہے، یہ عادت تمام بُری عادتوں سے زیادہ بُری ہے اور اخلاقِ رسولیہ میں سب سے زیادہ اہل ذل (ذلیل) عادت ہے جو دروغ گوئی کو لئے ہوئے ہے۔ اور جھوٹ بولنا تمام ادیان میں حرام اور مذموم ہے، اور نیز اس میں مومن کی ایذا رسانی بھی ہے کہ جس کی نسبت بہتان اور افتراء کیا گیا ہے، اور مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے، اور نیز اس (افتراء بہتان) سے زمین میں فساد لازم آتا ہے جو نص قرآنی سے ممنوع و محظور اور حرام و مذموم ہے۔

چھٹی شرط روگردانی سے بچنا اور پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور یہ شرط تمام اوامر کی تعمیل کرنے اور تمام نواہی شرعیہ سے باز آجانے کو شامل ہے، نواہ وہ نماز ہو یا زکوٰۃ، نواہ روزہ ہو یا حج، جو ایمان بانشر کے بعد اسلام کے چار کون ہیں

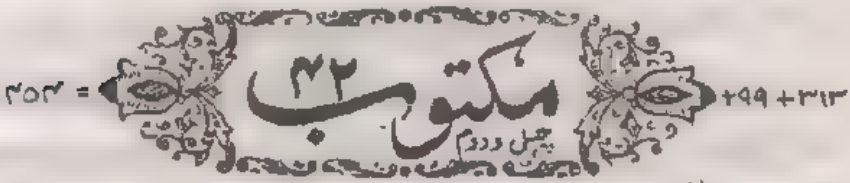
ہیں ہے، اس کی بہت احتیاط کرنی چاہئے کہ ان (جادو وغیرہ) میں سے ذرہ برابر بھی کوئی عمل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ (شرع میں) آیا ہے کہ مسلمان جب تک اسلام میں ہے اس سے سحر و جادو میں نہیں آتا اور جب اس سے ایمان جدا ہو جاتا ہے، اندر بچانہ اپنی پناہ میں رکھے، تو پھر اس سے جادو متحقق ہو جاتا ہے۔ گویا سحر اور ایمان ایک دوسرے کی نفیض (ضد) ہیں، اگر سحر ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس نکتہ کو اچھی طرح پیش نظر رکھنا چاہئے، تاکہ ایمان کے کارخانے میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اور اس عمل (جادو) کی نحوست سے اسلام ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مہل کلام یہ کہ جو کچھ مخبر صادق علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اور علماء نے کتب شرعیہ میں درج کیا دل و جان سے اس کی فرمانبرداری میں کوشش کرنی چاہئے اور اس کی مخالفت کو زہر قاتل جانتا چاہئے جو کہ دائمی موت تک پہنچا دیتا ہے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔

جب بیعت ہونے والی عورتوں نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا تو آنسور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ان (شرائط) کے صرف زبانی اقرار سے (ان عورتوں کی) بیعت قرار لیا اور حق جل و علا کے حکم سے ان کے لئے مغفرت طلب فرمائی، لہذا جو استغفار و طلب مغفرت کہ آں سرور علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام سے حکیم حق جل و علا (عورتوں کی) اس جماعت کے حق میں وقوع پذیر ہوئی اس کے قبول ہونے کی پوری پوری امید ہے کہ وہ جماعت بخش جائے گی۔ اوسفیان کی زوجہ ہندہ بھی اس بیعت میں داخل تھیں بلکہ ان عورتوں کی وہی سردار تھیں اور ان (عورتوں) کی طرف سے وہی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتی تھیں، اس بیعت اور استغفار کی وجہ سے ان کے حق میں بہت بڑی امید ہے۔ لہذا عورتوں میں سے جو بھی ان شرائط کا اقرار کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ بھی حکماً اس بیعت میں شامل ہو جاتی ہے اور اس استغفار کے برکات کی امید وار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ إِنَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نساء آیت ۱۲۸) (اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے)۔

احکام شرعیہ کا قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نجات کا طریقہ اور چھ کارے کا راستہ اعتقاد و عمل میں صاحب شریعت علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے۔ استاد اور پیر کو بھی اسی غرض کے لئے پکڑتے ہیں کہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد

اور عمل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو کہ یہ کہ مرید چاہیں کہ نہ وہیں اور جو جی چاہے کھاتے پھریں، اور پیران کے لئے سپرین جائیں اور ان کو عذاب سے بچائیں، یہ معنی محض ایک دھوکہ اور آرزو ہے، وہاں کوئی بھی (حق تعالیٰ کی) اجازت کے بغیر سفاوش نہیں کر سکتا اور جب تک وفات نہ دی نہیں ہوگی اس کی سفارش نہیں کر سکتا، اور راضی ہاں وقت ہوگا جب شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ البتہ بشریت تقاضے کی بنا پر کوئی تفرش اس سے ہوئی ہے تو شفاعت کے ذریعہ اس کا تدارک ممکن ہے۔

سوال: گنہگار کس اعتبار سے پسندیدہ کہا جاسکتا ہے؟ — جواب: جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت چاہتا ہے اور اس کی معافی کے لئے وسیلہ درمیان میں لاتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص پسندیدہ ہے اگرچہ نظام گنہگار ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ رَبَّنَا اِنِّا مِّنْ لَّدُنْكَ رَحِمَةً وَهِيَ لَنَا مِّنْ اَمْرِ نَارٍ شَدَّادٌ لِّبَقَائِنَا وَالسَّلَامُ۔

خواجہ محمد ہاشم کشمی کی طرف ان کو بشارت دینے کے بیان میں صادر فرمایا۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ جو صحیفہ شریفہ ملاحظہ اللہ کے بدست آپ نے ارسال کیا تھا موصول ہوا، چونکہ وہ محبت و اخلاص اور حرارت و اشتیاق کے مضامین پر مشتمل تھا اس لئے حضرت بخش ہوا۔ آپ کا مکتوب مطالعہ کرنے وقت اس علاقہ میں آپ کی انبساط و راحیت بہت نظر آئی، اس سے بڑی امید ہوئی، اس بات پر اللہ سبحانہ کی حمد اور احسان ہے۔ زیادہ کیا تحریر کیا چلتے۔

مے محبت کے نشان والے ایہ وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ سیادت مآب میر محمد نعمان نے خط و کتابت کیوں ترک کر دی ہے۔ اگر میری طرف سے کچھ کدورت کا وہم ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا اس جانب سے کمال درجہ صفائی تصور کریں۔ فقیر تو میر کی محافظت میں جس طرح پرنہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے میں بھی کو نشان رہتا ہوں، تاکہ طالبان حق کے کام میں کوئی سستی پیدا نہ ہو اور سارے لوگوں کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ — دوسرے یہ کہ تقریباً دو ماہ سے فقیر مضبوط طاری ہے بعض سوالات

جو آپ نے پچھلے مکتوب میں لکھے تھے فقیر ان کے جواب سے عاجز ہے۔ اگر صحت ہو گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ تحریر کروں گا ورنہ دوستوں سے دعا و فاتحہ کی درخواست ہے۔ رحمۃ اللہ و نعم الوکیل و السلام علی سائر اہل اللہ خزانہ جلالی خوش رہیں۔

سے خواجہ محمد ہاشم کے برہان پور جانے کے بعد مسندنا میں یہ مکتوب لکھا گیا ہوگا۔

مکتوب

حضرت محمد زاد ہائے کار خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمہا اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس گفتگو کے بیان میں جو سلطان وقت (جہانگیر) مظلہ کی محفل میں ہوئی تھی۔

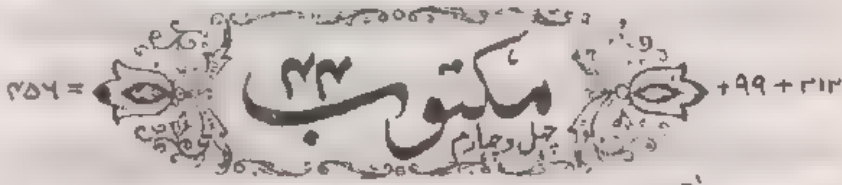
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور

اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔۔۔ اس طرف کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہیں۔ اور
 اللہ سبحانہ کی عنایت سے عجیب و غریب صحیفیں گذر رہی ہیں، اموریہ دینیہ اور اصولیہ اسلامیہ کی ان
 گفتگوؤں میں میری دوستی اور مہنت دخل نہیں پاتی، اور وہی باتیں جو کہ خاص خلوتوں اور مجالس میں
 بیان ہوا کرتی ہیں اللہ سبحانہ کی توفیق سے ان (مجالس سلطانی) میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر ایک
 مجلس کا حال لکھا جائے تو اس کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ خصوصاً آج کی رات جو کہ ۱۰ رمضان المبارک
 کی رات تھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیمات کی بعثت اور عقل کے عدم استقلال، آخرت پر ایمان
 اور اس کے عذاب و ثواب، اثبات رویت (باری تعالیٰ) اور حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی نبوت کی خاتمیت اور ہر صدی کے مجدد اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی
 اقتراء اور تراویح کے سنت اور ناسخ کے باطل ہونے اور حین اور جنسوں کے احوال اور ان کے
 عذاب و ثواب کی نسبت اور ان جیسی بہت سی باتوں سے متعلق بہت گفتگو ہوئی، اور (بادشاہ و
 حاضرین مجلس) بڑی دلچسپی اور خوشی سے سنتے رہے۔ اور اسی ضمن میں افطاب و ابدال اور اوقات کے
 احوال اور ان کی خصوصیتوں سے بہت سی چیزوں کا بیان ہوا۔ اللہ سبحانہ کا احسان ہے کہ (بادشاہ)
 یہ سب قبول کرتے رہے اور (ان کے چہرے سے) کوئی تغیر ظاہر نہ ہوا۔۔۔ ان واقعات اور
 ملاقات میں شاید حق سبحانہ کی مصلحتیں اور خفیہ راز ہوں گے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هٰذَا سَائِرُہُنَّ اَوْ
 مَا کُنَّا لِنَعْلَمَنَّہُنَّ یٰ تَوَلَّآ اَنْ هٰذَا سَا اللہ لَقَدْ جَاؤَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (اعراف آیت ۳۳)
 (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے ہم کو ہدایت دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے
 رب کے بھیجے ہوئے رسول حق و صداقت لے کر آتے ہیں۔

سے حضرت خواجہ محمد سعید کے نام ۳۳ کتبائیں ہیں اور کوئی ۱۱ کتبائیں۔ اگر حضرت خواجہ محمد معصوم کے نام ۷ کتبائیں ہیں۔

ذاتی مجالس میں

دوسری بات یہ ہے کہ (حفظ) قرآن مجید سورہ عنکبوت تک ختم کر لیا ہے۔ رات کو جب مجلس (سلطانی) سے واپس آتا ہوں تو تراویح میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حفظ قرآن مجید کی یہ دولت عظمیٰ ان فرصت کے اوقات میں جو کہ عین جمعیت کے اوقات ہیں حاصل ہو گئی۔

میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کی طرف آخرت میں دیدار (الہی) کے منکروں کے بہتات دور کرنے کے بیان میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ روایت (باری تعالیٰ) کے مسئلہ میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بلکہ نفی روایت کے سلسلے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ (ان ظاہری) آنکھوں سے دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ مرئی (جس کو دیکھا جائے) اور رائی (دیکھنے والا) آٹنے ساٹنے ہوں، اور یہ بات واجب تعالیٰ کے حق میں مفقود ہے کیونکہ اس سے جہت و سمت لازم آتی ہے جو احاطہ و تحدید اور نہایت تک پہنچانے والی ہے جس سے نقص لازم آتا ہے اور الوہیت کے منافی ہے، تو اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَمًا کَبِیْرًا (اشترقانی اس سے بہت بلند اور بڑا ہے) ————— جواب: جب حق جل سلطانی اپنے کمال قدرت سے اس ضعیف اور فانی دنیا میں آنکھ کو جو محض بے حس و حرکت، درخوردار پتھروں کے پتھروں سے عبارت ہے اس قدر قوت بخشی ہے کہ مقابل اور رد پر دہونے کی صورت میں اشیاء کا احساس کرتی اور ان کو دیکھتی ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ عالم آخرت میں جو زیادہ قوی اور ہمیشہ رہنے والا ہے ان ہی (آنکھوں کے) دو ٹکڑوں کو ایسی قوت عطا فرمادے جو رد پر د اور محاذات کی شرط کے بغیر مرئی کو دیکھ سکے خواہ وہ مرئی تمام جہتوں میں ہو یا بے جہت ہو۔ تو اس روایت کو جمید سمجھنے کی کیا وجہ ہے اور کیوں محال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ فاعل جل سلطانی اقتدار و طاقت کے مرتبہ میں میر سے اعلیٰ ہے اور قابل (یعنی آنکھ) احساس اور دیکھنے کے لئے استعداد رکھتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کے بعض حصوں اور وقتوں میں بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر آنکھوں کے دیکھنے کے لئے محاذات کی شرط اور جہت کا تعین رکھا گیا ہے اور آخرت کے بعض مقامات اور

ملہ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔

وقتوں میں اس شرط کا اعتبار نہیں فرمایا گیا بلکہ اس شرط کے حصول کے بغیر ہی آنکھوں سے دیکھنا مقرر کیا ہے۔ ایک مقام کو دوسرے مقام پر قیاس کرنا یا وجود کمال درجہ اختلاف مقامات کے تقاضوں کے انصاف سے دور ہے، نیز اپنی نظر کو عالم ملک و شہادت کے مشکوفات تک محدود رکھنا کرتاہ نظری ہے اور خالق ارض و سموات کے عالم ملکوت کے عجائبات سے انکار کرنا ہے۔

سوال: اگر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو (قیامت میں ان ظاہری آنکھوں سے)

دیکھا جائے تو چاہئے کہ وہ بصر کے احاطہ و ادراک میں بھی آئے۔ اور اس بات سے حدود نہایت لازم آتی ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو الکبر (اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے)۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز ہے کہ وہ (حق تعالیٰ) دیکھا تو جائے لیکن

آنکھ کے احاطہ و ادراک میں نہ آسکے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام آیت ۱۰۳) (آنکھیں اس (اللہ تعالیٰ) کا ادراک نہیں کر سکتیں لیکن وہاں آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ باریک بین خبر دہندہ ہے) ————— مومنین

آخرت میں حق جل شانہ کو دیکھیں گے اور یقین و جدائی کے ساتھ سوئس کریں گے کہ ہم حق جل سلطانہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لذت جو رویت پر مرتب ہوتی ہے وہ بھی کمال وجہ کے ساتھ اپنے اندر پائیں گے لیکن مرنی (جس ذات کو دیکھ رہے ہیں) اس کا کچھ بھی وراک و احاطہ نہ کر سکیں گے اور مرنی سے کچھ جس نہ ہو گا سوائے رویت کے و ہر ان اور دیدار کی لذت کے کوئی چیز بھی مرنی سے ان کو حاصل نہ ہوگی۔

بیت: عفا شکار کس نشود دام باز چیں کا بیجا ہمیشہ باو بدست است دام را

عفا شکار ہونے کے گاشادے جل اس کے لئے تو جان لگانا فضول ہے

رویت میں جس کمی و نقصان کا وہم ہوتا ہے وہ مرنی (دیکھے جانے والی ذات) کا احاطہ و ادراک ہے جو اس مقام میں مفقود ہے لیکن صرف بے حجت رویت کے ثبوت اور اس لذت میں جو دیکھنے والے کو

اس (ذات کی) رویت سے حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی نقص اور قصور نہیں ہے بلکہ مرنی کا کمال انعام و احسان ہے کہ وہ اپنے جمال پر کمال کو محبت کی آگ میں جلتے والوں پر جلوہ فرمائے اور اپنی رویت کے وصال کے صاف و شیریں پانی سے لذت یاب اور سیراب کرے، تو اس سے بھی جناب قدس تعالیٰ کی طرف کوئی نقص و قصور عائد نہیں ہوتا اور کوئی حجت و احاطہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۵۔ ازاں طرف نہ پذیرد کمال او نقصان وزیں طرف شرف روزگار میں باشد
 درجہ اس طرف ہو نہ کچھ بھی نقص کمال اس طرف میرے حال کو ہے شرف
 یا ہم کہتے ہیں کہ رویت کے حصول میں اگر مقابلہ اور محاذ شرط ہے تو چاہئے کہ جس طرح مرنی کی جانب
 میں شرط ہے اسی طرح رائی کی جانب میں بھی شرط ہو کیونکہ مقابلہ ایک ایسی نسبت ہے جو ہر دو نام
 مقابل ہونے والوں یعنی رائی و مرنی میں قائم ہے۔ پس لازم آیا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بھی اشیاء کو
 نہ دیکھے اور اس تعالیٰ و تقدس میں بھی رویت اشیاء کی صفت ثابت نہ ہو، اور یہ بات خصوص قرآنی
 کے مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ يَخْتَصِمُ مَا تَعْمَلُونَ بِصَيُّوْهُ دَعْرَهٗ اَيْت** (تم جو عمل
 کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے)۔ **وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ** (شوری آیت) اور وہ (اللہ تعالیٰ) سنے
 والا دیکھنے والا ہے)۔ **وَسَيَّرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ** (توبہ آیت ۹۴) اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا۔
 اور نیز اس سے حق تعالیٰ کا نقص اور صفت کا ملکہ کی نفی لازم آتی ہے۔

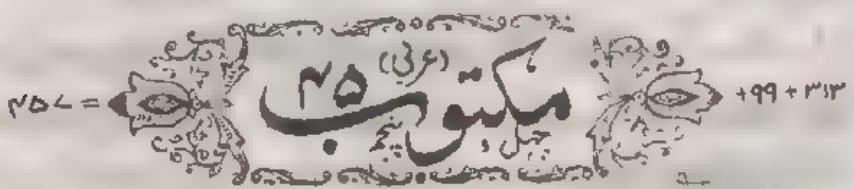
سوال: اگر یہ کہیں کہ واجب تعالیٰ میں رویت اس کے اشیاء کے علم سے مراد ہے اور
 علم کے علاوہ کوئی اور امر جو بہت کو لازم ہو نہیں ہے۔ جواب: ہم کہتے ہیں
 کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ رویت بھی صفات کاملہ سے ہے اور مستقل طور پر خاص واجب سبحانہ کو
 تعالیٰ کے ساتھ خصوص قرآنی سے ثابت ہے، علم کی طرف اس کو راجع کرنا ظاہر کے خلاف ہے
 اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رویت علم کی قسم سے ہے تو اس میں محاذات اور مقابلے کی شرط نہ ہونا لازم
 نہیں آتا۔ گویا حق تعالیٰ کے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جس میں محاذات معلوم کی
 شرط نہیں ہے اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں محاذات کی شرط ہے اور اس کا نام رویت ہے اور
 یہ قسم ممکنات میں علم کی قسموں میں سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ وہ اطمینان قلب کے مرتبہ میں ہے،
 معقولات میں تو وہ قسم کے مقابلہ کوئی امن حاصل نہیں ہے اور محسوس وہ چیز ہے جو اس عارضہ اور خلل
 سے آزاد ہے اور اس کشمکش سے الگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیل الرحمن علی نبینا
 وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان و یقین کے باوجود مردوں کے زندہ ہونے
 کی رویت کا سوال کیا تاکہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔
 جانتا چاہئے کہ رویت صفات کاملہ میں سے ہے اور جب واجب تعالیٰ میں موجود نہ ہوگی تو

مَا لِلْغُرَابِ وَرَبِّ الْأَرْتَابِ (کہاں مٹی اور کہاں رب الارباب، چہ نسبت خاک را با عالم پاک)
 حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے کہ ان توہمات اور شتبہ
 خیالات کی بنا پر نصوص قرآنی کا انکار نہ کریں اور صحیح احادیث نبویؐ کی تکذیب نہ کریں۔ اس قسم کے
 تاثر شدہ احکام پر ایمان لانا چاہئے اور اس کی کیفیت کو (حق تعالیٰ کے) علم کے حوالے کر دینا چاہئے
 اور ان کے ادراکِ قصور کی کیفیت کو اپنے قصور کی طرف براہِ رجوع کر دینا چاہئے، نہ کہ ہم اپنے ادراک کو
 اپنا مقتدا بنا کر ان احکام کی نفی کریں اور یہ بات سلامتی و صواب سے دور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت
 سی چیزیں نفسِ امر میں صادق ہوں اور ہماری ناقص عقلوں کے ادراک سے بعید اور دور ہوں۔ اگر
 محض عقل کافی ہوتی تو ابو علی سینا جیسا شخص جوار بابِ معقول کے پیشوا میں تمام احکام عقلیہ میں
 سچے ہوتے اور بالکل غلطی نہ کرتے حالانکہ صرف ایک مسئلہ میں آتوا احدًا لَّا يَصْنَعُ رُغْمَةً اَلَا تَوَاحِدُ
 (ایک سے صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے) استفادہ غلطی کی ہے کہ انصاف پسند ناظرین پر معمولی غور کے
 بعد حقیقت واضح ہو جاتی ہے، چنانچہ اس تمام میں امام فخر الدین رازیؒ ان پر طعن کرتے ہیں اور
 اس عبارت کے ساتھ مورد الزام ٹھہراتے ہیں: وَ الْعَجَبُ مِنْ تَقْيِي عُمْرَةٍ فِي قَلْبِهِمْ لَا تَكُنْ
 اَعَاصِمَةً عَنِ الْخَطَا فِي اَفْئِكُمْ وَ تَعَلَّمَهَا ثُمَّ اِذَا جَاءُوا اِنْ هَذَا الْمَطْلَبِ لَا شَرَفَ
 وَ قَدْ مَنَعَهُ شَيْئًا يَفْتَحُكَ مِنْهُ الصَّبِيَّانُ (تعجب ہے اس شخص جس نے اپنی تمام عمر اس علم (مطلق)
 کی تعلیم و تعلم میں ضائع کر دی جس علم کو خطا، فی الفکر (جس کو فکر میں خطا سے بچانے والا کہہ جاتا ہے) پھر
 جب وہ شخص اعلیٰ و اشرافِ مطلب کی طرف آئے تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہوں جن پر پتے بھی نہیں)۔

علماء و اہل سنت و جماعت نے تمام احکام شرعیہ کا اثبات کرتے ہیں خواہ وہ احکام
 عقل میں آئیں یا نہ آئیں اور ان کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان احکام کی نفی نہیں کرتے
 مثلاً عذابِ قبر، سوالِ منکر و کبیر، پل صراط، اور میزانِ عمل اور ان جیسی بہت سی چیزیں جن کے
 ادراک سے ہماری ناقص عقلیں عاجز ہیں، ان بزرگوں نے کتاب و سنت کو اپنا مقتدا اور پیشوا
 بنا کر اپنی عقلوں کو اس کے تابع کر دیا ہے، اگر وہ ادراک کر سکیں تو بہتر ہے ورنہ احکام شرعیہ کو
 (بے چون و چرا) قبول کر لیتے ہیں اور اپنے عدمِ ادراک کو اپنے قصور و فہم پر محمول کرتے ہیں (دوسرے
 کی طرح یہ نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کی عقلیں قبول کریں اور معلوم کر لیں اس کو تو وہ قبول کر لیں

اور ان کی عقلیں جس کا ادراک نہ کر سکیں اس کو قبول نہ کریں۔ شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت ہی عقلوں کے قصور کی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اپنے مولائے بچوں دے چکوں کے بعض پسندیدہ مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عقل ہر چیز حجت ہے لیکن حجت کا ملہ نہیں ہے، حجت کا ملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت سے پوری ہوئی ہے۔ اِنَّهٗ تَعَالٰی قَرَّ اَلْبَیْہٖ وَوَعَا کُنَّا مُعٰیذَیْہِیْنَ حَتّٰی تَبْعَتْ رَسُوْلًا (سنی اسرائیل آیت ۱۵) (جنگ ہم رسول نہ بھیجے اس وقت تک کسی کو غائب نہیں دیتے)۔

اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ شاہد کی رویت میں مقابلہ اور محاذات کی شرط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ غائب میں شرط نہ ہو جیسا کہ غائب موجود ہے اور اس میں موجودات کی جہات میں سے کوئی جہت بھی موجود نہیں، چنانچہ مرنی (حق تعالیٰ) رانی کی رویت کے بغیر جہات سے پاک ہے، رویت کے بعد بھی کوئی جہت اس کے لئے ثابت نہیں ہے اور مقابلہ اور محاذات بھی اس کے لئے مفقود ہیں۔ اس بیان میں کوئی بات بعید اور محال ہے بے چون کی رویت بھی بے چون ہے کیونکہ چون کو بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔
لَا یُحْطٰی عَطَاِیَا الْمَلٰٓئِکَہٗ لَا مَطَآیَاہٗ (بادشاہوں کے عطیات کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں) اس بے چون کی رویت کو چون کی رویت پر جو کہ چون کی مرئیات سے متعلق ہے قیاس کرنا نامناسب اور انصاف سے دور ہے۔ وَاللّٰہُ مُنْجِبُ الْمُؤْمِنِ لِلصَّوَابِ (اور اللہ سبحانہ ہی صحیح بات کی توفیق دینے والا)

مولانا سلطان سرہندی کی طرف قلب مومن کی عظمت شان اور اس کو ایجادینے کی مانعت کے بیان میں صادر فرمایا۔ نقل بالمعنی

اَحْمَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَآلِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اللہ رب العالمین کے لئے تمام تعزیتیں ہیں اور دود و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ سربراہ آپ کی تمام آل پر۔ اس کے بعد واضح ہو کہ بیشک قلب اللہ سبحانہ کا ہم سایہ ہے، اور قلب کو حقیقتاً جبابِ قدس کی بارگاہ میں لے آئے۔
لفظ آپ کے نام دو مکتوب ہیں، دوسرا مکتوب ۱۱۳ دفعہ سوم ہے۔ حالات معلوم نہ ہو سکے۔

اقربیت حاصل ہے اور کسی چیز کو نہیں، لہذا اس کو ایذا دینے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ خواہ وہ مومن (کا قلب) ہو یا کفر کا۔ کیونکہ ہمسا یا اگرچہ گنہگار ہو لیکن اس کی حمایت اور مدد کی جاتی ہے۔ پس (ہر شخص کے) قلب کو ایذا دینے سے ڈرو اور بہت ڈرو۔ کیونکہ کفر کے بعد چونکہ اللہ سبحانہ کی ایذا کا سبب ہے قلب کو ایذا دینے سے زیادہ کوئی اور گناہ نہیں ہے، پس حق سبحانہ سے واصل ہونے والی چیزوں میں اقرب ترین شے قلب ہی ہے۔ اور جان ایس کہ تمام مخلوق حق سبحانہ کے بندے اور غلام ہیں اور کسی غلام کو مارنا یا اس کی امانت کرنا اس کے آقا کی ایذا کا سبب ہے لہذا مولیٰ تعالیٰ کی عظمت شان کے متعلق قیاس کرنا چاہئے جو مالک علی الاطلاق (مطلق طور پر مالک ہے) پس ہمیں چاہئے کہ اس کی مخلوق میں تصرف نہ کریں مگر اسی قدر جس قدر کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے اور وہ ایذا رسانی میں داخل نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے مثلاً کنوارے زانی کی حد سنو کوڑے ہیں لیکن اگر کوئی تلو سے زیادہ (کوڑے) مارے تو وہ ظلم اور ایذا ایس داخل ہوگا۔

غیر یہ بھی جانا چاہئے کہ قلب تمام مخلوقات میں افضل و اشرف ہے اور جس طرح انسان اپنے اجمال و جمیعت کی وجہ سے عالم کبیر کی تمام چیزوں سے افضل ہے اسی طرح قلب بھی اپنے کمال بسلطنت اور اجمال و شمولیت کی بدولت ہر اس چیز سے افضل ہے جو انسان میں ہے۔ اور جس چیز میں اجمال و جمیعت زیادہ ہوگی وہی حق تعالیٰ کی جناب سے زیادہ اقرب ہوگی۔ نیز جو کچھ انسان کے اندر ہے وہ یا تو عالم خلق سے ہے یا عالم امر سے، اور قلب (ان دونوں کے درمیان) برزخ ہے۔ اور مراتب عروج میں انسان کے لطائف پہلے اپنے اصول کی طرف رجوع کرتے ہیں مثلاً اول ان کا عروج پانی کے اصل کی طرف ہوتا ہے، پھر مٹکے اصل کی طرف، پھر آگ کے اصل کی طرف، پھر لطائف کے اصول کی طرف، پھر اسم الجزئی کی طرف جو کہ اس کا رب ہے، پھر لایم، مکی کی طرف، پھر جہانک اللہ تعالیٰ چاہے بخلاف قلب کے کہ اس کا کوئی اصل نہیں جس کی طرف وہ رجوع کرے بلکہ اس کا عروج ابتداء ہی سے ذات تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور یقیناً وہ (قلب) غیب ہریت کا دروازہ ہے۔ لیکن اس تفصیل کے بغیر صرف قلب کے طرائق سے وصول تک پہنچا بہت مشکل ہے، بلکہ یہ وصول اس تفصیل کے پورا ہونے کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ جماعیت اور وسعت کی صفت قلب میں مستحق نہیں ہوتی مگر ان تمام (مذکورہ) تفصیلی مراتب کے طے ہونے کے بعد۔ اور اس مقام میں قلب کے مراد وہی قلب جامع ہے جو سبب ہے اور اسطرحی نہ کہ یہ گوشت کا ٹکڑا۔

مکتوبات (عربی)

حضرت محمد زاده خواجہ محمد سید مرتضیٰ العالی کی طرف عروج و نزول کے بیان میں صادر فرمایا (نقل المعنی)
 تَحْمَدٌ وَتَسْبِيحُهُ وَتَعْلَى سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَتَسْبِيحُهُ نُؤَيِّدُكَ إِلَهُ وَأَصْحَابِهِ
 (ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے سردار و آقا اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے
 حضرت محمد و ان کی آل و اصحاب پر صلوة و سلام بھیجتے ہیں) ————— واضح ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 نے مجھ پر منکشف فرمایا ہے کہ کائنات (موجودات) میں ایک نقطہ ہے جو عالم ظلی کا مرکز ہے اور
 وہ نقطہ تمام عالم کا اجمال ہے اور تمام عالم اس اجمال (نقطہ) کی تفصیل ہے، اور وہ نقطہ اپنی
 درخشندگی میں آفتاب کی مانند ہے اور اسی نقطہ سے آفاق کی ہر چیز منور ہوتی ہے، لہذا جو فیض بھی
 حق سبحانہ کی طرف سے کسی کو پہنچتا ہے وہ اسی نقطہ کے توسل سے پہنچتا ہے۔ وہ نقطہ غیب ہر موت
 ذوات مجرد کے برابر اور محاذ میں واقع ہے اور وہ نقطہ مرتبہ نزول میں موجود ہے۔ پس جب تک
 اس مرتبہ ہبوط و اسفلیت میں نزول محقق نہیں ہوتا اس مرتبہ تک عروج بھی ہرگز مسموم ہوگا جو غیب
 ہر موت کے نام سے موسوم ہے۔ اور یہ نزول دعوت و تکمیل کے لئے ہوتا ہے، اور اس نزول کے ساتھ
 متصف ہونے کے وقت جو اس نقطہ کے مرتبہ کے ساتھ واقع ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا چہرہ
 عالم کی طرف ہے اور پشت حق سبحانہ کی طرف۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عالم کی طرف متوجہ ہوتا اور حق سبحانہ سے انقطاع صرف موت کے
 وقت تک کے لئے ہے اور جب موت آجاتی ہے تو معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ گویا اس دنیا میں فراق و
 اشتیاق دونوں طرف سے ثابت ہیں اور ملاقات اس وقت تک کامل طور پر نہ ہوگی جب تک کہ موت نہ آجائے۔
 اور اس حدیث قدسی کے معنی بھی ظاہر ہو گئے کہ أَكْطَالَ شَوْقِي إِلَّا بَرَارًا إِلَى لِقَائِي وَأَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 لَا شَاءَ شَوْقًا (آگاہ رہو کہ میری ملاقات کے لئے ابراہیم کا شوق بہت طویل ہو گیا اور میں ان سے زیادہ ان کا شوق ہوں)
 اور جان لو کہ اس مرتبہ میں نزول کے تحقق کے باوجود سالک اور حق سبحانہ کے درمیان کسی قسم کا
 کوئی حجاب محقق نہیں ہے بلکہ تمام حجابات منقوض ہو جاتے ہیں اور حق سبحانہ کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی۔

لے اس حدیث کی تخریج و تشریح و تراجم مکتوبات ۲۶ پر گذر چکی ہے۔

لایع ذوق الی فیض

اس مقام پر پوری توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے اس لئے کہ یہ مقام مفہم دعوت ہے۔ اور کبھی اس نقطہ سے جو عالم ظلی کے دائرہ کام میں ہے اس نقطہ کی طرف نزول واقع ہوتا ہے جو دائرہ عدم کام میں ہے اور یہ مقام حق تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مقام ہے اور اس سبب سے اور اس کے ایسا اصل انشراح علیہ وسلم سے اور اس لغائی کی آیت سے نکاح کا مقام ہے۔ پھر اس نقطہ (مرکز عالم ظلی) سے دوسرے نقطہ کی طرف عروج واقع ہوتا ہے جو دائرہ اصل مرکز ہے اور وہ انبیا عیسیٰ السلام کے مفادات کا دائرہ ہے۔ اور یہ نقطہ (دائرہ عدم کام میں) جس کا ہم نے ذکر کیا ہے خدا کی اور نہایت ہی نادر یک ہے۔ لہذا اس مقام میں نور اور روشنی کے (حصوں کے) حصہ سے نزول کرنا ایک عظیم الشان کام ہے۔ اور اس نقطہ کے مقابل نقطہ اسلام ہے اور یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف اس نزول ظلمانی کے بعد عروج واقع ہوتا ہے اور اس نقطہ ظلمانی کا روشن چراغ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ والسلام

مکتوب

سلطان وقت بدھ کی طرف دعا کے اسرار اور علما و صلحا کی تعریف میں صادر فرمایا۔

دعا کرنے والوں میں سے مہترین احمد بادشاہ معلیٰ کے حاضرین اور بلند درگاہ کے خادموں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور عاجزی و نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس امن و امان کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہوں جو آپ کے اقبال کی بدولت بدنگان عوام و خواص کو شامل حاصل ہے اور ان اوقات جن میں دعا کی قبولیت کا گمان ہے اور اجتماع فقرار کے موقع پر آپ کے لشکر ظفر پیکر کے لئے فتح و نصرت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ

ہر کے راہبر کارے ساختہ (ترجمہ) ہر کسی کو کام سے پیدا کیا

سلہ یعنی جہانگیر بادشاہ جس کے نام صرف یہی ایک خط ہے چونکہ حضرت سلیم چشتیؒ کی دعا کی برکت سے جہانگیر کی ولادت ہوئی تھی اس لئے اس کا نام سلیم رکھا۔ رخ نور سیکری اگر میں میوہ تیرا عار پیچ الاولیٰ مشہور مطابقت ۱۵۶۹ء کو ولادت ہوئی اور اگر بادشاہ کے افعال کے بعد بروز جمعرات ۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۵۶۹ء کو تخت نشین ہوا۔ جہانگیر بہت ذہین و فطین تھا جس کی وجہ سے وہ شاعری، مصوری، موسیقی اور مناظر قدرت سے خاص لگاؤ رکھتا تھا۔ عدول انصاف میں ضرب المثل ہے بروز جمعرات ۲۸ صفر ۱۵۷۳ء کو انتقال ہوا اور شاہدہ لاجپور میں دفن کیا گیا۔

اس لئے کہ کارخانہ خداوندی میں کوئی چیز بیکس نہیں ہے۔ وہ کام جو غنا اور جہاد کرنے والے لشکر سے وابستہ ہے وہ پایہ دولت قاہرہ سلطنت کی تقویت اور تائید ہے جس پر شریعت غنا (روشن تر عین) کی ترویج و اشاعت منحصر ہے، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے **اَشْرَقَ نَجْمٌ كُنْتُ الشَّيْفُ** (سرخ ستارے محبت) اور یہی جلیل الامتیاز کا نام اس لشکر دعا کے لئے ہے (حضرات) سے بھی وابستہ ہے جو کہ رباب فقر و اجاب بلا کا نثار ہیں۔ کیونکہ فتح و نصرت دو قسم کی ہے: ایک قسم وہ ہے جس کو اسباب کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور فتح و نصرت کی صورت ہے جو لشکر غنا سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری قسم فتح و نصرت کی حقیقت ہے جو سبب لا سبب کی طرف سے ہے اور **لَا يَمِيحُ وَلَا يَنْصَرُّ وَلَا يَمُوتُ** (آل عمران ۱۶۸) اور (فتح و نصرت وصف) **لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُوتُ** (یٰ) میں اسی نصرت کی طرف اشارہ ہے اور اس کا تعلق لشکر دعا سے ہے پس لشکر دعا اپنی ذلت و انکساری کے باعث لشکر غنا پر سبقت لے گیا اور سبب سے سبب کی طرف دماست فرمایا۔ **ح**

بمردند شکستگان زین میدان گئے

اسی طرح دعا قضا کو بھی ذکر دیتی ہے جیسا کہ مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے **لَا يَزِيدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الْقُدْرَةَ** (علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی) تورا اور جہاد میں حفاظت نہیں ہے کہ قضا اور ذکر کے۔ پس لشکر دعا ضعف و عاجزی کے باوجود لشکر غنا سے زیادہ قوی تیر لشکر دعا (لشکر غنا کے لئے) روح کی مانند ہے اور لشکر غنا (لشکر دعا کا) جسم و قالب کی طرح، پس لشکر غنا کے لئے لشکر دعا کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جسم بغیر روح کے تائید و نصرت کے لائق نہیں ہوتا اسی لئے (راویوں نے) کہا ہے: **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفِيحُ بِصَعَالِيكَ الْمُهَاجِرِينَ** (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر غنا اور جہاد کرنے والوں کے غلبہ کے باوجود فقرا، مجاہدین کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب فرما کرتے تھے)۔ پس فقرا، جو کہ دعا کا لشکر میں خواری اور زاری اور بے اعتباری کے باوجود ضرورت کے وقت کام آتے ہیں **الرَّحِمَةُ الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ** (فقر دونوں جہان میں رویا ہی کا باعث ہے) کہا گیا ہے۔ اس بے اعتباری کے باوجود اعتبار حاصل کرتے ہیں اور سب سے آگے قدم لے جاتے ہیں۔ مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے: **قِيَامَتُكَ** (قیامت کے دن شہیدوں کے خون کو علماء کی سیاہی کے ساتھ تولیں گے)

تو سیاہی والا لہ غالب آ جائے گا۔ بُنْحَانَ اِنَّہٗ وَ یُحْیِدُ۔ — یہی سیاہی اور یہی سیاہ روی ان کی عزت و سرخ روی کا باعث ہو گئی اور ان کے مرتبہ کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیا۔ ہاں صرحت بتا رہی کہ دروں آپ حیات ہست (ترجمہ) اندھیرے میں ہوتا ہے آپ حیات کسی شاعر نے (خوب) کہا ہے۔ بیت

غلام خویش تسم خواند لاله رخسارے سیاہ روی من کرد عاقبت کارے
(ترجمہ) محبوب نے غلام بنایا ہے دیکھیے میری سیاہ روی تو کام آگئی ہے آج
یہ کمترین اگرچہ اس لائق نہیں کہ آپ کو لشکرِ دعا کے افراد میں شمار کرے لیکن صرف ہم فقر اور دعا کی قبولیت کے احتمال پر اپنے آپ کو دولتِ قاہرہ کی دعا سے فارغ نہیں رکھتا اور حالِ قال کی زبان سے سلامتی کی دعا و فاتحہ میں رطب اللسان رہتا ہے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (بقرہ آیت ۱۲۹) رب (ہماری دعا کو قبول فرما یقیناً تو ہی سننے والا بلند والا ہے)

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی کی طرف سے ارسال فرمایا۔ حق تعالیٰ کی

اقربیت کے راز میں اور اس بیان میں کہ کُنْہِ ذات کا انکشاف علمِ حضور ہی ہے۔

يَسُو اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی۔

حق تعالیٰ کی اقربیت کا معاملہ علمِ حضور کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ اصل معلوم سے تعلق رکھتا ہے کہ معلوم کے فلال میں سے کسی فعل کے ساتھ اور صورتوں میں سے کسی صورت کے ساتھ کہ وہ علمِ حصولی کا حصہ ہے۔ لہذا علمِ حصولی در حقیقت نفسِ شے کا علم نہیں ہوتا بلکہ اس شے کی صورتوں میں سے کسی صورت کا علم ہوتا ہے اور اس میں نفسِ شے کی نسبت جہل ثابت ہوگا۔ جو ان اشیا (یعنی تعجب ہے) کہ شے کے جہل کو اس شے کا علم کہتے ہیں، اگر شے کی صورت کے فعل کو بھی اس شے کا عین تصور کر کے شے کی صورت کے علم کو اس شے کا علم جان لیا جائے تو یہ ممنوع ہے اور دعوائے عینیت منسے کے لائق نہیں ہے کیونکہ شے اور صورت شے ایک دوسرے کے ساتھ دوئی کی نسبت

رکھتے ہیں اور جس جگہ دوئی کی نسبت ثابت ہو وہاں تغایر لازم آتا ہے کیونکہ اَرِشَانِ مَتَغَاِیَرِ اِن (دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں) ارباب معقول کا قاعدہ کلیہ ہے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح کسی شے کی صورت کے علم سے اس شے کا کماحقہ علم کس طرح لازم آسکتا ہے کیونکہ صورت شے ایک شے کی ظاہری صورت اور تشبیل ہے جس نے آئینے کے احکام کا لباس پہن کر ایک ظہور پیدا کر لیا ہے، اور کبھی شے میں بہت سے دقائق و اسرار ہوتے ہیں جن کا صورت میں کوئی تام و نشان نہیں ہوتا۔۔۔۔۔

گر موصوٰر صورت آں دلتاں خواہد کشید حیرتہ دارم کہ نازش را چساں خواہد کشید
(ترجمہ) تصویر خوب ان کی موصوٰر بنائے گا لیکن کہاں وہ ناز و اداسے سجائے گا

کاش کہ شے کا ظاہر اپنی صرافت (اصلیت) کے ساتھ شے کی صورت میں ظاہر ہوتا اور باطن موقوف رہتا۔ جبکہ شے کا ظاہر محض اور آئینے کے رنگ سے ملتبس ہو کر شے کی صورت میں ظہور کرتا ہے تو بعین ہے کہ شے کا ظاہر اپنی صرافت کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ایک دوسری ہستیت پیدا کر لیتا ہے لہذا صورت جس طرح شے کے باطن سے محروم ہے اسی طرح وہ شے کے ظاہر سے بھی محروم ہے پس لازمی طور پر اس صورت کا علم اس شے کے علم کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے لازم نہیں آتا۔۔۔۔۔

مختصر یہ کہ "معلوم" حقیقت میں وہ ہے جو ذہن میں کائن (موجود) ہو، اور چونکہ ذہن میں کائن کی صورت ہے تو معلوم بھی وہی صورت ہوگی، اور جب صورت کو شے کے ساتھ

تغایر (فرق) کی نسبت پیدا ہوگی تو صورت کا علم نفس شے کے علم کو جیسا کہ وہ ہے لازم نہ ہوگا۔ وہ علم حصولی ہی ہے جہاں نفس شے قوت در کہ کے نزدیک موجود ہے اور کوئی ظل و صورت اس کے درمیان حائل نہیں ہے لہذا اس علم میں "معلوم" نفس شے ہوئی، نہ کہ اس شے کی صورتوں میں سے کوئی صورت، پس علم حصولی اشرف ہوا بلکہ علم ہی ہے اور پس۔ اور اس علم کے علاوہ جو کہ علم حصولی ہے وہ جہل ہے جس نے علم کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، یہ جہل مرکب ہے کہ اپنے جہل کو علم جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ لہذا علم حصولی کو واجب تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کے ساتھ کوئی راہ نہیں ہے اور واجب تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات اس علم کے ضمیمہ معلوم نہیں ہو سکتیں کیونکہ یہ علم حقیقت میں معلوم کی صورت کا علم ہے نہ کہ نفس معلوم کا علم، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

علم حصولی اور علم حصولی کا فرق

اور صورت کو حضرت جل سلطانہ کی بارگاہ میں کوئی راہ نہیں ہے تاکہ صورت کے علم کو اصل صورت کا علم کہا جائے۔ اگرچہ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حق جل سلطانہ کی کوئی مثل نہیں البتہ مثال ہے۔ لیکن یہ صورت مثالی اگر ثابت ہو جائے تو وہ ذہنی صورت کے علاوہ ہے جو کہ علم سے تعلق رکھتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عالم مثال میں جو کہ مخلوقات میں وسیع تر ہے صورت موجود ہو اور ذہن میں ثابت نہ ہو۔ حدیث قدسی لَا یَسْجُوْا اَرْضَیْ وَلَا سَمَآءَیْ وَلَا لٰكِنَّ یَسْجُوْنَ قَلْبُ عِبْدِیْ الْمَوْحُوْنِ (تیری زمین تیری وسعت رکھتی ہے اور نیز آسمان لیکن میرے مومن بندہ کا دل تیری وسعت رکھتے)۔ یہ (حدیث) بندہ مومن کے قلب کے ساتھ مخصوص ہے جس کا معاملہ تمام لوگوں سے جدا ہے کیونکہ وہ فنا و بقا سے مشرف ہو گیا ہے اور حصول سے آزاد ہو کر حضور کے ساتھ پیوستہ ہو گیا ہے۔ وہاں (قلب مومن میں) اگر کوئی گنجائش ہے تو وہ حضور کے اعتبار سے ہے نہ کہ حصول کے اعتبار سے۔ ص

در کلام آئینہ در آید او ترجمہ) کونسے آئینے میں آئے گا وہ

جانتا چاہئے کہ علم حضوری میں عالم و معلوم کا اتحاد ہے لہذا اس علم کا زوال اس علم سے جاتا نہیں ہے کیونکہ معلوم اس کا اپنا نفس ہے جو اس سے جدا نہیں ہے بلکہ وہاں علم ہی عین عالم ہے اور عین معلوم ہے لہذا اس مقام میں انفکاک (علحدگی) کی کیا گنجائش ہے۔ جانتا چاہئے کہ علم حضوری میں جبکہ معلوم نفسی شے ہے نہ کہ اس کی صورت، تو لازمی طور پر معلوم جیسا کہ وہ ہے منکشف ہو جاتا ہے اور کما حقہ علم میں آ جاتا ہے اور اس کی کُنہ و حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کیونکہ کسی شے کی کُنہ سے مراد نفس شے ہے اور جب تمام وجوہ و اعتبارات ماقط ہو گئے اور نفس ذات باقی رہ گیا جو در کہ میں حاضر ہے تو اس کی کُنہ معلوم ہو گئی بخلاف علم حصولی کے کہ وہاں معلوم کسی شے کے وجوہ و اعتبارات میں جو شے کی صورتیں اور مثال ہیں نہ کہ نفس شے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ لہذا وہاں معلوم شے کی کُنہ نہ ہوگی اور شے کُنہ کے ساتھ معلوم نہ ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ علم حصولی میں شے کا انکشاف بھی ہے اور شے کا ادراک بھی۔ اور علم حضوری میں شے کا انکشاف تو ہے لیکن شے کا ادراک نہیں ہے لہذا معلوم کی کُنہ تو منکشف ہو جاتی ہے لیکن مدرک نہیں ہوتی۔

سہ اس حدیث کی تخریج و تفسیر دفتر اول مکتوبات ۷۰ پر گذر چکی ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ جب واجب جل سلطانہ کی ذات کی نسبت علم حضوری ثابت ہو گیا جیسا کہ بیان کیا گیا تو لازم آتا ہے کہ واجب جل سلطانہ کی ذات کی کثرت منکشف ہو جائے اور واجب تعالیٰ کی ذات جیسی کہ وہ ہے معلوم ہو جائے۔ اور یہ بات علم کے مقررہ اصول کے خلاف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم حضوری جس نے واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہے وہ رویت کی مانند ہے جس کو واجب تعالیٰ کی نسبت ثابت کرتے ہیں وہاں انکشاف تو ہے لیکن درک مفقود ہے چنانچہ اس علم میں بھی انکشاف تو ہوتا ہے اور درک مفقود ہوتا ہے۔ اور جب واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رویت کا تعلق ہو سکتا ہے تو علم کا تعلق کیوں نہیں ہو سکتا جو کہ رویت سے زیادہ لطیف ہے۔ محذور اور اعتراض ادراک میں ہے جس سے احاطہ لازم آتا ہے نہ کہ انکشاف۔ لَئِنْ دُرُكُهُ اَلَا بَصَارٌ (انعام آیت ۱۰۷) (آکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں) فرمایا ہے۔ کَلَّا تَرَا اَلَا بَصَارٌ (آکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں) یہ نہیں فرمایا۔

سوال: جب درک حاصل نہ ہوگا تو انکشاف کس کام آئے گا؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ انکشاف سے مقصود دیکھنے والے کا لذت حاصل کرنا ہے جو اس کو حاصل ہے اور ک ہو یا نہ ہو۔

سوال: ادراک کے بغیر انکشاف سے کس طرح لذت حاصل ہو سکتی ہے؟

جواب: لذت حاصل کرنے میں انکشاف کا علم کافی ہے ادراک ہو یا نہ ہو یا ہم کہتے ہیں کہ اس مقام میں ادراک بھی حاصل ہے لیکن وہ مجہول الکیفیت ہے (یعنی اس کی کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی)۔ اور وہ درک جو منفی ہے اس کو اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے۔ درک وہ ہے جس کی کیفیت علم میں آجائے اور معلوم کا احاطہ کر لے وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (طہ آیت ۱۲۵) (اور وہ اپنے علم کے ذریعہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے) (نقص قاطع ہے) جو علم حصولی کے مناسب ہے، اگر درک علم حضوری میں نہ ہوگا تو علم حصولی میں کہاں سے آجائے گا کیونکہ جو کچھ ظل میں ہے وہ اصل کے مرتبہ سے مستفاد ہے لیکن درک اصل میں مجہول الکیفیت ہے اور ظل میں معلوم الکیفیت

درک و انکشاف کا فرق

❖ ❖

❖

مکتوب ۲۹

جناب حضرت میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ وہ علم حضوری جو عارف کے روح منزل میں اپنے آپ سے ہوتا ہے وہی حق تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لیتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی اٰیۃِہِ الدِّیْنِ اَصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — جانتا چاہئے کہ علم حصولی کی نسبت آفاق (باہر کی چیزوں کے علم سے متعلق ہے) اور علم حضوری کی نسبت انفس (اپنی ذات کے علم سے متعلق)۔ اور جب حق تعالیٰ کی اقریبیت (تہا درجہ قرب) کا معاملہ کامل المعرفۃ عارف پر ظاہر ہوتا ہے اور (عارف) اس مقام عالی کے ساتھ مرتب ہو جاتا ہے تو یہ انفس اس کے حق میں آفاق کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور اس کا علم حضوری علم حصولی سے بدل جاتا ہے اس وقت اس سحائے کی اقریبیت اس کے لئے انفس کا حکم پیدا کر لیتی ہے اور وہ علم حضوری جو پہلے انفس سے متعلق تھا اقریبیت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو عین واجب تعالیٰ سمجھنے لگے اور وہ علم جو اس کے نفس سے متعلق ہے بعینہ اس کو واجب سحائے متعلق خیال کرے (ایسا ہرگز نہیں ہے)۔ یہ تو خود توحید کا معاملہ اور مقام ہے اور مقامات قرب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ قرب کی انتہا (ایک طرح کا) اتحاد ہے اور اقریبیت دوسری چیز اور اس کا معاملہ بھی دوسرا ہے۔ اتحاد (شہودی کیفیت) سے گزر جانا چاہئے، اور اثینیت (دوئی) کے مقام میں آ جانا چاہئے تاکہ اقریبیت منظور ہو سکے۔ کوئی بے سمجھ لفظ "اثینیت" سے وہم میں نہ پڑ جائے اور اتحاد کو اس سے فوق نہ جانے کیونکہ وہ دوئی جو اتحاد سے کمتر ہے وہ عوام کا لانا مقام ہے، اور یہ اثینیت (دوئی جس کا بیان ہو رہا ہے) مقام اتحاد پر ہزارہا درجہ تفصیل رکھتی ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کا مقام ہے۔ جس طرح وہ صحو (ہوش) جو شکر (ستی) سے پہلے ہوتا ہے وہ عوام کا حال ہے اور وہ صحو جو سکر کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ خواص کا بلکہ اخص خواص کا مقام ہے، اسی طرح اسلام جو کفر طریقت سے پیشتر ہے وہ وہ عوام مسلمانوں کا اسلام ہے اور جو اسلام کفر طریقت کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اخص خواص کا

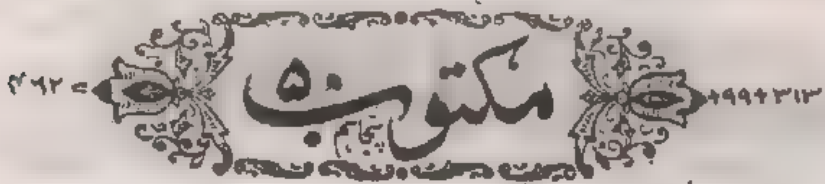
لے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۹ پر گذر چکا۔

علم حصولی اور علم حضوری کا بیان
قرب کا فرقیت کا بیان

اسلام ہے ————— (اس مقام اتریت کا بھی) عجیب معاملہ ہے کہ عارف اگرچہ اپنے آپ کو واجب تعالیٰ نہیں جانتا لیکن اس کا علم حضوری جس کا تعلق عارف کے اپنے نفس سے ہے واجب تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے اور عارف کے اپنے نفس کا علم حضوری علم حصولی ہو جاتا ہے

ع در عشق چنین بوالعجبها باشد

عقلندگی عقل اس باری کی کا سراغ نہیں لگا سکتی بلکہ (نارسانی کی وجہ سے) اس کو جمع ضدین کی طرف راجع کر دیتی ہے۔ ایک عارف کہتا ہے: عَرَفْتُ رَبِّي بِجَعَمِ الْأَصْدَادِ (میں نے اپنے رب کو اندازہ کے جمع ہونے سے پہچان لیا) رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ دَرْجَةً وَنَحْنُ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَارٍ شَدِيدٍ (کہف آیت) (اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب رحمت طافراور ہلکے کام میں بہتری فرما) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتَيْتُمُ الْهَدْيَ

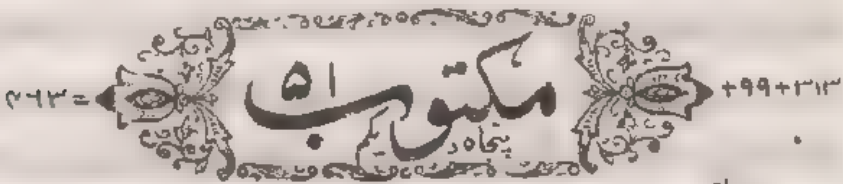
قاضی نصر اللہ کی طرف صادر فرمایا ————— علمایہ را سخین اور ادب باپ ظاہر کے اس استدلال کے فرق میں جو اثر سے مؤثر پر کرتے ہیں۔

اثر سے مؤثر پر اور مخلوق سے خالق جل سلطانیہ پر استدلال کرنا علمایہ ظواہر کا بھی کام ہے اور علمایہ را سخین کا بھی جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتیمات کے کامل وارث ہیں علمایہ ظواہر وجود مخلوق کے علم سے وجود خالق کا علم معلوم کرتے ہیں اور اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود پر دلیل بنا کر مؤثر کے وجود کا ایمان و یقین حاصل کرتے ہیں۔ اور علمایہ را سخین بھی جنہوں نے ولایت کے درجات کمالات طے کر کے مقام دعوت پر جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتیمات کا خاصہ ہے بالاصالت (براہ راست) پہنچ جاتے ہیں وہ بھی تجلیات و مشاہدات کے حصول کے بعد اثر سے مؤثر کی طرف استدلال کرتے ہیں اور اس راہ سے بھی مؤثر حقیقی پر ایمان حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخر کار انہوں نے بھی یہ جان لیا ہے کہ جو کچھ ان کو مشہود اور متجلی ہوا تھا وہ مطلوب کے ظلال میں سے ایک ظل تھا جو نفی کے لائق اور عدم ایمان کا مستحق ہے، اور ان کو اس کا بھی یقین ہو گیا کہ بے چون کے ساتھ استدلال کے بغیر ایمان لانا اس دنیا میں میسر نہیں ہے لہذا مجبور ہو کر وہ استدلال سے آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم ہو سکے۔

علمایہ را سخین اور ادب باپ ظاہر کے استدلال میں فرق

کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مطلوب کو ظلال کے پردوں کے بغیر طلب کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بزرگوارہ
 بخاب قدس کے ساتھ محبت کا رشتہ قوی رکھتے ہیں اور ماسویٰ کو مطلوب حقیقی کی محبت پر فدا
 کر چکے ہیں اس لئے لازمی طور پر **أَمْرٌ مَعَهُ مِنْ أَحَبِّ** (آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتے ہیں)
 کے بموجب استدلال کی راہ سے مطلوب حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں اور تجلیات و ظہورات کے تنگ
 کوچوں سے جو ظلال سے گھرے ہوئے ہیں خلاصی حاصل کر کے اصل الاصل کے ساتھ پیوند ہو جاتے ہیں
 اور اس مقام میں کہ جس پر علما بطواہر کا علم پہنچتا ہے یہ بزرگوارہ محبت کی آہنی خاردار زنجیر کو بھانڈنے کے
 کشاں کشاں پہنچ جاتے ہیں اور اتصال بے چوٹی پیدا کر لیتے ہیں، یہ فرق راہ محبت اور عدم محبت کی
 وجہ سے ہے، کیونکہ جو محبوب ہے وہ اپنے محبوب کے علاوہ دوسروں سے تعین توڑ کر محبوب کے ساتھ
 مل جاتا ہے اور جو یہ محبت نہیں رکھتا وہ صرف علم پر کفایت کرتا ہے اور اس کو غنیمت جانتا ہے
 بلکہ جس مقام پر یہ بزرگوارہ خود پہنچ جاتے ہیں ان (علما بطواہر) کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔
 چونکہ علم کی انتہا بشرطیکہ وہ صحیح ہو مطلوب کی رہنمائی تک ہے اور وہ جو مطلوب کے اصل ہے
 وہ مطلوب کے ساتھ ہوتا ہے اور دعوت کا ایسا کوئی دقیقہ باقی نہیں جو اصل کو نصیب نہ ہو۔
 ایک بزرگ کہتے ہیں: **ع**

بندہ باحق، پھو شیر و شکر ست (ترجمہ) بندہ ہوتا ہے حق سے شیر و شکر
وَبَدَّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى دُخَانًا (اور اندر تعالیٰ ہی کے لئے بلند دھواں نکلا) بندہ بننا چاہئے
 اور ماسوا کی بندگی سے آزاد ہو جانا چاہئے۔ **وَاللَّهُ يَشْعَانَهُ الْمُؤْتِقُ** (اور اندر سخاۃ ہی توفیق دے والا ہے)

ملا شیر محمد لاہوری کی طرف تصدیق قلب اور یقین قلب کے درمیان فرق کے بارے میں صادر فرمایا۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہِ سوال: بعض محقق متکلمین جو "مومن بہ"
 (جس پر ایمان لایا جائے) کے ساتھ دل کے گرویدہ ہونے کو ایمان کی حقیقت کہتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں
 اور گرویدہ ہونے سے "مومن بہ" کی نفس تصدیق اور یقین قلب مراد ہے یا تصدیق بہ (جس کی تصدیق کی جائے)
 سہ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور علان بھی معلوم نہ ہو سکے۔

کی نفس نصیرین اور دل کے یقین کے علاوہ کوئی امر زائد ہے؟

جواب: دل کا گرویدہ ہونا دل کے یقین کے علاوہ ہے، اگرچہ یہ تصدیق کے ماورائے ہیں ہے لیکن اس یقین پر متفرع (زائد) ہے۔ یقین حاصل ہونے کے بعد دل دو حالتوں سے خالی نہیں رہے گا۔ یا تو مومن بہر جس پر ایمان لایا ہے) کو تسلیم کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا ہوگا یا اس کا مجبور دانستہ انکار انکار ہوگا۔ اور مومن بہ کے ساتھ تسلیم و انقیاد حاصل ہونے کی علامت رفتائے قلب اور انشراح صدر ہے اور مصروفی کے ساتھ مجبور و انکار کی علامت قلب کی کراہیت اور سینے کی تنگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَثَمَاتٍ بِضَغْوَةٍ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (انعام ۱۱۰)** (بیس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کی مطاعت کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ ایسی باتیں کہتا ہے) گویا گڑھ و آسمان میں جڑنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگی میں ڈال دے گا جو ایمان نہیں لاتے۔

اور خاص طور پر قلب کو مومن بہ کے ساتھ تصدیق و یقین کے بعد تسلیم و انقیاد کا حاصل ہونا محض اللہ جل شانہ کی بخشش پر ہے اور اس تعالیٰ کے نامتناہی کرم پر موقوف ہے اسی وجہ سے ایمان کو موہبت الہی کہتے ہیں۔ اور مصروف بہ کے ساتھ تصدیق و یقین حاصل ہونے کے بعد مجبور و انکار کا باعث نفس امارہ کی ردی صفات کا راسخ اور مضبوط ہونا ہے کیونکہ وہ چاہ و غرت اور اپنی ریاست کی جبلت پر پیرایہ ہوا ہے اور دوسرے کی متابعت اور تقلید کے قول نہ کرنے پر مخلوق ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کی نصیرین کریں اور اس کے گرویدہ رہیں اور وہ کسی کی تقلید اور پیروی نہ کرے اور کسی ایک کی بھی تسلیم و انقیاد نہ کرے: **وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (نحل آیت ۳)** (اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے) ————— اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو محض اپنے فضل و کرم سے اس مرض جلی سے نکال کر انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیٰات جو کہ صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہوئے ہیں ان کی تسلیم و انقیاد اور تقلید سے مشرف فرمایا اور حجتِ نعیم کا وعدہ کیا جو اس تعالیٰ کی خوشنودی کا انجام ہے۔ اور ایک گروہ کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا اور حیر و قہر ان کو زائل طبعی سے نہ نکالا اور اس دولت کی طرف ہدایت کی توفیق نہ دی لیکن پیغمبروں کو بھیج کر

نصیرین قلب اور یقین قلب اور ایمان

اور کتابوں کو نازل فرما کر صراطِ مستقیم کو بیان کر دیا ہے، اور تصدیق و فرمانبرداری کرنے والوں کو بڑی بڑی بشارتیں دیں اور جھٹلاتے والوں اور گنہگاروں کو خوف دلایا اور دونوں فریقوں پر رحمتِ ارحمِ قہاری۔

مکتوب ۵۲

فقیر محمد شام کشی رحلتہ دُخْرُفَل کی طرف قلبِ نفس کی فائیں اور علمِ حصولی و حضوری کے زوال میں صادر فرمایا۔

حق سبحانہ کے ماسوا کو حصولِ جانے کا نام "فنا" ہے، اور ماسوا کی دو قسمیں ہیں: آفاق و انفس۔ اور آفاق کا تعلق انسانی (یعنی) آفاق کی نسبت علمِ حصولی کا زوال مراد ہے۔ اور انفس کا تعلق انسانی (یعنی) انفس کی نسبت علمِ حضوری کا زوال مراد ہے، کیونکہ علمِ حصولی کا تعلق آفاق سے ہے اور علمِ حضوری کا تعلق انفس سے۔ اگرچہ اشیا کے علمِ حصولی کا مطلق طور پر زوال دشوار ہے کیونکہ وہ اولیاء کا حصہ ہے، اور علمِ حضوری کا مطلقاً زوال تو بہت ہی زیادہ دشوار ہے کیونکہ یہ کاملین اولیاء میں سے اکمل اولیاء کو حاصل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا جائز ہونا بلکہ تصویب اکثر عقلا کے نزدیک محال ہو، اور معلوم "کا جاننے والے کے لئے عدم حضور باطل سمجھیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضور شے نفس شے کے لئے ضروری ہے۔ لہذا علمِ حضوری کا زوال ان کے نزدیک اگرچہ ایک لمحہ کے لئے ہی ہو جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ اس علم کا مطلق طور پر اس طرح زوال ہو جائے کہ پھر کبھی عود نہ کر سکے کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔

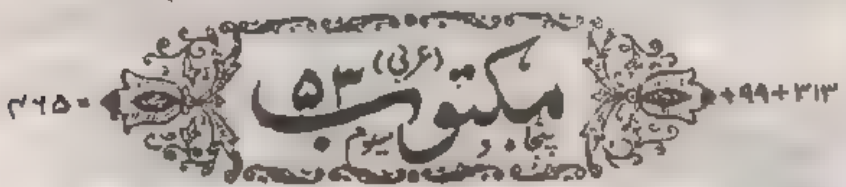
اور نہ بیانِ اول جو علمِ حصولی سے متعلق ہے اور فناء قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور نہ بیانِ ثانی جو علمِ حضوری سے متعلق ہے اور وہ فناء نفس کو مستلزم ہے جو اتم و اکمل ہے اور حقیقتِ فنا اسی مقام میں ہے، اور فناءِ اول خاص طور پر اس فنا کے لئے ظاہری صورت کے مانند ہے جو اس کا فعل ہے کیونکہ علمِ حصولی حقیقت میں علمِ حضوری کا قائل ہے۔ لہذا لازمی طور پر اس قائل کی فنا ہوگی، اور اس فنا کے حصول کے ساتھ نفسِ اطمینان کے مقام میں

سلہ آپ کے نام ۱۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۰ پر ملاحظہ ہو۔

ماسوا کی دو قسمیں ہیں: آفاق و انفس

آجاتا ہے اور حق جل و علا سے راضی و مرضی ہو جاتا ہے اور بقادر جبر کے بعد تکمیل و ارشاد کا معاملہ اس سے متعلق ہوتا ہے اور اس کو عناصر اربعہ جو ارکان بدن ہیں کی مختلف طبیعتوں کے ساتھ چار دغرا میسر ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک اس معاملہ میں کسی نہ کسی امر کا نقصان کرتا ہے اور اشیائیں سے کسی شے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، بدن کے لطائف میں سے کسی کو بھی یہ دولت میسر نہیں ہے، یہ نفس ہی ہے جو شیطانی امانیت کو جو کہ ناری عنصر سے پیدا شدہ ہے اپنی سیاست سے اصلاح پذیر کرتا ہے، اور شہوانی اور غشی قوتوں اور تمام اوصافِ زمیہ کو جس میں باقی تمام حیوانات اور چوبائے شریک ہیں اپنی حق تربیت سے اعتدال پر لاتا ہے —

سبحان اللہ (کہہ تعجب) وہ لطیف جو بدترین لطائف تمام ان سب سے بہتر ہیں ہو گیا جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: *خَازِکُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَازِکُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا قَعُوهَا* (رواہ مسلم) (زمانہ جاہلیت میں جو تم میں سے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ (دین کی سمجھ جائیں) تنبیہ: قلب سے ماسوا کے نیاں کی علامت، قلب میں ماسوا کے خطرات کا نہ آنا اس طرح کہ اگر یہ نگاہ ان خطرات ماسوا کو یاد دلایا جائے تو بھی یاد نہ آئیں بلکہ قلب ان کو قبول نہ کرے۔ اور نفس عالم کے متعلق علم حضوری کے زوال کی علامت یہ ہے کہ عالم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بالکل منتفی (نیمت و نابود) ہو جائے تاکہ علم اور معلوم کا زوال اس سے منظور ہو، کیونکہ اس مقام میں علم اور معلوم نفس عالم ہے اور جب تک نفس عالم زوال پذیر نہ ہو جائے علم و معلوم کی نفی نہیں ہوتی اور فنا عادل فائے آفاق ہے اور فائے ثانی فائے انفس ہو جو فنا کی حقیقت ہے۔

حضرت محمد زادہ خواجہ محمد معصوم مدظلہ کی جانب دجودی اور شہوری طور پر عین و اثر کے زوال کے بیان میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی کا ارشاد ہے: *هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ دُونِهَا (دُھر آئیں) (کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جب وہ قابلِ ذکر نہ تھا)* سہ آپ کے نام ۲۷ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۴ پر درج ہے۔

ہاں میرے پروردگار! یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، نہ اس کا عین (ذات) تھا نہ اثر (صفت)، نہ شہود تھا نہ وجود۔ اس کے بعد جب تو نے چاہا تو تو نے اپنی زندگی سے زندہ اور اپنی بقا سے باقی اور اپنے اخلاق سے متعلق کیا، بلکہ تیرے ہی فضل سے عین فانی باقی اور عین بقا میں تجھ میں فانی ہوا، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا کمال حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کا وجود لازم ہے، اس کی مثال اس نسان کی سی ہے جس کو نمک کی کان میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ نمک کے احکام کے ساتھ منصف ہو جائے اور تمام کا تمام نمک بن جائے، پھر نہ اس کا عین باقی رہے نہ اثر۔ اس وقت اس کا قتل کرنا اور توڑنا مباح ہے اور اس کا کھانا اور خرید و فروخت کرنا حلال و حرام ہے۔ اگر اس میں اس کا عین یا اثر باقی ہو تو ان میں سے کوئی چیز بھی جائز نہ ہوگی۔ کسی نے کیا خوب فارسی شعر میں کہا ہے:

سکے کا نہ نمک دار اور فندگم گرداندر ہے من میں دریا پر شور از نمک کمتر نمی دامنم

(ترجمہ) کان نمک میں گستاگر کر نمک بنے ہے میرے لئے یہ دریا کمتر نہیں نمک سے

اگر کوئی سوال کرے کہ تم نے اپنے مکتوبات و رسائل میں خود ذکر کیا ہے کہ عین و اثر کا زوال صرف شہودی طور پر ہوتا ہے کہ وجودی طور پر کیونکہ اس سے الحاد و زندقہ لازم آتا ہے اور دوئی کو جو عبودیت اور ربوبیت کے درمیان ثابت ہے اس کا دودھ ہونا لازم آتا ہے، تو پھر یہاں وجودی طور پر عین و اثر کے زائل ہو جانے کے کیا معنی ہیں؟ ————— (جواب) ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا اس طرح پر رنگین ہو جانا کہ ان میں سے ایک چیز اپنے احکام سے جدا ہو کر دوسرے کے احکام سے رنگین ہو جائے تو ان دونوں چیزوں سے دوئی کا اٹھ جانا واجب نہیں ہوتا جس سے الحاد و زندقہ بن جائے۔ کیونکہ وہ انسان جو نمک کی کان میں پھینک دیا گیا ہو وہ نمک کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ اس کی دوئی زائل ہوتی ہے بلکہ اس کو نمک کی ہمسائیگی اور غلبہ کی وجہ سے اپنے نفس اور اپنی صفات سے فنا حاصل ہو گئی ہے اور دوئی کی بقا کے باوجود اس کو نمک اور اس کے احکام سے بقا حاصل ہوئی ہے۔ ————— خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوئی اس اصل کی نہ ہے جو اصل کے ساتھ سایے کی طرح دوئی ہوتی ہے جس کو کچھ استقلال نہیں لیکن عوام کی نظر میں اس زائل ہو جانے والی دوئی کے لئے ایک قسم کا استقلال نظر آتا ہے حالانکہ دوئی تو اس کے بعد بھی باقی ہے پھر اس میں الحاد و زندقہ کہاں رہا۔

اور یہ جو ہم نے اپنے مکتوبات و رسائل میں وجودی زوال سے منع کیا ہے وہ عموماً کے قصور و غم پر محمول ہے کیونکہ عموماً اس زوال وجودی سے روئی کا دور ہو جاتا سمجھ کر اتحاد و ترقی میں پڑ جاتے ہیں۔
 تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الظَّالِمُونَ عَلَوْا كَثِيرًا (اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی باتوں سے بلند و برتر ہے)
 باقی رہی وہ صورت جو انسان کے ہلکی طور پر نمک ہو جانے کے بعد باقی رہتی ہے تو وہ درحقیقت نمک کی صورت ہے جس نے اپنے رنگ سے اس انسان کو رنگ دیا ہے نہ کہ انسان کی صورت۔ مگر اس قدر کہ اس ہلکی نمک کو انسان کی صورت پر قیاس کیا جائے اور اس کی صورت پر تصور کریں نہ یہ کہ انسان کی صورت باقی ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر باقی رہ گیا ہے۔

تفسیر: شیخ کا زوال اس نمک میں نہ انسان کی صورت پر قیاس کیا گیا ہے اس سے صورت کا زوال ممکن ہے بلکہ واقع ہے، لیکن جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ (پس اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اعلیٰ مثال ہے)۔ لہذا وہ سبحانہ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے، اور نہ وہ اشیاء سے متصل ہے اور نہ وہ اشیاء سے منفصل، اور نہ اشیاء اس سبحانہ سے متصل ہیں اور نہ اس سے منفصل، اور نہ سبحانہ ایسا متزلزل ہے جو موجودات کے حوادث سے اپنی ذات میں متغیر نہیں ہوتا اور نہ اپنی صفات میں نہ اسما میں۔ پس وہ سبحانہ اب بھی اسی طرح اپنی خالص تہذیب و تقدس پر ہے جس طرح کہ پہلے تھا۔ اور وہ سبحانہ عالم سے قریب ہے لیکن اس قرب و معیت کی کیفیت مجہول ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ اور یہ قرب اس طرح کا قرب نہیں ہے جو جسم کو جسم کے ساتھ ہوتا ہے یا جسم کو عرض کے ساتھ ہو۔ — مختصر یہ کہ امکان کی تمام صفات اور حدوث کی تمام نشانیاں اس سبحانہ کی جناب سے مسلوب ہیں، اور اس سبحانہ کے قرب میں اولیاء کا عروج ان کے بندہ ہونے میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، اور اصفیاء کا (حتی سبحانہ کے ساتھ) داخل ہونے سے اس تعالیٰ کے ساتھ اتصال نہیں ہوتا۔ اور نادبقا عارفوں کے احوال ہیں لیکن نہیں جو عقدا (خلاصہ) سمجھ گئے ہیں اور عین و اثر کے زوال کے معنی کو بھی دہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو ہم عطا کی گئی ہو۔ جیسا کہ اس کی تحقیق ابھی کی جائے گی۔

پس (اے فرزند) اس جماعت (صوفیہ) کے کلام کو محسنِ ظن اور قبول کے ساتھ مننا چاہئے اور اس کی ظاہری دلیلیوں اور اس کے مطابقی معنوں پر اس سے غور نہ کرنا چاہئے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے

کہ اس میں فحش قسم کی غلطی ہو جاتی ہے جس سے انسان خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ **وَإِنَّهُ مُبْتَخَنُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلًا بِهٖ لَاصْطَوَابٌ** (اور اللہ تعالیٰ ہی کی کاہنام کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے)۔

(سوال) اگر کوئی کہے کہ تم نے انسان کے عین و اثر کے زوال کو جائز رکھا ہے تو پھر اس

بارے میں کیا کہیں گے جو کہ قرآن مجید میں خاتم الرسل علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات کی شان میں آیا ہے: **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (کہتے ہیں) آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح**

انسان ہوں البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے) — اور حدیث نبوی علی مصدرہ الصلوۃ والسلام

میں آیا ہے: **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مَا غَضَبْتُ مَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ** (مستحق عیب) میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں

مجھ بھی اسی طرح غصہ آتا ہے جس طرح دوسرے لوگ غصہ کرتے ہیں) یہ امر بشریت کا اثر باقی رہنے کا نتیجہ ہے۔

(جواب) ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں اثر کے باقی رہنے پر کوئی دلیل

پائی جاتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کامل کو فنا و بقا کے بعد حق سبحانہ کی طرف سے

مخلوق کو (دین اسلام کی) دعوت دینے کے لئے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس میں بشری صفات اور

انسانی خصائص شامل ہوتے ہیں اور کمزور ہو گئی تھیں پھر اس کی طرف رجوع کرا آتی ہیں تاکہ اس کے او

عالم کے درمیان وہ مناسبت جو پہلے تامل ہو گئی تھی از سر نو پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس مناسبت

کے ذریعے انسان کے اور عالم کے درمیان قائمہ پہنچانے اور قائمہ حاصل کرنے کا دروازہ کھول دے۔

ان بشری صفات کو زوال کے بعد پھر واپس کرتے اور اس (انسان کامل) کے ساتھ ملحق

کرتے ہیں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ مکلفین کا امتحان اور مدعوین (دعوت دینے والوں) کی آزمائش

ہو جائے تاکہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے جدا کر دے اور جھٹلانے والے تصدیق کرنے والوں سے

الگ ہو جائیں۔ نیز ان صفات کے رجوع کرنے سے ایمان بالغیب جو پہلے مشتبہ اور پوشیدہ تھا حاصل

ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَشَرُ**

هٗهُم مَّا يَلْمِزُونَ (انعام آیہ ۹) (اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو اس کو بھی انسان ہی کی صورت

میں بناتے پھر بھی یہ لوگ ماسی (مشی) میں رہتے جس میں اب ہیں)۔

(سوال) اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کامل سے عین و اثر کے نول کا کیا مطلب ہے

جبکہ حال یہ ہے کہ اس کا ظاہر دائمی طور پر صفات بشری پر قائم ہے یعنی کھانا ہے پیتا ہے

اور سوتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں فرمایا ہے: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آَلَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ (انبیاء ۳) (اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھائیں)۔ (جواب) فنا اور بقا کا تعلق صفات باطنی سے ہے ظاہر سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ظاہر ہمیشہ اپنے احکام پر قائم رہتا ہے اور باطن کبھی ان احکام سے جدا ہو جاتا ہے اور کبھی ان سے منسلک ہو جاتا ہے۔

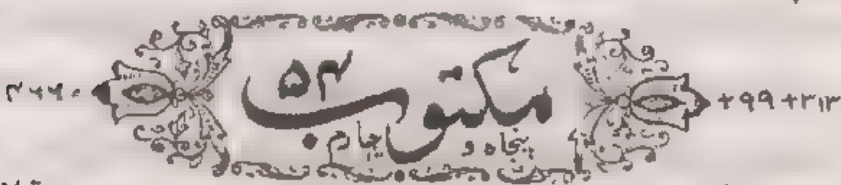
(سوال) اگر کہا جائے کہ باطن کے لطائف بکثرت ہیں کیا وہ سب کے سب فنا و بقا کے ساتھ متعلق ہیں یا بعض، پھر وہ بعض کون سے ہیں؟ (جواب) ہم کہتے ہیں کہ وہ لطیفہ جو ان (فنا و بقا) سے متعلق ہوتا ہے وہ لطیفہ نفس ہے جو اہل میں انسان کی حقیقت ہے جس کی طرف قول "انا" سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ پس یہی نفس مادہ، ابتدا میں برائی کی طرف مائلے والا اور آخر میں مطلق ہو جاتا ہے (اسی طرح) ابتدا میں وہ حق اصل شانہ کی دشمنی پر قائم ہوتا ہے اور انتہا میں حق تعالیٰ سے راضی و مرضی ہو جاتا ہے اور یہی بُرد میں سب سے بُرا اور بُکوری میں سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی شرارت ابلیس کی شرارت پر سبقت لے گئی اور اس کی نیکی اہل بیس و تقدس (ملائکہ) کی نیکی سے بھی بڑھ گئی۔

تنبیہ: فنا اور زوال کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وجود مائل ہو جائے اور نہ ہی بقا یا بقائے کے یہ معنی ہیں کہ ممکن سے امکان بالکل دور ہو جائے اور اس کو جو جب حاصل ہو جائے کیونکہ یہ امر عقداً محال ہے اور اس کا قائل ہونا کفر ہے بلکہ اس کے معنی امکان کے باقی رہنے کے باوجود قلع و قمع کے ہیں (یعنی صفات بشری نے ممکن اور صفات الہی سے موصوف ہونا ہے)۔ (ابواب معقول (فلاسفہ) نے بھی عناصر میں کون و فساد کے طریق پر اس بات کو (یعنی امکان کی بقا کو کثرت و پوشیدن کے رنگ میں) ثابت کیا ہے مگر انھوں نے صورت نوعیہ کے تغیر و تبدل کے باوجود دونوں حالتوں (کون و فساد) میں عناصر کے مادہ کو ثابت رکھا ہے لیکن ہم ہیولی کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہم اس کے ثبوت کے قائل ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فنا و بقا قادر مختار اصل شفاء کی طرف سے اعدام اور ایجاد ہے، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے لَنْ يَلْمِ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرَّتَيْنِ (جو شخص دو مرتبہ پیدا نہ ہو وہاں سب سے نفرت میں داخل ہوگا) اس خبر میں ولادت ثانیہ سے ایجاد ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ جو بقا باشد کہتے ہیں تو یہ صفات مذلیہ کے زوال کی وجہ اور اطلاق حمیرہ کے حاصل ہونے کے باعث مجاز اور تشبیہ کے طور پر

کہتے ہیں۔ گویا وہ حق تعالیٰ و تقدس کی صفات میں مجازاً و تشبیہ کے طور پر ہیں۔ اور ہم نے مختلف مقامات پر اس کی تحقیق و تشریح کی کہ یقیناً ممکن کی ذات ہی عدم ہے پس اس کا زوال کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ممکن اپنے تمام احوال میں ممکن ہے خواہ وہ حال فنا کا ہو یا بقا کا جیسا کہ اس سے پہلے یہ دونوں (فنا و بقا) اپنے عدم کے حال میں تھے۔ اور واجب تعالیٰ استمراری اور دائمی طور پر واجب ہے کوئی شے اس کی جناب قدس کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی چیز اس سے منفصل ہو سکتی ہے کسی نے فارسی شعر میں کیا خوب کہا ہے۔

سہ روئی تو ممکن در دو عالم جدا ہرگز نہ شد و اندر علم
 (ترجمہ) سہ روئی کہاں ممکن ہو دور : دو عالم میں رہے ایسا ہی بے نور

یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ ممکن میں امکان باقی رہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ممکن کا اثر اور ثبوت کے مراتب میں سے کسی مرتبہ میں اس کا ثبوت باقی رہتا ہے کیونکہ یہ امر فناء اعم کے منافی ہے اور اس فنا کے ساتھ فنا ہونے والا شخص انسانوں کو اس کے اہل کے حوالہ کر کے اور وجود اور اس کے تمام توابع یعنی صفات کاملہ اور نعوت قاضیہ (فاضل تعریفیں) کے منعکس ہونے والے ظلال کو ان کے اصل کی طرف واپس کر کے عدم محض کے ساتھ جو اپنی عذ میں کامل ہے اس طرح ملحق ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی طرف اضافت اور نسبت نہیں پائی جاتی اور نہ کوئی اس میں اس کا نام و نشان باقی رہتا ہے کیونکہ عدم میں اضافت کا وجود کچھ نہ کچھ اس کے ثبوت کی خبر دیتا ہے جیسا کہ تم نے پڑھا۔

خان جہاں کی طرف روشن شریعت کی ابتلاء میں اور دشمنانِ دین کا تہ جگہ کوئی نہ صادر فرمایا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ بطفیل اپنے نبی و آلہ الامجاد علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات آپ کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما کر معزز و محترم رکھے۔

گوئے توفیق و سعادت در میان انگنہ اند کس بیدار درئے آید سواراں را چہ شد
 (ترجمہ) گیند توفیق و سعادت کی پٹری ہے سانے کیوں نہیں میدان میں لینے کو آئے آتا سوار
 لے آپ کے نام دو مکتوب ہیں اور ہر دو مکتوب ۶۷ ہے جہاں آپ کا تذکرہ بھی ہے۔

دنیا کے فانی کی لذتیں اور نعمتیں اس وقت خوش گوار اور تحلیل (قابل ہضم) ہوتی ہیں جبکہ ان کے ضمن میں روشن شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کیا جائے اور آخرت بھی ان کے ساتھ جمع ہو جائے ورنہ وہ (نعمتیں) زہرِ قاتل کا حکم رکھتی ہیں جن کو شکر میں لپیٹ دیا گیا ہو جس سے بے وقوفانِ فریب اور دھوکہ دیا جاسکے۔ اگر اس زہر کا علاج حکیمِ مطلق کے نزدیک سے نہ کیا جائے اور اس (زہرِ قاتل) شہرِ بنی کی تلافی شرعی اور مددِ الٰہی کی تلخی کے ساتھ نہ کی جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔

مختصر یہ کہ تھوڑی سی کوشش اور تردد سے شریعت کے مطابق کہ جس کی بنیاد سہولت پر ہے، ملکِ ابدی حاصل ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی سے وہ دولت جاوداتی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ عقلِ مدبرانہ بیش سے کام لینا چاہئے اور نادان بچوں کی طرح جو زمین پر زہرِ قاتل سے ہونا چاہئے۔ یہ خدمت جو آپ سے متعلق ہے اگر اس کو شریعتِ مصطفویٰ علیٰ مصدرِ بالصلوٰۃ والنجۃ کی بجا آوری کے ساتھ جمع کر دیں تو وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تیسرا کام ہو گا اور دینِ بینین کو منور اور معمر کر دیں گے۔ ہم فقرا اگر سالہا سال اس عمل میں دل و جان سے کوشش کریں تو بھی آپ شہبازوں کی گردن تک نہیں پہنچ سکتے۔

گوئے توفیق و سعادت در میانِ افکنندہ اند کس بیدار دہن سے آید سواراں راجہ مند
(ترجمہ) گیندِ توفیق و سعادت کی ٹپری ہر سامنے کیوں نہیں میداں میں لینے کو اسے آنا سوار

اَللّٰهُمَّ وَفَضْلًا اُتِحْتُ وَتَرَضْتُ (اے اللہ! تو ہم کو ان کاموں کی توفیق دے جن کو تو پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے) باقی مقصد یہ ہے کہ اس رقیبہ دعا کے لئے فضلِ باطنی بابِ خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد اشرف ہیں جو خاص دوستوں میں سے ہیں جس قدر بھی آپ ان کے احوال کی رعایت کریں گے وہ فقرا پر احسان کا باعث ہو گا آپ کا معاملہ بہت اعلیٰ اور آپ کی شان بہت ارفع ہے۔

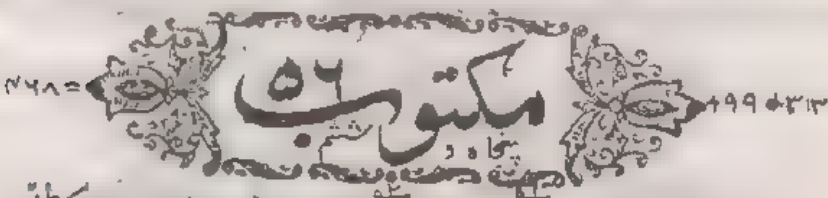
۴۶۷ = مکتوب ۵۵ + ۹۹ + ۳۱۲

مہرِ نیر خاں افغان کی طرف فقر سے غنا کی طرف رجوع کرنے کی برائی میں صادر فرمایا۔

اسے آپ کے نام صوفی ایک مکتوب ہے۔ مہرِ نیر خاں بن علی خاں نیاززی افغان جہاں کے مانتھیوں میں صاحبِ منصب تھا۔ مہرِ شاہجانی میں شہداء میں جب قابچاں لودھی باغی ہو کر آگرہ سے دھولپور کی طرف بھاگا تو اس کے مصاحبینِ حادین نے شاہی دستے سے مقابلہ کیا جس میں بہت سے آدمی مارے گئے ان ہی میں مہرِ نیر خاں بھی تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ: برادرم میاں محمد رفیع خان فقر کی نیکیوں سے
بھاگ کر اغیار کے پاس اپنی التجائے گئے اور ان کی لذتوں اور نعمتوں میں مشغول ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ
اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ آپ نے اچھی طرح غور نہیں کیا۔ اگر اغیار کی صحبت میں رہ کر دنیاوی ترقی بہت
زیادہ کرس تو "ہزاری" (منصب پر) ہو جائیں گے۔ (راجہ) مان سنگھ پنج ہزاری یا ہفت ہزاری تھا
اس سے بلند نہیں ہو سکتے۔ اور اگر بالفرض مان سنگھ کے منصب پر بھی پہنچ گئے تو غور کیجئے کہ آپ نے کیا کام
اور کونسی بزرگی حاصل کر لی۔ کیا فقر کی حالت میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ البتہ اب مرغین غذائیں کھا رہے ہو۔
وہ حالت بھی گذر گئی اور یہ حالت بھی گذر جائے گی لیکن تصور تو کیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے کیا کچھ نکل گیا۔
اور صبتک زندگی ہے برابر نکلتا رہے گا اور زیادہ سے زیادہ مجلس ہوتے جائیں گے۔ اَللّٰہُ اَضٰی بِالْصُّرِّ
کَاشِحِی النَّظَرَ (جو شخص اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت کے لائق نہیں)۔

اب جب آپ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ظن کی استقامت اور شریعت کا التزام
ہاتھ سے نہ جائے اور باطنی شغل میں بھی فتور واقع نہ ہو۔ اگر چاس کو دنیا کے ساتھ جھج کرنا مشکل ہے
کیونکہ یہ جھج ضدین ہے۔ میں اتنا ہے کہ جو وضع آپ نے اختیار کی ہے اور جس خدمت پر آپ مامور
ہوئے ہیں اگر اس میں تصحیح نیت کر لیں تو جہاد میں داخل ہو کر نیک عمل بن جائے گا۔ لیکن تصحیح نیت
بہت مشکل کام ہے۔ آج یہ خدمت ہے جو فی الجملہ اچھی ہے۔ شاید کل کو کوئی دوسری خدمت دیدی
جائے جو عین دیاں ہو مگر ہنک یہ کام مشکل ہے ہو شیا رہیں۔ خبردار کرنا شرط ہے۔ والسلام

حضرت محمدؐ کے پیرزادہ خواجہ محمد عبدالغفار خواجہ جمال الدین حسین ولد خواجہ حمام الدین احمد کی طرف
صحبت گذشتہ کے ضائع ہو جانے پر افسوس اور نئے اسرار کی طرف اشارہ کرنے کے بیان میں صادر فرمایا۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تمام توفیقیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے
برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور کانوں کی مسرت خواجہ محمد عبدالغفار

سہ آپ کے نام سات مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۳۶۶ پر تذکرہ ہے۔

مطالعہ آپ کے نام چھ مکتوبات ہیں دفتر اول میں نمبر ۱۳۷-۱۴۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶

اور خواجہ جمال الدین حسین صوری و معوی (طابری و باطنی) جمعیت کے ساتھ قرین و آراستہ رہیں۔
آپ دونوں نے عجیب و غریب توافقی اور نامہربانی اختیار کر رکھی ہے کہ قریب و جوار میں رہتے کے باوجود دوسرے نہیں آتے، اور نہ اس غریب کا حال دریافت کیا اور نہ دوستی کے حقوق بجالائے۔ خواجہ محمد فضل کا کیا گناہ کروں وہ تو تم دونوں سے زیادہ دوستی کے معاملے میں بہت دور ہیں بلکہ ہماری دوستی سے ہراساں ہیں۔

اور میر منصور بیگ کے متعلق کیا کہوں کہ وہ ہمیشہ ملاقات کی آرزو ہی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آرزو قوت سے قوت میں نہیں آتی۔ فقہائے عظام کا قول ہے کہ الْمُرَاضِي بِالضَّرَرِ كَالْمُسْتَحْقِ الْمُنْظَرِ (جو شخص اپنے ضرر پر راضی ہو وہ نظر کا مستحق نہیں)۔ شکر گاہ اگرچہ ظلم کا

شکری کی تعویذ برکات

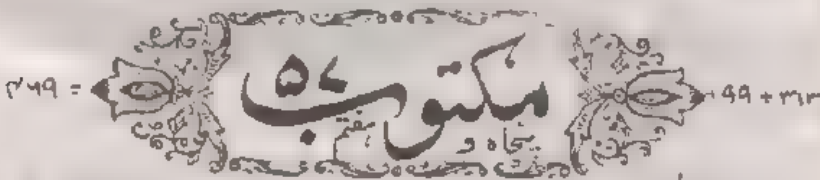
ایک دریا ہے لیکن آبِ حیات اسی کے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں (شکریں) اللہ سبحانہ کی عنایت سے اگرچہ بطریق قلت ہی سہی مگر وہ گوہر حاصل ہوتا ہے جو دوسری جگہ اس میں سے تھوڑا سا بھی میسر ہو جائے تو غنیمت ہے جس کسی سپاہی نے (یاد شاہ کے نزدیک) قدر و قیمت حاصل کی ہے وہ دشمنوں کے غلبہ کے وقت میں کی ہے۔ اگرچہ سلامتی گوشہ تنہائی میں ہے لیکن جہاد اور شہادت کی اعلیٰ دولت میدانِ جنگ ہی میں ہے۔ گوشہ تنہائی اہل ستر و عورتوں، و در ضعیفوں کے لئے مناسب ہے حدیث شریف میں وارد ہے، الْمُؤْمِنُ الْفَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (طاقتور مؤمن ضعیف مؤمن سے بہتر ہے) اور طاقتور مردوں کا کام جنگ کرنا معرکہ کبریٰ ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنِهِ فَمَنْ كَرِهَ أَعْمَلُكُمْ يَكُنْ هُوَ آهْدَى سَبِيلًا (جو کسی نے کچھ کرنا پسند کیا ہے اسے اپنے طریقے پر کام کرنا ہے پس تمہارا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے)۔ چھٹی کی مدت ختم ہو جانے کے بعد جب شکر گاہ کی طرف متوجہ ہوا تو قزوینی محمد سعید کو ضرورت کی وجہ سے گھر پر چھوڑ آیا اور جب قزوینی کی مفارقت کے بعد فیوض و برکات اور علوم و معارف ظہور میں آئے تو ان کی جدائی سے پشیمان ہوا اور فرصت کو غنیمت جان کر ان کو اپنے پاس (شکریں) بلا لیا لیکن چھوٹے سب اس امید پر آگئے کہ وہ بھی ان برکات سے مستفیض ہوں۔

عجیب و غریب معاملہ ہے، گویا کہ ہم فرقہ ملائمتیہ میں سے ہیں یا زمرہ قلندریہ میں سے، حالانکہ ہم ان دونوں فرقوں سے علیحدہ ہیں اور ہمارا کاروبار بھی ان سے الگ ہے۔ چنانچہ علوم جدیدہ میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں: ایک مکتوب (فرزند اکابر ۳۵) کا عنوان ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کا

کا ارشاد ہے: هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنَ لَهَا، اے رب واقعی انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا نہ دیکھے میں، نہ اثر میں، نہ شہور میں نہ وجود میں الی آخرہ۔ اور آپ نے مکتوبات میں دیکھا ہے کہ میرے زوال وجودی کو، اتحاد و زندہ کی قسم سے شمار کیا ہے مگر یہاں اس عبارت کو لکھ کر اللہ سبحانہ کے کرم اس کا علاج کر دیا ہے۔

قیاس کن رنگستان من بہار مرا دفتر مرا گلستان سے میری بہار کو سمجھو یہ تمام دولیتیں ان واقعات کی برکات سے ہیں، اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو یہ برکات بھی نہ ہوتیں۔ رَبَّنَا اِنَّمَا نُؤْتِرُ دَارًا وَغَيْرَهَا لَكَ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہم کو بخش دے بیشک تیرے چیز پر قادر ہے)۔

مولانا محمد مراد چونکہ ان حدود کی طرف جانے کا غم رکھتے ہیں اس لئے پہلے تحریر کر دیئے گئے انجام بخیر ہو۔

مولانا حمید احمدی کی طرف عالم کے حادث ہونے اور عقل فعال کے رد کے بیان میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ؕ اللہ تعالیٰ بڑا حق

اقدم خود موجود ہے اور اس سبحانہ کی ہستی "بخودی خود" (اپنی خودی کے ساتھ) ہے۔ وہ تعالیٰ جیسا ہے

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عدم سابق اور عدم لاحق کو اس سبحانہ کی جناب قدس میں کوئی

راہ نہیں ہے کیونکہ "وجوب وجود" اس کی درگاہ مقدس کا ادنیٰ خادم ہے اور "سلب عدم" عدم کی

نفی، اس کی بارگاہ محترم کا ادنیٰ خاکروب ہے۔ اور اس تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ عالم سے مسخی ہے خواہ

وہ عناصر ہوں یا اخلاک اور خواہ وہ عقول ہوں یا نفوس، اور خواہ وہ بساط ہوں یا مرکبات، سب کے

سب اس جس سلطانی کی ایجاد سے موجود ہوئے ہیں اور عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ قدم ذاتی و زمانی

صرف اسی کی جناب قدس کے لئے ثابت ہے اور ہیں۔ اور صدف ذاتی و زمانی اس سبحانہ کے ماسوا

ملہ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں ایک پہلی اور دوسرا دفتر ہذا کا مکتوب نمبر ۱۰۳۔ آپ امیر کے بزرگ زادے ہیں آپ نے

حضرت مجدد سے سلوک کی تکمیل کے بعد خلافت پائی۔ (روضۃ القیوم)

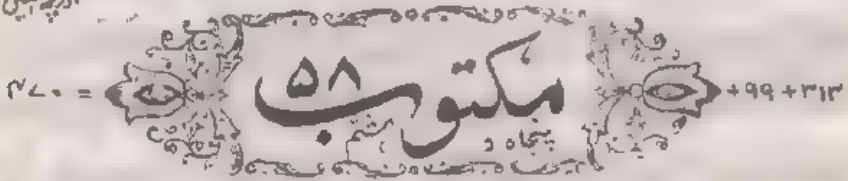
ہر چیز کے لئے ثابت ہے، جیسا کہ اس تعالیٰ نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور زمین کی پیدائش کے بعد دو دن میں آسمانوں اور ستاروں کو جو دوں میں لایا چنانچہ آیہ کریمہ **خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ** (حم نجر آیت ۹) (اس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا) — اور آیہ کریمہ **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ مِائَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ** (حم نجر آیت ۱۰) (پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے) اس بات کی مصداق ہیں — کوئی یہ یقین رکھے ہی ہوگا اور آیات قرآنی کا منکر ہی ہوگا جو ما سوا میں سے بعض (چیزوں) کے قدیم ہونے کے بارے میں لب کشائی کرے اور افلاک و کواکب کے قدیم ہونے کا حکم کرے یا بسیط عناصر کو قدیم جانے اور عقول و نفوس کو بھی ازلی اور قدیم تصور کرے۔ تمام اہل ملت کا اجراعہ ما سوائے حق جل و علا کے حادث ہونے پر منعقد ہو چکا ہے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ما سوائے (حق سبحانہ) جتنی بھی اشیاء ہیں سب عدم کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ چنانچہ امام حجتہ الاسلام (غزالی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالہ المنقذ عن الضلال میں اس معنی کی تصریح کی ہے۔ اور جو جاعت بعض اجزائے عالم کے قدیم ہونے کی قائل ہیں اسی سے ان کی تکفیر کی ہے۔ لہذا اشیاء ممکنہ میں سے کسی شے پر قدیم ہونے کا حکم لگانا سنت سے خارج ہوتا ہے اور فلسفہ میں داخل ہوتا ہے۔

اور جس طرح حضرت حق جل سلطانی کے علاوہ ہر شے کے لئے عدم سابق (زمانہ سابق) میں معدوم ہونا ثابت ہے اسی طرح عدم لاحق (آنے والے زمانے میں معدوم ہونا) ان کا دامن گیر ہے۔ (چنانچہ قیامت کے دن) آسمانوں سے ستارے گر پڑیں گے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر عدم سے مل جائیں گے (یعنی سب معدوم ہو جائیں گے) جیسا کہ نص قرآنی اس پر ناطق ہے اور تمام اسلامی فرقوں کا اس حقیقت پر اجراعہ منعقد ہے۔ چنانچہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے: **وَإِذَا النُّجُومُ سُيِّرَتْ وَآيَاتُ الْفَلَاحِ وَوُجُوهُ الْأَرْضِ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ وَآيَاتُ الْقِيَامَةِ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا** (احزاب آیت ۶۴) (پھر جب صورتیں ایک بار پھونک ماری جائیں گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھالیا جائے گا پھر دو دن ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس روز وہ بھرنے والی چیز (قیامت) واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ کر نیت و نابود ہو جائے گا) — اور فرمایا **إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ** (النبأ آیت ۱) (اذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت) (کمز آیت ۳) (جب سورج لپٹ دیا جائے گا اور جب

ستارے نیزہ و باریک ہو جائیں گے اور جیبیں رچ جائیں گے۔ نیز حق تعالیٰ فرماتا ہے: **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ** (انفطار آبلے) جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ اور فرمایا: **إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ** (انشقاق آبلے) جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور فرمایا: **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا (فصل آشت) تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس (حق تعالیٰ) کی ذات کے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹتے جاؤ گے۔ اور یہی اس مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں وارد ہیں۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو ان دشوار کے فانی ہونے کا انکار کرے یا وہ سرے سے قرآن مجید پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوگا بلکہ وہ فلاسفہ کی طبع کاری پر فریقہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ ممکنات میں عدم سابق کی طرح عدم لاحق کا اثبات کرنا بھی دین کی ضروریات میں سے ہے اور اس حقیقت پر ایمان لانا لازم ہے۔

اور یہ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ سات چیزیں یعنی عرش، کرسی، لوح، قلم، بہشت، دوزخ اور نورج، فنا نہیں ہوں گی اور باقی رہیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں فنا کو قبول نہیں کریں گی یا ان میں زوال کی قابلیت نہیں ہے، حاشا! کلام ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ قادر متعال جل شانہ اپنی حکمت و مصالح کی بنا پر جس کو چاہے وجود عطا فرمانے کے بعد فنا کر دے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔ **يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ** (اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کو چاہے امر کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے)۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ واجب تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور اپنے وجود و بقا میں اسی سبحانہ کا محتاج ہے کیونکہ بقا سے مراد دوسرے اور تیسرے زمانے میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اسی وجود کے نفس کا برقرار رکھنا ہے اور اس وجود پر کوئی امر زائد نہیں ہے جو بقا کے ساتھ مسمی ہو۔ لہذا نفس وجود اور استقرار وجود دونوں ہی حق تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہیں، عقل فعال کون ہوتی ہے جو اشیا کا استقام کرے اور حوادث (یعنی مخلوقات) اس کی طرف منسوب ہو سکیں کیونکہ اس کے نفس وجود اور ثبوت میں بھی ہزاروں مشکوک ہیں اس لئے کہ اس (عقلی فعال) کا تحقق اور حصول فلاسفہ کی طبع سازی کے مقدمات پر مبنی ہے جو اسلام کے اصول حقہ کی رو سے ناتمام اور نامبارک ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ان چیزوں کو قادر مطلق جل شانہ سے ہٹا کر (عقلی فعال جیسے) امر موبہوم کی طرف

منسوب کرے، بلکہ خود اشیاء کے لئے بھی یہ بات تنگ و غار ہے کہ وہ فلاسفہ کی من گھڑت امر کی طرف منسوب ہوں بلکہ اشیاء خود اپنی ہستی پر راضی و خوش ہیں اور ہرگز وجود کی رغبت نہ کریں گی اس بات کے مقابلے میں ان کے وجود کی نسبت فلاسفہ کے امر موہوم کی طرف کی جائے اور وہ قادر مطلق جل سلاطین کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم کر دی جائیں۔ کبریت کلمۃ حق ہے جو میں اقوالہم ان یقولون کہ انہ یزید (کہتے ہیں) بڑی بھاری بات جان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ سوائے بھوٹ کے اور کچھ نہیں کہے۔

خواجہ صلاح الدین احراری کی طرف صاف فرمایا — اس بیان میں کہ وجود ممکنات اور خلق و نمود مرتبہ و ہم و جس میں ہے جس نے اتفاق و استحکام حاصل کر لیا ہے۔

(حدیث شریف میں وارد ہے) کَانَ اَللّٰهُ وَنَدَّ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ (بخاری) (اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی)۔ اور جب (اس نے) ارادہ کیا کہ وہ اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرے تو اسماء الہی جل سلاطین کے ہر اسم نے مظاہر میں سے ایک منظر کی خواہش کی تاکہ اپنے کمالات کو اس منظر میں جلوہ گر کرے۔ چونکہ وجود اور توابع وجود کی منظریت کے لئے عدم کے سوا اور کوئی شے منظریت کے قابل نہ تھی اور کسی شے کا منظر اور آئینہ اس شے کے مبائن اور مقابل ہوتا ہے اور وجود کا مبائن اور مقابل فقط عدم ہی ہے اس لئے حقیت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے عدم کے عالم میں اسماء میں سے ہر اسم کے لئے مظاہر میں سے ایک منظر متعین کر دیا اور اس کو حق و ہم کے مرتبہ میں جب چاہا اور جس طرح چاہا پیدا کر دیا۔ خَلَقَ الْاَشْيَاءَ مَتَى شَاءَ وَكَمَا شَاءَ (اس نے اشیاء کو جب چاہا اور جیسا چاہا پیدا کیا)۔ اور ابدی معاملہ (یعنی عذاب و ثواب اخروی) کو اس کے ساتھ والہستہ کر دیا۔

فی ذلک یوم

جاننا چاہئے کہ عدم خارجی کے متافی ثبوت خارجی ہے نہ کہ وہ ثبوت جو جس و ہم کے مرتبہ میں پیدا ہو کیونکہ اس میں انکار کی بوتک نہیں۔ اور عالم کا ثبوت و ہم و جس کے مرتبہ میں ہے نہ کہ خارج کے مرتبہ میں کہ وہ اس کے متافی ہو۔ لہذا جانتے ہیں کہ عدم مرتبہ جس و ہم میں ثبوت پیدا کرے۔

ملہ آپ کے نام یہ ایک ہی مکتوب ہے اور حالات معلوم نہ ہو سکے۔

اور خداوند جل سلطانہ کی صنعت سے وہاں اس کو اتقان و رسوخ حاصل ہو جائے، اور اس مرتبہ میں وہ بطریق انعکاس و ظلیت حتیٰ (زندہ) عالم دجالتہ والا) قادر (قدرت والا) مرید (ارادہ کرنے والا) شوا (سننے والا) اور گویا (بولنے والا) ہو جائے اور مرتبہ خارج میں اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ہو، اور خارج میں ذات و صفات و اچھی چل سلطانہ کے علاوہ کوئی چیز ثابت اور موجود نہ ہو اور یہ کہ اس لحاظ سے اس کو آکلان لکھا گیا ہے۔ اب بھی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا کہہ سکیں —

اس کی مثال فقط تجوہ (تیزی سے گردش کرنے والا نقطہ) اور دائرۃ موجودہ کی سی ہے کہ موجود تو صرف وہی نقطہ ہے اور پس، اور دائرہ خارج میں معدوم ہے بلکہ اس (دائرہ) کا خارج میں کوئی نام و نشان تک نہیں ہے لیکن اس دائرہ نے جس و دیم کے مرتبہ میں ایک ثبوت پیدا کر لیا ہے اور اس مرتبہ میں ظلیت کے طریق پر اس کو روشنی اور درخشندگی حاصل ہو گئی ہے۔

اس تحقیق سے ان مقدمات مبسوط سے استغنا حاصل ہو جاتا ہے جو حضرت شیخ محمد الدین (ابن عربی) ادران کے متبعین نے تکوینی عالم کے بارے میں فرمائے ہیں اور تنزیلات کا بیان کر کے علمی اور خارجی تعینات بنائے ہیں اور حقائق ادرایان ثابتہ کو واجبی جل سلطانہ کے مرتبہ علم میں ثابت کیا ہے اور ان کے عکوس کو خارج میں جو کہ ظاہر وجود ہے رکھا ہے اور ان کے آثار کا نام خارجی رکھا ہے جیسا کہ انصاف کی نظر سے ان کے کلام کو دیکھنے والے ادران کی اصطلاحوں کو جاننے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس تحقیق کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی شے بھی حق جل علاہ کے علاوہ خارج (یعنی مرتبہ ویم وحس) میں موجود نہیں ہے، خواہ اعیان (ذوات) ہوں خواہ اعیان کے آثار ان (سب) کا ثبوت حس و ویم کے مرتبہ میں ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ عالم کوئی موجود شے نہیں ہے کہ جس نے ویم کے اختراع سے ثبوت پیدا کر لیا ہے اور ویم کے زوال کے ساتھ وہ بھی نازل ہو جائے، بلکہ اس کا ثبوت خداوند جل شانہ کی صنعت سے مرتبہ ویم میں ہے اور اس مرتبہ میں ثبات، قرار، استواری اور استحکام ہے۔ آیہ کریمہ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (نمل آیہ ۸) (اللہ تعالیٰ کی صنعت کا کاشمہ ہے کہ جس نے ایسا کو مضبوط کر دیا ہے)

اس بیان سے واضح ہو گیا کہ ممکنات کے حقائقِ عبادات میں جنہوں نے واجبِ تعالیٰ کے

استقامت عطا فرما کر تمام وکمال اپنی جنابِ قدس کا شہدائی بنائے۔ فرزندِ عزیز یا تمیز! روزمرہ کے حوادث چونکہ واجب الوجودِ جل سلطانہ کے ارادہ سے واقع ہوتے ہیں اور اس تعالیٰ کے فعل سے ثابت ہیں لہذا اپنے ارادہ کو حق تعالیٰ کے ارادہ کے تابع کر کے حوادث کو اپنی مرادات بنا لینا چاہئے اور ان سے لذت حاصل کرتی چاہئے، اگر بندگی کا جذبہ ہے تو اس نسبت کو پیدا کرنا چاہئے ورنہ بندگی سے پاؤں نکالنا اور اپنے مولیٰ جل شانہ کے ساتھ مقبلاً رہنا ہے (جیسا کہ) حدیثِ قدسی میں وارد ہے: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِعِقْدَانِي وَ لَمْ يَرْضَ عَلَى بِلَادِي فَلَيْسَ طَلِبَ رَبًّا سَوَاءً وَلَيْسَ حُرًّا نَحْتُ سَمَائِي (جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور میری بھیجی ہوئی بلا پر صبر نہیں کرتا تو اس کو چاہئے کہ وہ میرے علاوہ کوئی دوسرا پروردگار بنالے اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے)۔ ہاں فقراء اور مساکین اور کمزوروں کو ان کی ایک جماعت آپ کی رعایت و حمایت سے آسودہ اور خوش حالی ہو گئی ہے۔ اگرچہ حق تعالیٰ ان کا بھی صاحب و مالک ہے اور ان کے لئے کافی ہے (لیکن اس طرح) آپ کی نیک نامی باقی رہے گی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ والسلام

انجاء اور ان کو حق تعالیٰ کی ہرارت کے تابع کر کے اطفالِ موزوں

مکتوب ۲

حضرت مجددؑ کے پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہؒ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ انسان عہد ہے اور اس میں واجب تعالیٰ کے اس وصفات کے ظلال کا انعکاس ہے، اور اس بیان میں کہ انسان کی ذات اس کا نفسِ ناطق ہے اور نفس و قلب کی فناء اور علم حصولی و حضوری کے ردالِ اَلَا كُوْنُ (صرف وہی حق ہے ظاہر اور سترہ ہے اور وجودات کے حادث ہونے کی وجہ اپنی ذات، صفات اور اس میں تغیر نہیں ہوتا)۔ چونکہ موجودات کے حادث میں جو بھی تغیر و تحول واقع ہوتا ہے وہ سب عدم کے مراتب میں ہے (لیکن) حضرت حق تعالیٰ و تقدس کی بارگاہ میں کوئی منزل و تبدل خواہ خارج میں ہو یا ظاہر میں ہو واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ

سہ رواہ الطبرانی فی معجم الکبیر (تشہید) ۱۷۵ آپ کے نام سات مکتوبات ہیں، اور ایک تذکرہ دفتر اول ۲۶ پر درج ہے۔

جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ذاتی اوصاف اور اسانی کمالات کو ظاہر کرے اور اشیاء کے منظر اور آئینوں میں ان جلوہ گر کرے تو اس نے ہر کمال کے لئے عدم کے مراتب میں اس کمال کے مقابل کو جو کہ اس کا نقیض ہے اور باقی تمام اعدام کی اضافت کی نسبت سے متمیز ہے اس کمال کے آئینہ ہونے کے لئے تعین فرمایا کیونکہ چیزیں اپنی ضد ہی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان اعدام کو جو ان کمالات کے آئینہ داری کی قابلیت رکھتے ہیں جب چاہا حق وہم کے مرتبہ میں ایجاد فرما کر تفراد استحکام بخشا اور ان تمام کمالات کو ان میں متعکس کر دیا۔ اور اس انعکاس سے ان اعدام کو اس مرتبہ میں حی، عالم، قادر، مرید، سمیع، بصیر اور مکمل بنادیا۔ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اول عدم میں تصرف فرماتے ہیں بغیر اس کے کہ اس میں کسی دوسری چیز کو مخلوط کریں اور اس کو اس تصرف کے ساتھ ملائم اور نرم کریں اور اس کے بعد اس میں کمال کا ظہور کرتے ہیں جس طرح کہ اول ہوم کو نرم اور ملائم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے صورتیں اور شکلیں بنتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ اس جگہ عدم سے مراد عدم خارجی ہے جو وجود خارجی کے مقابل ہے لہذا اس کی اس ایجاد کے منافی نہیں ہے جو مرتبہ وہم میں واقع ہوتا ہے اور ثبوت وہمی بھی اس کے مخالف نہیں۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عدم کا منافی وجود ہے جو اس کا نقیض ہے اور عدم وجود نہیں ہو سکتا، لیکن اگر عدم موجود ہو جائے تب بھی کوئی استحالة شک شبہ لازم نہیں آتا جیسا کہ (حکمانے) وجود کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عقولیات ثانویہ سے ہے جو خارج میں معدوم ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اشیاء کے خالق اعدام ہیں جن میں مرتبہ وجود تعالیٰ و تقدس کمالات منعکس ہوئے ہیں اور انھوں نے خداوند جل سلطانہ کی ایجاد سے وہاں تحقق اور ثبوت وہمی پیدا کر لیا ہے اور مرتبہ جس وہم میں بھی استغفار و استمرار حاصل کر لیا۔ گویا اشیاء کی ذوات (یعنی اصول) تو وہ اعدام ہیں اور ان میں کمالات کا انعکاس ان اعدام کے دست و پا کے مانند ہیں اور ان کے قوی اعضاء کی طرح ہیں۔

ان مقدمات کی تہید کے بعد چند باتیں مل مقصد کی نسبت جو ولایت خاصہ سے تعلق رکھتی ہیں بیان کی جاتی ہیں گوش ہوش سے سنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ تبارکی ربائی فرماتے اور سید راستے کی ہدایت دے۔ جان لیں کہ انسان کی حقیقت اور اس کی ذات عدم ہے جو نفس ناطقہ

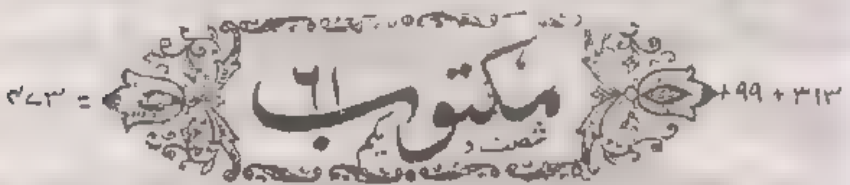
ولایت حق تعالیٰ سے متعلق چیز باتیں

کی حقیقت ہے اور اب تار میں اس نفس کو نفسِ امارہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے ہر فرد لفظاً "انسان" ہے، اسی (نفس) کی طرف اشارہ کرتا ہے، لہذا انسان کی ذات نفسِ امارہ ہوتی، اور انسان کے باقی تمام لطائف (نفسِ امارہ کے) قوی اور جوارح کے مانند ہوتے۔ اور چونکہ عدم اپنی ذات کے لحاظ سے "شیر محض" ہے اور اچھائی کی یونک اس میں نہیں ہے لہذا نفسِ امارہ بھی شیر محض ہے اور اس میں بھی اچھائی کی کوئی یونک نہیں۔ اس (نفسِ امارہ) کی شرارت اور جہالت ہی تو ہے کہ وہ کمالات متعکسہ جو اس کے اندر بطریق غلیظ ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی طرف سے جانتا ہے اور ان (کمالات) کو جو اپنی اصل کے ساتھ قائم و ثابت ہیں ان کی نسبت اپنے نفس کی طرف کر کے ان کمالات کی وجہ سے اپنے آپ کو کامل اور اچھائی والا جانتا ہے، اور اس طرح اپنی سرداری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو خداوند جل سلطانہ کے ساتھ ان کمالات میں شریک بناتا ہے اور بُرائی سے بچنے کی طاقت اور اچھا کام کرنے کی قوت کو اپنی ذات سے تصور کرتا ہے اور خود کو متصرف خیال کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کے تابع رہیں اور وہ کسی کے تابع نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور دوسروں کو اپنے (اغراض کے) لئے دوست رکھتا ہے نہ کان کی بھلائی کے لئے۔ اور ان ہی خیالاتِ فاسدہ کی وجہ سے وہ اپنے مولیٰ جل سلطانہ سے ذاتی عداوت پیدا کر لیتا ہے اور حق تعالیٰ کے نازل شدہ احکام کا معتقد نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات ہی کی پرستش کرتا ہے (حالانکہ) حدیثِ قدسی میں وارد ہے: **عَادَ نَفْسُكَ فَأَعْمَأَتْ نَفْسُكَ بِمَعَادَاتِیْ** (تو اپنے نفس کو دشمن جان کیونکہ وہ یقیناً میری مخالفت پر کمر بستہ ہے)۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور رحمت سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا جو عالم کے لئے رحمت ہیں تاکہ مخلوق کو حق جل سلطانہ کی طرف دعوت دیں اور اس دشمن (نفسِ امارہ) کے کارخانے کی تخریب کریں اور اس کو اس کے خالق اور مولیٰ کی طرف رہنمائی کریں اور اس جہالت و جہالت سے اس کو باہر نکالیں اور اس کے نقص و شرارت پر اس کو مطلع فرمائیں، پھر جو کوئی سعادت ازیل رکھتا تھا اس نے ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنی جہالت و جہالت سے باز آگیا اور نازل شدہ احکام کا تابع و مطیع بن گیا۔

جاننا چاہئے کہ تزکیہ نفس کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ وہ ہے جو ریاضات و مجاہدات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ طریق انابت ہے جو مریدوں کے لئے مخصوص ہے۔ اور دوسرا طریقہ جذب و محبت کا طریق ہے جو راہ اجتناب (برگزیدہ کرنے کا راستہ) ہے اور یہ مرادوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں راستوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا طریقہ تو مطلوب کی طرف خود چل کر جانے کا ہے، اور دوسرا طریق مقصود کی طرف لے جانا ہے۔ لہذا جانے اور لے جانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور جب سابقہ کرم کی وجہ سے کسی صاحبِ دولت کو چاہتے ہیں کہ اجتناب کی راہ سے لے جائیں تو اس کو جیابِ قدس کی طرف جذب و محبت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے ذریعے کشاکش لے جاتے ہیں۔ اس دوران میں کوئی خوش نصیب (ایسا بھی) ہوتا ہے جس کو فنا کی حد تک لے جاتے اور ماسوا کی دید و دانش سے چٹکارا دلادیتے ہیں اور آفاق و انفس سے گزار دیتے ہیں۔ آفاق کا تیان قلب کی فنا کے ساتھ وابستہ ہے اور انفس کی فنا نفسِ امارہ کی فنا پر موقوف ہے (یعنی پہلے میں علمِ حصولی کا زوال ہے اور بعد میں علمِ حصولی کا زوال۔ اور علمِ حصولی کا زوال اس وقت تک متصور نہیں ہوتا جب تک کہ نفس حاضر کا زوال متحقق نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک حاضر قائم ہے علمِ حصولی بھی اپنی جگہ قائم ہے اور علمِ حصولی سے مراد نفسِ حاضر ہے (یعنی اپنی ذات کا ادراک) نہ کہ اس پر کوئی اثر زائل۔ لہذا زوالِ شہودی نفس کی فتا میں اس کے زوال و جود سے عبارت ہے بخلاف زوالِ شہودی کے کہ جس کو فنائے قلب میں اختیار کیا جاتا ہے بلکہ وہ وجودِ قلب کے زوال کو لازم نہیں ہے کیونکہ اس جگہ کا شہود شاہد و حاضر پر زائل ہے اور کسی ایک کی فنا دوسرے کی فنا کو مستلزم نہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ ایک ایسا دقیق فرق ہے جس کی طرف بہت کم رہنمائی ہوتی ہے۔ واللہ سبحانہ و العزیز (اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔

تنبیہ: کوئی سادہ لوح یہ خیال نہ کرے کہ نفسِ حاضر کا زوال بجا باللہ کے مقام میں ہے جو کہ توجید و جود والوں کو میسر ہوتا ہے ہم کو بھی حاصل ہے کیونکہ حاضر اس مقام میں حق سبحانہ پر نہ کہ سالک کا نفس جو کہ فانی ہو چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس مقام میں حاضر سالک کا نفس ہے جس کو حقیقت کے عنوان سے سمجھا ہے نہ کہ حضرت حق تعالیٰ و تقدس، جو اس تین اور اس حضور سے

منزہ و متبر ہے۔ یہ بات اسی قسم ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے رع
 بخواب اندر مگر موٹے شتر شد (ترجمہ) خواب میں بن گیا ہے چوہا، اونٹ
 اس جگہ نفس حاضر کے علم کا زوال مراد ہے جو کہ علم حصولی کی قسم سے ہے کہ نفس حاضر کا زوال کہ جس سے
 علم حضوری کا زوال لازم آئے اور نفس حاضر کا زوال اس کے عین و اثر کے زوال سے مراد ہے نہ کہ نفس
 حاضر کے علم کے زوال سے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فُوزَنَا وَاعْمُرْ كُنَّا لَكَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى۔

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ کبھی بعض

مطل ہر کی رویت عارف کے لئے عروج کا زمین بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی۔

جب عارف کا معاملہ خاص وقت تعالیٰ و تقدس تک پہنچ جاتا ہے اور تمام نسبتیں و اعتبارات
 ساقط ہو جاتے ہیں تو اس مقام میں عروج شکل ہو جاتا ہے اور بغیر کسی علاقے اور تعلق کے اس سے
 باہر نکلا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اَلنَّظَرُ اِلَیَّ الْاَوَّلٰی لَکَ دِیْلٰی
 بار کا دیکھنا تیرے لئے ہے) کے مطابق پہلی نگاہ جو مظاہر جمید سے تعلق پیدا کرتی ہے وہ اس مقام میں
 مدد کرتی اور بہت تیزی کے ساتھ بلند پر لے جاتی ہے اور حجاز جس کو قنطرہ حقیقت (یعنی
 حقیقت کا پل) کہا گیا ہے اُس (حقیقت) تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اس وقت دوسری نگاہ سے
 جس کو النَّظَرُ اِلَیَّ السَّانِیَةِ عَلَیْکَ (دوسری نگاہ تیرے لئے و بال ہے) اس سے محافظت لازم ہے
 کیونکہ وہ مضار و سم قاتل ہے۔ لہذا اس مقام میں امداد و اعانت کیونکر منظور ہو سکتی ہے۔ اس لئے
 کہ مَا جَعَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ فِی الْکُتْرِ اِمْرًا شَفَاءً (اللہ سبحانہ نے کُتْر میں شفا نہیں رکھی)۔
 ایسا محسوس ہوا ہے کہ اگر نظر ثانی طبع خام کی واقع ہوئی ہے تو وہ پتھر اور مٹی کی طرح بیکار معلوم
 ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے دوسری تیسری اور چوتھی نظروں کو کہ جن کا تعلق مظاہر جمید سے ہے

لے آپ کے نام ۲۴ مکتوبات ہیں اور ذخرا دل مکتوب ۲۵۹ پر تذکرہ درج ہے۔

مکہ یہ حدیث مستحضر ترمذی ابو داؤد اور دارمی میں ہے (مشکوٰۃ) ۳۱۱ اشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوٰۃ

مفید سمجھا ہے اور اس کو حقیقت کی طرف عروج کے اسباب میں سے خیال کیا ہے وہ لوگ صاحب اسرار
ہیں۔ اور وہ حقیقت جس کی طرف وہ عروج کرتے ہیں وہ عالم مجاز سے متعلق ہے۔ آیہ کریمہ **وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالدِّیْنِ یَعْلَمُ بِمَا یَعْمَلُونَ** (تور آیت ۲۴) مؤمنین سے کہیں کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھیں۔
اس جماعت کے رد میں کافی ہے۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقف میں قرب و جوار کی تاریکیاں فائدہ مند ہو جاتی ہیں اور ہمسایوں کا
کفر و فسق امداد کرتا ہے اور جب قدر ظلمت زیادہ ہوگی امداد بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب
نہیں ہے جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فیوض اس جماعت پر وارد ہوتے ہیں جو عقلت کی ظلمت میں
غرق ہو تو ان کی تافاہلیت کی وجہ سے وہ فیوض ان تک نہیں پہنچتے بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں
جو ان کی ہمسائیگی میں یا حضور ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے فیوض سے ترقی حاصل کرتا ہے۔ ایسا ہرگز
نہیں ہے کیونکہ اس عارف کے بلند مراتب کے باعث یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیوض واردہ اس کے امداد گرد
نہیں پہنچ سکتے چہ جائے کہ اس کے عروج میں امداد کر سکیں۔ ان نذرگوں کا کارخانہ
بہت بلند ہے وہاں سر عمل اور فیض نافع نہیں ہے بلکہ اس مقام میں ایک نہایت دقیق
مائدہ ہے جو اربابِ حال ہی پر منکشف ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ظاہر کرتا ہوں کہ کمالِ ظہور نور کے لئے
ظلمت بھی درکار ہے (اس لئے کہ) **وَبَصِیْطٌ هَآءَا تَتَجَمَّعْنَ اَلَا شَیْءٌ اَنْشِیْءَا** (انبیاء ابنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں)
آپ نے سنا ہوگا۔ اور چونکہ ظلمت کا از نکاب ممنوع ہے اور کمالِ کرم کی وجہ سے ہمسائیگی

کی ظلمت ہی کو مغیر جاتا ہے اور نور کے ظہور میں جو نور الا نور ہے نافع کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ طاعات
عبادات خصوصاً قرائن کی ادائیگی اس مقام میں کیوں نفع نہیں دیتی اور عروج میں اس کی مدد
کیوں نہیں کرتی؟ تو میں کہتا ہوں کہ کیوں نافع نہیں ہیں اور کیسے عروج میں امداد نہیں کرتیں (یعنی
نفع دیتی ہیں اور مدد کرتی ہیں) لیکن نفع و رآمد جو پہلے متحقق ہوتا تھا وہ اس وقت حاصل نہیں ہے
اور اسباب خارجی کی طرح جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں ان جیسے اور اسباب نافع نہیں ہیں۔ **وَاللّٰهُ مُبْتَلِیْکُمْ
اَعْلَمُ بِحَقِیْقَتِکُمْ اَلْحَالِ** (اور حقیقتِ حال کو اللہ جانتا ہے) ہر جائز ہے **مَنْ عَمِلَ کَلَامًا عَلِمَتْ اَنْتَ اَنْتَ
اَعْلَمُ اَلْعِلْمُ اَحْکَمُ** (بقدر آیت) (تو پاک ہے) ہم کو کوئی علم نہیں مگر جس قدر تو نے ہم کو سکھایا، بیشک
تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے) **وَالسَّلَامُ عَلٰی اَمْرِیْنِ اَتَّبِعِ الْهُدٰی** (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی)

کمالِ ظہور نور کے لئے ظلمت بھی درکار ہے

مکتوب

حضرت محمدؐ زادہ خواجہ محمد معصومؒ مظلہ العالی کی طرف انسان کے عدم ذاتی کی بنا پر
اس کی فائے وجودی کی نفی میں صادر فرمایا۔

انسان کی حقیقت اور ذات ہی نفس ناطقہ ہے جو لفظ "انا" (میں) کے ساتھ انسان کا
مشار الیہ ہے، اور نفس ناطقہ کی حقیقت عدم ہے جس سے وجود اور صفات وجود (تعالیٰ) کے
انعکاس سے اپنے آپ کو وہم کے طور پر موجود تصور کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو مستقل طور پر حیات
علم و قدرت وغیرہ صفات کمال کو اپنی طرف سے تصور کر کے ان کو اپنے ساتھ قائم خیال کیا ہے، اور
اس توہم سے اپنے آپ کو کامل اور بہتر سمجھ لیا ہے، اور اپنے ذاتی نقص اور شرارت کو جو عدم سے
پیدا ہوئی ہے اور محض شر ہے قراموش کر دیا ہے، لیکن جب خداوند جل سلطان کی عنایت
اس کے حق میں پہنچ جاتی ہے اور اس کو جہل مرکب اور تصدیق کاذب سے چمکا کر ادا لاتی ہے تب
وہ جانتا ہے کہ یہ کمالات کسی دوسری جگہ سے ہیں اور یہ صفات کاملہ اس کی اپنی نہیں ہیں اور نہ اس کے
ساتھ قائم ہیں۔ اور جان لیتا ہے کہ اس کی حقیقت ذات عدم ہے جو محض شر اور خالص نقص ہے۔ اور
یہ دید اگر حق تعالیٰ کے کرم سے غالب آجائے تو ان تمام کمالات کو صاحب کمالات کی طرف سے
جانتا ہے اور اس امانت کو کلیتہً امانت دانے کے سپرد کر کے اپنے آپ کو عدم محض جانتا ہے اور اپنے
اندراج چاہی کی بوتک نہیں پاتا، تو اس وقت نہ اس کا نام رہتا ہے نہ نشان اور نہ عین رہتا ہے نہ اثر۔
کیونکہ عدم محض لاشے ہے کہ وہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں بھی کوئی ثبوت نہیں رکھتا اور اگر
یا فرض مراتب کے کسی مرتبہ میں اس کا کوئی ثبوت ثابت بھی ہو جائے تب بھی تمام کمالات اس سے
مسلوب نہیں ہوتے، کیونکہ ثبوت خود عین کمال ہے بلکہ کمالات کی اصل ہے۔

اس تحقیق سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس کمال کے حصول میں جو اتم و اکمل ہے وجودی
فانی زوال کچھ نہ کار نہیں ہے کیونکہ اس کا ہرگز وجود نہیں تاکہ اس کا زوال منظور ہو، بلکہ وہ ایک

سلہ آپ کے نام ۲۷ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۴ پر درج ہے۔
لکھ اس معنون کی مزید تفصیل دفتر ہذا مکتوب ۶۰ میں ملاحظہ ہو۔

۱۸۱
انسان کی حقیقت

عدم تھا جو صرف توہم کی وجہ سے اپنے وجود قائم رکھتا تھا اور جب یہ توہم زائل ہو گیا اور زوال شہودی کے ساتھ متحقق ہو گیا تو صرف عدم رہ گیا جو بالکل بلا شے (ناہودنا چیز) ہے۔ اور زوال شہودی کے بغیر چارہ نہیں اور زوال وجودی بھی درکار نہیں۔ اور حقیقت حال اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے۔

مکتوب ۲۳

۴۷۵ =

۴۹ + ۳۱۳

میر منصور کی طرف صادر فرمایا۔ حق تعالیٰ کے احاطہ و قرب اور معیت کے بارگاہ انکشاف اور اس میر عظیم کتاب کریم کے مجمل اور شکل مقامات کی طرف رجوع کرنے کے بیان میں۔

قرب و معیت، احاطہ و سرایان، وصل و اتصال، توحید و اتحاد اور ان جیسے الفاظ حضرت حق جل سلاطین کی بارگاہ میں منشا بہات اور شیطیات کی قسم سے ہیں۔ وہ قرب و معیت اور وصل و اتصال جو ہماری فہم میں آتا ہے اور جو کچھ ہماری عقل سمجھ سکتی ہے وہ اندر جل شانہ کی بارگاہ قدس اس کے ادراک اور معلوم ہونے سے منزہ اور ہر اس ہے۔ لیکن آخر کار اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرب وغیرہ اس قرب و اتصال کی شبیہ ہے جو آئینہ اور اس صورت کے درمیان ہوتی ہے جو اس آئینے کے اندر توہم اور حاصل ہے، اور یہ کہ عالم قرب و اتصال کے ساتھ مہوم کے طور پر موجود ہے۔ اور چونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم حس و فہم کے مرتبہ میں مخلوق ہے تو لازمی طور پر واجب تعالیٰ اور ممکن کے درمیان قرب و اتصال، موجود کے مہوم سے قرب کی مانند ہے۔ اور اس قرب و معیت سے حق تعالیٰ کی جناب قدس میں کسی قسم کا کوئی خلل و محذور عائد نہیں ہوتا۔ (جیسا کہ) معمولی سے معمولی چیزیں آئینے میں منعکس ہوتی ہیں تو آئینہ کو ان کا قرب و احاطہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن آئینے میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا اور اس میں کسی قسم کی کینگی سرایت نہیں کرتی کیونکہ جس مرتبہ میں آئینہ ہے اس مرتبہ میں ان اشیاء جیسے متوہمہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، کہ ان کی صفات اس (آئینے) میں تاثیر نہیں۔

حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں

۱۔ آپ کے نام صرف دفعہ تیرا میں تین مکتوبات ہیں۔ اول آپ امراء میں سے تھے چنانچہ جس وقت جہانگیر بادشاہ کو مہابت خاں نے حراست میں لے لیا تھا اس وقت میر منصور بدخشی نے ترکی زبان میں جہانگیر کو مشورہ دیا کہ یہ وقت تحمل کا ہے۔ (دائر اللامع ۳ ص ۳۳۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ عالم کو مرتبہ جس دویم میں پیدا کیا ہے اور اس مرتبہ کو ثبات و استقامت عطا کرنے کا ارادہ کیا تو وہ احکام و آثار جو موجود پر مرتب ہیں اس موہوم پر بھی جاری کر دیئے اور موجود کے آثار کو بھی موہوم پر مرتب کر دیا۔ لہذا قرب و احاطہ موہومہ کو موجودہ قرب و احاطہ کے مانند اثبات فرما دیا اور احکام صادقہ سے بنا دیا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ صورت جلیلہ کا خارج میں دیکھنا لذت حاصل کرنے اور اس کی محبت میں گرفتاری کا باعث ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دیکھنا بھی جو آئینے میں منعکس ہو کر ثبوت وہمی پیدا کر لیتی ہے تو وہ بھی اسی طرح لذت و گرفتاری کا موجب بن جاتی ہے، حالانکہ پہلی صورت موجودہ ہے اور دوسری صورت موہوم، لیکن اثر کے حصول میں دونوں مشترک ہیں، اور جب خداوند جل سلطانہ کے کرم سے موہوم کو موجود کے ساتھ مرتب احکام میں شرکت پیدا ہو جائے اور موہوم میں موجود کی طرح اثر مرتب ہو گئے تو اس موہوم نامہ کو موجود سے بیت امیر میں پیدا ہو گئیں اور موجود کے قرب و اتصال کی دولت بشارتیں اس کو حاصل ہو گئیں۔

هٰذَا بَابُ التَّعَيُّنِ بِعَيْنِهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَخْتَرِعُ
(ترجمہ) مبارک منہوں کو ان کی نعمت ملے گا عاشق مسکین کو اک گھونٹ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (جمہ انیس) (بیتہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور ان شر تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)۔

جانتا چاہئے کہ قرب و اتصال اس معنی کے بغیر جواب پر بیان ہوا ہے جس طرح بھی تصور کریں اور عقل میں لائیں تو شبہ اور جسم کی آمیزش سے خالی نہ ہو گا مگر یہ کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں اور ان کو حق جل سلطانہ کے علم کے سپرد کر دیں۔ جب ان الفاظ کو ایک قسم کا بیان لاحق ہو گیا تو ان کو اگر منت بہات سے نکال کر محفل یا شکل میں داخل کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَغْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ۔

(اور حقیقت حال کو اللہ سبحانہ ہی بہتر جانتا ہے)

مکتوب ۶۴

۹۹-۳۱۳

محرم زادگان کبار جامع الاسرار و احکام خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ سبحانہ
و ابقا ہما کی طرف صلہ فرمایا۔ قنائے ام کے بیان میں جو کہ عین دائرہ کے زوال سے وابستہ ہے
اور واجب سبحانہ کے وجود کی تحقیق اور ممکن سے عدم کے زوال اور اس کے ثبوت و عروجات کی بقا کا
اور دوسرے گہرے دقائق کے بیان میں۔

قنائے ام اس وقت متحقق ہوتی ہے جب فانی سے عین و اثر کا زوال ہو جائے اور اس کا
نام و نشان تک باقی نہ رہے۔

سوال: جب کہ ممکنات کی حقیقت "اعدام" میں جو اضافت سے امتیاز حاصل کر کے
واجب جل سلطانہ کے اسماء و صفات کا آئینہ بن گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے اکثر مکتوبات میں اس
معنی کی تحقیق کی ہے لہذا لازم آتا ہے کہ اس فنا کے حصول کی تقدیر پر عدم سے جو کہ اس کی حقیقت
ممکن میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہے اور وجود صرف کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہ رہے، کیونکہ
دو نقیضوں میں سے ایک نقیض کا زوال دوسرے کے حصول کو مستلزم ہے تاکہ نقیضین کا ارتقاء
لازم نہ آئے (جو محال ہے)۔ اور صوفیہ کے نزدیک "وجود" عین واجب تعالیٰ ہے، یا اس سبحانہ کی
اخص صفت میں سے ہے اور ہر صورت میں قلب حقیقت کا زم آتا ہے جو اکھا و وزندقہ کو مستلزم ہے۔
جواب: عدم کا نقیض وہ وجود نہیں جو عین واجب تعالیٰ ہے یا اس سبحانہ کی
صفات ذاتیہ میں سے اخص ہے۔ بلکہ عدم کا نقیض اس وجود کے ظلال میں سے ایک ظل ہے
اور اس کے عکس میں سے ایک عکس ہے۔ غرض ہر وجود جس کے مقابل عدم ہے وہ امکان کے
مظان (جائے گمان) سے ہے، اور عدم جو اس کا نقیض ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
واجب جل شانہ کی صفات اگرچہ دائرہ امکان سے خارج ہیں لیکن چونکہ واجب تعالیٰ کی
ذات کے ساتھ احتیاج رکھتی ہیں اور ہر ایک کے مقابل اعدام ثابت ہیں اس لئے امکان کی
امیزش سے خارج نہیں ہیں اور ان کو ہمہ وقت حق تعالیٰ کی ذات کی احتیاج و انگیر ہے

اگرچہ وہ قدیم ہیں اور واجب تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہیں لیکن نفس احتیاج امکان کی دلیل ہے اگر غیر کی طرف احتیاج ہے تو کامل نقصان کا امکان ہے اور امکان کے دائرہ میں داخل ہے اور اگر غیر کی احتیاج نہیں ہے تو بھی امکان کی بویائی آ جاتی ہے اگرچہ دائرہ امکان میں داخل نہ ہو، جیسا کہ واجب تعالیٰ کی صفات جن کا کمال ذات تعالیٰ و تقدس کے کمال سے کمتر ہے۔ پس وجوب مطلق خاص اس ذات تعالیٰ و تقدس کے لئے متحقق ہے جو ہر طرح کے نقص کے گمان اور شائبہ قصور سے منزہ و مبرا ہے۔ اور واجب تعالیٰ کی صفات ہر چند دائرہ وجوب میں قدم رکھتی ہیں لیکن چونکہ وہ بھی ذات کی محتاج ہیں اور ان کا وجوب ذات تعالیٰ کے وجوب سے کمتر ہے جیسا کہ ان کا وجود ذات تعالیٰ کے وجود سے کمتر ہے، کیونکہ ان (صفات) کا وجود عدم کی نقیض لکھا ہے چنانچہ عدم علم اور عدم قدرت اور ذات تعالیٰ و تقدس کے وجود کے مقابل کوئی عدم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نقیض تصور ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر واجب تعالیٰ کے وجود کو اعدام میں سے کوئی عدم نقیض ہو تو وہ اس نقیض کے رفع کا محتاج ہوگا اور احتیاج نقص کی علامات سے ہے جو امکان کے حال کے مناسب ہے: **تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا** (اللہ تعالیٰ اس سے بہت بزرگ اور بلند ہے)۔

پورے شیعہ نہ رہے کہ واجب تعالیٰ جل شانہ کی صفات میں لفظ "امکان" کے اطلاق سے پرہیز کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے حدوث کا وہم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، اگرچہ صفات واجبی واجب میں ذاتی نہیں ہیں لیکن واجب جل شانہ کی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں جو ذات سے جدا نہیں ہیں۔ اور اس معنی کا حاصل اگرچہ امکان کی طرف لے جاتا ہے لیکن وہ حدوث کے وہم سے خالی ہے اور واجب تعالیٰ کے وجود کے لئے نقیض یعنی عدم کا حاصل نہ ہونا کشفی ہے اور شہودی اگرچہ وہ بصورت استدلال کیا گیا ہے جیسا کہ کسی بدیہی بات پر استدلال کی صورت میں تنبیہ کرتے ہیں۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ممکن سے عدم کے توال کے بعد فنا کی صورت میں وجود کے علاوہ کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہتی اور ثبوت و تحقق کے سوا اس کے نصیب میں کچھ بھی نہیں رہتا کیونکہ عدم اس سے مع عین و اثر کے متعلق (دور) ہو چکا ہے لیکن یہ وہ وجوب و ثبوت ہے جو ممکن کے لئے وہم و حس کے مرتبہ میں ثابت

کیا گیا ہے اور آثار کو اس پر مرتب کیا ہے اور عدم کے زوال کے بعد حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کے کمالات کا
آئینہ بنا ہے جیسا کہ عدم زائل، ممکن کی ذات و حقیقت ہوا ہے اور یہ ثبوت زوال عدم سے پہلے
صفات عدم سے تھا کہ جس کو جس و وہم کے مرتبہ میں ثابت کیا گیا ہے اور اب وہی ثبوت زوال
عدم کے بعد اس کا قائم مقام ہو کر ممکن کی ذات بن گیا اور صفات کو اپنی طرف منسوب کر لیا اور
عدم کے کارخانے کو اس پر قائم کیا گیا۔ اور یہ کارخانہ جو عدم کی نیابت پر قائم ہوا ہے اس حد تک
ثابت ہے کہ ثبوت کی نقیض قائم ہونے امکان کو بقا ہے۔ اور جب معاملہ ثبوت کے
نقیض سے بلند ہو جائے اور وجود کا کوئی مقابل نہ رہے بلکہ عدم کو بھی اس کے مقابلے کی
مجال نہ ہو اور امکان کو بھی ہرگز کوئی گنجائش نہ ہو اس وقت معاملہ دوسرا بن جاتا ہے اور دوسرا
ہی دسارہ نمکسار بن جاتا ہے۔ اس مقام پر آؤ آدنیٰ کا مہر تلاش کرتا چاہے، کیونکہ
جہاں تک امکان کی آمیزش اور عدم کی مجال ہے اگرچہ وہ نقیض کی صورت میں ہو قاتل
قوتیں (دو کمان کا اندازہ) میں داخل ہے اور جب امکان و عدم پورے طور پر اپنا
بورہ بستر یا نہ بولیں اور کھج کا نقارہ بجا دیں تو آؤ آدنیٰ (دیا اس سے بھی زیادہ قریب) کے کمالات
پیش آتے ہیں، نہ کہ اس معنی میں کہ اس وقت ممکن واجب تعالیٰ کی ذات ہو جائے بلکہ اس کا
قیام حق تعالیٰ کی ذات بخت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے اور وہ قیام جزاات کے ظلال میں سے
کسی ظل کے ساتھ تھا زائل ہو جاتا ہے

کے کو در خدا گم شد خدا نیست (ترجمہ) جو گم ہوا خدا میں ہرگز خدا نہیں ہے

اور اس عارف کا قیام واجب الوجود تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ
سبحانہ کی صفات کا قیام اس کی ذات کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا قیام ایک ایسے مرتبہ میں ہے
جہاں صفات میں سے کچھ بھی ملحوظ نہیں، اگرچہ صفات حق تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہیں
لیکن صفات کا قیام ازلی اورابدی ہے اور وہ قدری ہیں، اور اس (عارف) کا قیام ازلی نہیں ہے
بلکہ وہ حادث ہونے کے داغ سے داغدار ہے لیکن صفات کے نفاض ہیں جو کہ اعدام میں مثلاً
عدم علم، عدم قدرت، اور اس عارف کا معاملہ اعدام کے نفاضت سے بلند و بالا ہو گیا ہے۔
جیسا کہ تحقیق ہو چکا۔

پوشیدہ نہ رہے کہ جب معاملہ عدم کے نفیض ہونے سے ملنے والا ہو جاتا ہے تو وجوب محقق ہو جاتا ہے اور ممکن واجب ہو جاتا ہے اور یہ محال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ممکن اس وقت واجب ہوتا ہے جب وجود خارجی پیدا کر لے لیکن جب مرتبہ محسوس و وہم کے علاوہ ممکن کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر وجوب کا وجود کہاں سے متصور ہوگا۔ اس بیان سے قیام صفات اور قیام عارف کے درمیان ایک اور فرق ظاہر ہو گیا کہ صفات کا قیام وجود خارجی کے اعتبار سے ہے اور عارف کا قیام وجود وہمی کے اعتبار سے، اگرچہ وہ بھی ثبات و قرار رکھتا ہے اور مبدأ آثار ہے۔ جانتا چاہئے کہ عارف کے آثار میں کی بقاعدہ کی بقائے

جو اس کی حقیقت ہے۔ اور جب عدم زائل ہو جائے تو "انا" کا کوئی محمل و مورد نہیں رہے گا جس پر اس کا اطلاق کیا جاسکے۔ ثبوت کے معاملات زوال عدم کے بعد اگرچہ بہت زیادہ طول طویل ہیں اور اگرچہ ثبوت ممکن کی ذات ہو گیا ہے لیکن کلمہ "انا" (میں) کا اس جگہ کوئی محمل و مورد نہیں ہے گویا لفظ "انا" حقیقت عدمیہ کے لئے وضع کیا گیا ہے جو حقیقت ثبوتیہ سے نفرت رکھتا ہے۔ ہاں ممکن میں جزو اعظم عدم ہی ہے اور ممکن عدم ہی سے ممکن ہوا ہے اور ممکن کا کارخانہ عدم ہی کی وجہ سے قراح ہوا ہے، اور وہ احتیاج جو ممکن میں ہے عدم ہی سے آئی ہے اور وہ حدوث جو امکان کا دار منگیر ہے وہ بھی عدم ہی سے ظاہر ہوا ہے، اگر ممکن میں کثرت ہے تو وہ بھی عدم ہی کی راہ سے آئی ہے اور اگر امتیاز ہے تو وہ بھی اسی راہ سے ہے۔ ممکن کے حق میں وجود مستعار ہے اور وہ بھی تخیل و توہم میں سے ہے اگرچہ وہ ثبات و استقرار رکھتا ہے۔

جانتا چاہئے کہ وہ صفات جو واجب حل سلطانہ کی ذات کے ساتھ قیام رکھتی ہیں نوع ثنائیہ کی ذات ان صفات میں سے ہر ایک صفت کے رنگ میں کامل طور پر ظہور فرماتی ہے نہ یہ کہ ذات کا کچھ حصہ ایک صفت سے منصف ہوا اور دوسرا حصہ کسی دوسری صفت سے۔ کیونکہ اس حضرت (تعالیٰ کی ذات) میں بعض و تجزی (جسے اور جزو ہوتا) نہیں ہے بلکہ وہ بسیط حقیقی ہے بہر وہ حکم جو وہاں ثابت کریں گے وہ باعتبار کلیت ہوگا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کی پوری علم ہے اور پوری کی پوری ارادہ ہے اور پوری کی پوری قدرت ہے اور وہ قیام جو عارف کو بے ملاحظہ اہم و صفات واجب حل سلطانہ کی ذات کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی اسی قسم سے ہے

کہ وہ کلی طور پر اس (عارف) کے رنگ میں ظہور فرماتا ہے اور دوسرے آئینوں کے برعکس وہ اس کے تشخص و تعین سے اپنی مرآتیت (آئینہ ہونے کی) ظاہر کرتا ہے (یعنی اپنا آئینہ خود بن جاتا)
 فِیْهِمْ مَنْ فِیْہِمْ (سمجھا جس نے سمجھا) ۵

قیامت میں مکی سعدی بدین شیریں سخن نقی
 ترجمہ غضب سعدی کی ہے شیریں بیانی
 مسلم نیست طوطی را بدولت شکر خانی
 شکر خانی نہیں طوطی کو زیبا

اس طرح کا ظہور کہ آئینہ کلی طور پر اس صورت کے رنگ کو ظاہر کرے تو عارف کو فائدے اتم کے بعد اس ظہور کے ساتھ بقا پیدا ہو کر اس کے تعینات میں اکمل ہوگا کیونکہ یہ وجود ہو تو ہوتا ہے نہیں ہے جو حادث ثانی سے اس کو میسر ہوا ہے، اور یہ تعین باوجود حدوث امکان کے چونکہ مرتبہ جمع سے پیدا ہوا ہے اس لئے دوسرے تعینات پر جو اس مرتبہ سے پیدا نہیں ہوئے زیادتی اور فضیلت رکھتا ہے جس طرح قرآن مجید کے حروف و کلمات کو دوسرے حروف و کلمات پر فضیلت حاصل ہے اگرچہ دونوں حدوث و امکان سے داغدار ہیں۔ وہ بہت ہی بے وقوف ہو گا جو اپنی ظاہر بینی کی وجہ سے اس تعین کو دوسرے تعینات کے برابر سمجھے اور ان خرافی حروف و کلمات کو دوسرے حروف و کلمات کے برابر جانے۔ اس (مثال) بیان سے عارف کی فضیلت کو سمجھ لو اور اس کی فضیلت دوسروں پر خدائے عزوجل کے کلام کی طرح دوسرے کلام پر قیاس کرو۔ بیت
 ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است وانکہ دیدش نقد خود مردانہ است
 (ترجمہ) جس نے افسانہ پڑھا افسانہ ہے جس نے دیکھا آنکھ سے، مردانہ ہے

جن محرموں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشکر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کو تصور کیا تو لازمی طور پر وہ ان کے ہنکر ہو گئے اور جن سعادت مندوں نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسالت اور رحمت عالمیان کے عنوان سے جانا اور باقی تمام لوگوں سے ممتاز دیکھا وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے اور نجات پاس گئے۔

تنبیہ: بعض دقیق مطالب کی ادائیگی میں کہ جن کا تعلق واجب حل شانہ کی ذات سے ہے اور میدان جہارت کی تنگی کی وجہ سے ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن ممکن کی صفات کا وہم گذرتا ہے اور جو نقص و قصور کو مستلزم ہیں ان الفاظ کو ظاہر کی طرف سے پھیر لینا چاہئے اور

ظہور و انوار
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف و اہمیت

خداوند جل سلطانہ کی بارگاہ قدس کو تمام صفات نقص اور علامات قصور سے منزہ و مبرا جانا چاہیے اور بعض ایسے الفاظ جو شرع شریف میں حضرت جل شانہ کے لئے وارد نہیں ہوئے ان کو مثل غطا کی تقلید میں بطریق مجاز استعمال کیا ہے مثلاً امرائیت وغیرہ ان کی وجہ سے میں ترسان لرزاں ہوں۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ اَوْ اَخْطَاْنَا (بقیہ آیت) (اے ہمارے رب ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ کر) اگر یہ کہا جائے کہ لفظ تجلی اور ظہور تجلی اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ جو تیری عبادتوں میں واقع ہوئے ہیں زبان سے ظہور کے مراتب میں وجود کا تنزل لازم آتا ہے جیسا کہ دوسرے مثل غ نے کہا ہے اور حالانکہ تم وجود کے تنزل کا انکار کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تنزل اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ ہم مظہر کو عین ظاہر کہیں جیسا کہ دوسروں نے کہا ہے۔ اگر عین دکھیں تو تنزل کیوں کریں گے اور اس فقیر کے نزدیک مختار یہی ہے کہ مظہر کے ساتھ عینیت کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمَوْفُوْی (اور انتہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔

۳۱۳ - ۹۹ مکتوب ۶۵

مولانا صفرا احمد رمی کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ بقائے ذات کے بعد عارف کو صفات میں سے ہر صفت اور لطافت میں سے ہر لطیفہ اس کی ذات کی کلیت میں ظہور کرتا ہے۔

معرفت نامہ والے عارف کامل کو بقائے ذات کے بعد جب صفات و اخلاق کاملہ عطا فرمائے جاتے ہیں تو وہ صفات میں سے ہر صفت کے ساتھ متصف ہو کر اپنی ذات کی کلیت کے طور پر ظہور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات کا کچھ حصہ کسی صفت سے متصف ہو اور کچھ حصہ کسی دوسری صفت کے ساتھ۔ مثلاً اس کی ذات تمام کی تمام علم ہوگی اور پوری کی پوری بصیرت ہوگی اور تمام کی تمام سمع ہوگی، جیسا کہ صوفیائے محققین نے واجب جل شانہ کی صفات کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کل کی کل علم ہے اور ساری کی ساری قدرت ہے اور تمام کی تمام سمع ہے اور سب کی سب بصیرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین حق تعالیٰ سبحانہ کو ہمیشہ میں بے جہت دیکھ سکیں گے۔

سلہ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ و خراول مکتوب ۶۴ پر گزر چکا ہے۔

عارف کامل کی خصوصیات

کیونکہ وہ خود کُلّی طور پر بصر ہو چکے ہوں گے اور جب ہمہ تن بصر ہو گئے تو پھر جہت کے لئے کیا انجائش رہی — اور (صوفیہ بھی) کہتے ہیں کہ جو کچھ عام مومنوں کو چاہا نہیں کے بعد آخرت میں مبصر ہو گا وہ ان اولیا کو جو کہ خواص مومنان ہیں ان کو دنیا میں مبصر ہو جاتا ہے کیونکہ اُن کا ادھار ان کا نقد لہذا اس موقع پر ان کے ادھار کو قیاس کرنا چاہئے کہ وہ کیسا کچھ ہو گا۔ ع

قیاس کن رنگستان من بہار مرا (ترجمہ) مرے گلستاں سے میری بہار کو سمجھو
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (تجوید ایک) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے) — اور اسی طرح اس عارف کے لطائف میں سے ہر لطیف اس وقت اس کی کلیت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور عارف تمام کا تمام لطیفہ روح ہو جاتا ہے اور سارا کا سارا لطیفہ قلب ہو جاتا ہے اور علیٰ ہذا القیاس تمام انسانی لطائف یعنی نفس ناطفہ اور برتر اور خفی و اخفی اور اس کے اجزائیں سے ہر جزو اور عناء میں سے ہر عنصر اسی طریقہ پر کُلّ کا حکم پیدا کر لیتا ہے۔ مثلاً عارف اپنے آپ کو پوری طرح عنصر خاک پاتا ہے اور تمام کا تمام عنصر آب تصور کرتا ہے۔

اور لطیفہ قلب جو کہ حقیقت جامعہ ہے کُلّ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے تو وہ تعلق جو اس کو قلب کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ تھا زائل ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ گوشت کا ٹکڑا خالی رہ جاتا ہے اور بدن بے روح کی طرح نظر آتا ہے اور وہ ایسا خیال کرتا ہے کہ اس رفت و آمد فنا و بقا میں اس کو اس راہ کی گرد تک نہیں پہنچی اور وہ اپنی اصلی صرافت (خالصیت) پر ہے، بالکل اسی طرح جیسے پختہ دیگ میں کوئی کچا دانہ اپنی اصلی حالت پر رہ جاتا ہے کہ آگ کی گرمی اس میں اثر کرتی ہے اور نہ پانی کی رطوبت اس تک پہنچتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ (قلب) اس تعلق کے رفع ہونے اور خالی ہو جانے کے بعد باقی تمام اجزاء کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے اور دوسرے اجزاء کی طرح کُلّ کا حکم پیدا کر لیتا ہے۔

مکتوبات

۴۷۸+

۹۹-۳۱۳

محمد مقیم قصوری کی طرف ان کے سوال کے جواب میں کہ المجاز قسرة الحقیقة کے معنی کے بیان میں فرمایا۔

میرے بھائی محمد مقیم نے دریافت کیا تھا کہ (صوفیہ) المَجازُ قَسْرَةُ الْحَقِيقَةِ (مجاز حقیقت کا پُل ہے) کس معنی میں کہتے ہیں؟ — جاننا چاہئے کہ مجاز حقیقت کا ظل ہے اور ظل سے اصل تک شاہراہ کشادہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے (مذکور) کہلے: مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)۔ کیونکہ ظل کی معرفت سے اصل کی معرفت لازم آتی ہے اس لئے کہ ظل اپنی اصلی صورت پر موجود ہے لہذا وہ (ظل) اپنے اصل کے انکشاف کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ شے کی صورت وہی ہے جس سے اصل تھے ظاہر ہو۔

لیکن یہ بھی جان لینا چاہئے کہ المَجازُ قَسْرَةُ الْحَقِيقَةِ (مجاز حقیقت کا پُل) اُس صورت میں جبکہ مجاز کی گرفتاری درمیان میں آئے (بلکہ ایک نظر کے بعد) نظر ثانیہ (دوبارہ دیکھنے) کی نوبت نہ پہنچے۔ پس وہ نظر اولیٰ (پہلی نظر) ہی ہے جو حقیقت کا پُل ہے اور جس کی نسبت مخبر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: اَلنَّظْرَةُ الْاُولٰی لَكَ (پہلی بار دیکھنا تیرے لئے ہے) گویا لفظ لَكَ سے اس دولت کے حاصل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اگر عِبَادَہٗ سَخَّانَہُ (اللہ تعالیٰ کی پناہ) مجاز کی گرفتاری درمیان میں آگئی بلکہ نظر ثانیہ تک نوبت نہ پہنچ گئی تو وہی حقیقت تک پہنچنے کا مانع ہے، وہ قسرة (پُل) تو کیا بلکہ وہ نوا یک بُت ہے جو اپنی پرستش کی طرف بلاتا ہے اور لایک دیو ہے جو حقیقت سے برگشتہ کرتا ہے۔ اسی لئے مخبر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے نظر ثانیہ کو مضر جانتے ہوئے اَلنَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ (دوسری نظر تیرے لئے مضر) فرمایا ہے۔ اور اس سے زیادہ کوئی چیز مضر ہوگی جو حق سے باز رکھے اور باطل میں گرفتار کرے۔

لے آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔ آپ اپنے والد شاہ ابو المعالی کے انتقال کے وقت کم سن تھے علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد تلاشِ مرشد میں لاہور پہنچے اور حیاتِ المیزانہ پیر کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور خلافت پائی۔ ۵۵ھ میں انتقال ہوا۔ (حدیث الاولیاء ص ۱۹)۔

لے بعض نے اس کو مقولہ کہا اور بعض نے حدیث کہا۔ (تشیید)

لے اس حدیث کو احمد ابوداؤد، ترمذی اور حاکم نے حضرت بربرہؓ سے روایت کیا (تشیید)

مجاز حقیقت کا پُل اس معنی میں ہے۔

اور جانا چاہئے کہ پہلی نظر بھی اس وقت قائم رہند ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ ہو اور اگر اپنے اختیار سے ہوگی تو وہ بھی نظر ثانیہ کا حکم رکھتی ہے۔ اس مطلب کے اثبات کے لئے آیہ کریمہ قُلْ لِلّٰہِ یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ مَا یُحْصِیْنَ اَیْضًا رَہِیْمٌ (نور آیت ۳) آپ مومنوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں کافی ہے۔ صوفیائے خام نے اس عبارت کے معنی نہ سمجھے اور غلط معنی کرنے کی وجہ سے وہ حسین شکلوں کے ساتھ گرفتاری (تعلق) پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے ناز و انداز پر فریقہ ہو جاتے ہیں اس طرح پر کہ اس (عشق و محبت) کو حقیقت تک پہنچنے کا وسیلہ اور مطلوب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امر سراسر مطلوب کا سید راہ اور مقصود کے حاصل ہونے کا حجاب ہے اور یہ ایک باطل ہے جو ان کی نظر میں قرین و آراستہ ہو گیا ہے اور وہ دھوکے میں آکر اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان میں سے بعض صوفی ان صورتوں کے حسن و جمال کو حق جل شانہ کا حسن و جمال سمجھ کر ان کی گرفتاری کو عین حق تعالیٰ کی گرفتاری جانتے ہیں اور ان کے مشاہدے کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ خیال کرتے ہیں اور ان میں بعض کہتے ہیں ۔

امروز چوں جمال تو بے پردہ طاہرست درخیزم کہ وعدہ فردا بے چیت
(ترجمہ) جب آج ہی جمال ترا بے حجاب ہے حیرت ہے کل کا وعدہ کہ تو نے کس لئے؟

تَعَالٰی اللہ عَمَّا یَقُولُوْنَ عَلُوُّ الْکِبْرِیَّا (اللہ تعالیٰ اس بات سے جو وہ کہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر ہے)۔
معلوم نہیں کہ ان کوتاہ نظروں نے حق سبحانہ کو کیا لگان کیا ہے اور اس کے حسن و جمال کو نہ جانے کیا تصور کیا ہے۔ شاید انھوں نے نہیں سنا کہ جو رہشت جو حق سبحانہ کی ایک مخلوق ہے اگر اس کا ایک بال بھی دنیا میں گر جائے تو اس بال کی چمک اور روشنی کے باعث دنیا میں کبھی رات نہ آئے اور نہ کبھی اندھیرا چھائے۔ اور حق جل و علا کی ایک ہی بجلی تو پڑی تھی جس سے کوہ طووس جل جانے اور اس کے ریزہ ریزہ ہو جانے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قرب و منزلت کے باوجود بیہوش ہو کر گر پڑنے کا قصہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بے عقل لوگ ہر وقت حق تعالیٰ کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور آخرت کی رویت کے وعدہ پر تعجب کرتے ہیں۔ لَقَدْ اَسْتَكْبَرُوْا فِیْ اَنْفُسِہُمْ وَهَمَّوْا عَلٰی کِبْرِیَّا (فرقان آیت ۲) (انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور نہایت درجہ سرکش ہو گئے)۔

علماء اہل تشیع و جماعت شیعہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں اور نقالی دلائل کے ساتھ مخالفوں کے سامنے آخرت کی رویت کو ثابت کیا ہے جبکہ اہل سنت کے علاوہ باقی تمام مخالفانہ گروہ خواہ وہ اہل ملت ہوں یا غیر اہل ملت آخرت میں رویت حق جل و علا کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کو محال عقلی سمجھتے ہیں۔ اور خود اہل سنت نے بھی اس کو بلا کیف کہا ہے اور عالم آخرت کے ساتھ مخصوص رکھا ہے اور ان لوگوں نے اس دولتِ قاہرہ کے حاصل ہونے کو اس عالم فانی میں تصور کر لیا ہے اور اپنے خواب و خیال پر خوش ہو رہے ہیں۔ رَبَّنَا آتِنَا لَكَ دُكَّ رَحْمَةً وَهَيِّقْ لَنَا مِنْ أَمْرِ تَارِكًا لَكَ كَيْفَ يَكُنْ (۱) (اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں تیزی فرما۔) وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَسْبَحَ الْهُدَى وَالْأَزْمَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ تَتِمُّهَا وَأَمْلُهَا۔

۳۱۳ - ۹۹ مکتوب ۶۷ - ۶۷۹

میر منصور کی طرف کائنات کی حقیقت میں اور حضرت محمدؐ اور صاحبِ فتوحات مکہ کے مکتوب کے درمیان فرق کے بیان میں صادر فرمایا۔

کائنات کا یہ میدان جو معائن (معائنہ میں آتا)، اور مشاہد (مشاہدہ میں آتا) اور منبسط (کشادہ) اور مسطح (پھیلا ہوا) اور طویل و عریض خیال میں آتا ہے حضرت شیخ محمد بن علیؒ اور ان کے متبعین کے نزدیک (یہ سب کچھ) ”حضرت وجود“ ہے کہ اس کے علاوہ خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور وہ وجود حضرت حق سبحانہ کی ذات ہے جس کو ظاہر وجود کہتے ہیں جو انعکاس کے ذریعے تلبیس صورتیں متکثرہ (علمی صورتیں بکثرت لباس میں منعکس ہوتی) ہیں کہ جن کو ”باطنی وجود“ کہتے ہیں اور ان کو ایمان ثابتہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ وجود جو اپنی وحدت و بساطت پر ہے کثرت والا، فراع اور طویل و عریض خیال میں آتا ہے، وہ (حضرت شیخؒ) فرماتے ہیں کہ یہ سب مشاہدہ و احساس، خواہ عوام ہوں یا خواص اس کو نیل لباس کے صف میں اور مختلف صورتوں اور سکون میں حضرت حق سبحانہ ہی ہے جو عوام کو ایک عالم متوہم ہوتا ہے اور عالم ہرگز سہ آپ کے نام میں مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر ہذا کے مکتوب ۶۳ میں گزر چکا ہے۔

حضرت محمد بن علیؒ اور ان کے متبعین کے

خانہ علم سے باہر نہیں آیا اور اس نے وجود خارجی کی بونگ نہیں پائی، بلکہ اپنی علمی صورتوں کے عکس ہیں جنہوں نے حضرت وجود کے آئینے میں ظاہر ہو کر خارج میں نمود پیدا کر لیا ہے اور عوام کو اپنے وجود خارجی کے توہم میں ڈال دیا ہے۔ بقول مولانا جامی علیہ الرحمہ: رباعی

مجموعہ کون رابقا توں سبق کردیم تصغ ورقا بعد ورق
حقا کہ نہ دیدیم و نخوا ندیم درو جز ذات حق و شیون ذات حق
ترجمہ کیا مطالعہ دنیا کا ہم نے مثل سبق اُلٹ پلٹ کے ہر دیکھا ہر ایک اس کا ورق
مگر یہ سچ ہے کہ دیکھا نہیں پڑھا بھی نہیں مولے ذات حق و شیون ذات حق

اور جو کچھ کما س فقیر پر کشف ہوا اور جس بات کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرصہ عرصہ وہم (وہم کا میدان) ہے اور یہ صورتیں اور شکلیں جو اس میدان میں ہیں ممکنات کی صورتیں اور شکلیں ہیں جنہوں نے قدرونہیل سلطانی کی صنعت و کاریگری سے جس وہم کے مرتبہ میں ایک ثبوت پیدا کر لیا ہے اور استحکام پالیا ہے۔ اور اس صفحہ (ہستی) میں جو کچھ مشہود و محسوس ہے وہ ممکنات کی قسم سے ہے، اگرچہ بعض سالکوں کے نزدیک وہ مشہود واجب کے ساتھ متوہم ہو جاتا ہے اور حقیقت کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اقرار عالم سے ہے اور حق تعالیٰ وراہ الہیہ ہے اور ہماری دید و دانش سے جدا ہے اور ہائے کشف و شہود سے منزہ و مبرا ہے

خلق را وجہ کے نمایدا در کلام آئینہ درآیداد
ترجمہ خلق کو متہ کہاں دکھاتا ہے کوئی آئینے میں آتا ہے

حق تعالیٰ وراہ الہیہ ہے

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عرصہ متوہم (وہم کا میدان) اس خارجی میدان کا ظل ہے جو کہ حضرت وجوب تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ کے شایان شان ہے چنانچہ اس مرتبہ کا وجود اس مرتبہ کے وجود کا ظل ہے اور اس مرتبہ وہم کو اس اعتبار سے کہ مرتبہ خارج کا ظل ہے اگر خارج بھی کہیں تو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ وجود ظلی کے اعتبار سے اس کو موجود بھی کہتے ہیں اور یہ عرصہ وہم عرصہ خارجی کے رنگ میں نفس الامری ہے اور احکام ہادقہ رکھتا ہے اور ابدری معاملہ بھی اسی کے ساتھ والبتہ ہے جیسا کہ مخبر صادق علیہ علی آلا الصلوٰۃ والسلام نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔ ملاحظہ کرنا چاہئے کہ ان دونوں مکشوفوں میں سے کونسا مکشوف خداوند جل سلطانی کی

تشریح و تقدیس سے زیادہ قریب اور زیادہ لائق ہے اور کونسا اس تعالیٰ کی جنابِ قدس میں اولیٰ اور انسب ہے۔ اور ان دونوں میں سے کونسا ابتدا اور توسطِ حال سے مناسبت رکھتا ہے اور کونسا انتہائی حال کے مناسب ہے۔۔۔۔۔ سالہا سال تک یہ فقیر پہلے کشف کا معتقد رہا اور اقوال عجیبہ اور مشاہدات غریبہ اس مقام میں گزرے اور اس مقام کے بہت سے حظ حاصل کئے آخر کار محض فضلِ خداوندی جل شانہ سے معلوم ہوا کہ جو کچھ دیکھا اور جانا گیا وہ سب حق سبحانہ کے علاوہ تھا جس کی نفی کرنا لازم ہے۔ کچھ مدت کے بعد خداوند جل شانہ کے کرم سے معاملہ نفی سے انتقا (نیست ہونے) تک پہنچ گیا اور وہ باطل جس نے اپنے آپ کو حق ظاہر کیا تھا وہ بھی دید و دانش سے گر گیا اور غیب الغیب کے ساتھ تعلق حاصل ہو گیا اور موبہوم و مخور سے جدا ہو گیا اور قدیم حادث سے متمیز ہو گیا جو کہ مکشوف ثانی کا حاصل ہے۔ بقول مولف: رباعی

در عرصہ کائنات با وقت ہم
بسیار گذشتیم بسرعت چوں ہم
گشتیم ہمہ چشم ندیدیم درد
جز ظل صفات آمدہ ثابت در دم
ترجمہ: دیکھا بہت ہر دنیا کو اور اب بھی دیکھ لیں
گو مثل تیر اس میں مسلسل بچہ کریں
خود آنکہ بن کے دیکھیں مگر سچ ہو میں ہی
ظل صفات ہی نظر آئے گا میں ہمیں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ لَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (اعراف ۳۳) تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جس نے ہم کو ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے وَالسَّلَام

۳۱۳ + ۹۹ مکتوب ۶۸ ۲۸۰

فقیر محمد ہاشمؒ کے نام صادر فرمایا۔۔۔ مرتبہ دہم کی تحقیق میں کہ جس میں عالم مرتبہ مخور و وجود رکھتا ہے اور اس کے مناسب بیان میں۔

عالم کو جو ہم موبہوم کہتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں کہ عالم وہم کی خراش اور اختراع ہے۔ وہ وہم کی اختراع کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود وہم بھی جملہ عالم سے ہے۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ عالم کو نسخہ آپ کے نام پر وہ مکتوبات میں اہم آپ کا تذکرہ و فقرا دل مکتوب ۲۹۰ پر گذر چکے ہے۔
۱۔ مولف سے مراد اگر خود حضرت مخور ہیں تو گویا یہ رباعی آپ کا واحد شعری کلام ہے۔

حضرت حق سبحانہ نے مرتبہ دہم میں پیدا فرمایا ہے، اگرچہ دہم اس وقت وجود میں بھی نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ کے علم میں موجود تھا۔ اور مرتبہ دہم سے مراد نمود ہے بود (جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کا ظہور ہے اس دائرہ کی مانند جو نقطہ حوالہ سے دہم میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ظہور تو ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے۔ البتہ حکیم مطلق جل سلطانہ نے عالم کو اس مرتبہ میں تخلیق فرما کر نمود محض کو ثبوت قیام بخشا اور غلط سے صحت و درستگی کی طرف لایا اور کوئی سے صدق میں لاکر امر واقعی بنا دیا۔
 اَوَّلُهَاكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سِتْمَا تَحْمَدُ حَسَنَاتٍ (قرآن آیت) (یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے)۔

مرتبہ نوہم بھی عجیب مرتبہ ہے کہ جس کو موجود کے ساتھ کوئی مقابلہ و مساوات نہیں، اور اس کی کوئی مراعیت بھی نہیں، اور جہتوں میں سے کوئی جہت بھی اس سے ثابت نہیں اور اس کی کوئی حد و نہایت بھی نہیں، چنانچہ دائرہ نوہم کو نقطہ حوالہ موجودہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں اور جہات میں سے کوئی جہت بھی اس کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور نہ اس نقطہ کو اس دائرہ کے پیدا ہونے سے کوئی نہایت پیدا ہوتی ہے (حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نقطہ دائرہ کے دائیں جانب ہے یا بائیں جانب، آگے ہے یا پیچھے، اوپر ہے یا نیچے۔ اس دائرہ کے لئے ان جہات کا ثبوت ان اشیاء کی نسبت سے ہے جو اس کے مرتبہ میں ثابت ہیں لیکن وہ چیز جو کسی دوسرے مرتبہ میں ثابت ہیں ان کے ان جہات میں سے کوئی جہت ثابت نہیں اور نہ اس نقطہ کو اس دائرہ کے پیدا ہونے سے کوئی حد و نہایت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی پہلی خالص حالت پر ہے۔ وَبَدِّلَ اللَّهُ الشَّكْلَ الْأَعْلَى (نمل آیت) (اور اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے)۔

اس بیان اور اس مثال سے عالم کو صانع عالم جل شانہ کے ساتھ تعلق کا حال معلوم کریں کہ اس عالم کی ایجاد سے حق سبحانہ کو کوئی حد اور کوئی نہایت حاصل نہیں ہوتی، اور نہ جہتوں میں سے کوئی جہت اس کے لئے ثابت ہوتی ہے، وہاں یہ نسبت کس طرح منظور ہو سکتی ہے جبکہ اس عالمی مرتبہ میں اس کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے جس سے نسبت کا تصور کیا جاسکے۔ ————— چند بے نصیب لوگوں نے اپنی کوتاہ نظری کے باعث اس نسبت کا حصول اور ان جہتوں کا ثبوت عالم اور صانع عالم جل شانہ کے حق میں تصور کر کے واجب تعالیٰ کی رویت (دیدار) کی نفی کر دی

عالم کو صانع عالم کے ساتھ تعلق

اور اس کو محال خیال کر کے اپنے چیل مرکب اور تصدیق کا ذب کو کتاب و سنت پر مقدم کر لیا۔ اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ اگر حق جل و علا امریٰ (دیکھا گیا) ہو تو یقیناً (دیکھنے والے کی) جہت میں سے کسی جہت میں ہوگا اور اس سے حد اور نہایت لازم آتی ہے۔

سابقہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ حق سبحانہ کو عالم کے ساتھ ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں، رویت (دیدار) کا اثبات کریں یا نہ کریں (لیکن) رویت ہوگی اور جہت نہ ہوگی، جیسا کہ اس معنی کی تحقیق ابھی کی جائے گی۔ مگر ان بد نصیبوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ خطرہ تو وجود عالم کے وقت میں بھی ثابت ہے کیونکہ اس وقت صانع تعالیٰ عالم کی جہتوں میں سے کسی جہت میں ہوگا، نیز عالم کے ماوراء بھی ہوگا کہ اس سے بھی حد و نہایت لازم آتی ہے، اور اگر عالم کی تمام جہتوں میں کہیں تو اس حد و نہایت کو کیا کہیں گے جس سے ولایت لازم آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جہت کا قسار نہایت کے لازم آنے کی وجہ سے ہے اور وہ خود لازم ہے۔ اس تنگی سے خلاصی صوفیہ کے قول کو

اختیار کرنے میں ہے جو عالم کو مہوم کہتے ہیں اور جہت و نہایت کے اشکال سے نجات پاتے ہیں اور مہوم کہنے میں کوئی خطرہ بھی لازم نہیں آتا کیونکہ وہ موجود کی طرح احکام صادقہ رکھتا ہے اور باری معاملہ اور دائمی نعمتیں اور عذاب اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ مہوم دوسرا ہے کہ جس کے بیوقوف موسطائی قائل ہیں کہ وہ وحیم کی اختراع اور خیال کی تراش و تراش ہے اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دائرہ مہوم کو جو نقطہ حوالہ سے پیدا ہوتا ہے اس نقطہ سے کوئی جہت بھی ثابت نہیں اور وہ نقطہ دائرہ کی جہتوں سے باہر ہے، اگر بالفرض وہ

دائرہ تمام کا تمام بصر (آنکھ) بن جائے تو یقیناً اس نقطہ کو بے جہت دیکھے گا کیونکہ جہت ان کے درمیان مفقود ہے۔ اور جو کچھ کہ ہم کہنا چاہتے ہیں (وہ یہ ہے) کہ اگر دیکھے والا ہم تن بصر ہو جائے اور حق جل و علا کو

بے جہت دیکھے تو اس سے کوئی خطرہ لازم آتا ہے۔ مومنین بہشت میں ہم تن بصر ہو کر حق تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کوئی جہت ثابت نہ ہوگی۔ اولیاء کو حکم تَخْلَقُوا يَا خَلَاِیْ اللّٰہِ (اللہ تعالیٰ کے اخلاق

سے متعلق ہونا) دنیا ہی میں یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ ہم تن بصر ہو جاتے ہیں، اگرچہ رویت نہیں ہوتی کیونکہ وہ آخرت سے مخصوص ہے لیکن حکم رویت رکھتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا

کہ حکم تَخْلَقُوا يَا خَلَاِیْ اللّٰہِ، یہ اس لئے کہ (صوفیہ نے) واجب تعالیٰ کے متعلق قریبا ہے کہ

حق تعالیٰ کی ذاتِ کل کی کل بصر ہے اور کل کی کل علم ہے۔ اور جو لوگ (حق تعالیٰ کے) اخلاق کے ساتھ متعلق ہیں وہ یقیناً اس اخلاق بہرہ ور ہیں ان کی ہر صفت اس مقام میں بھی ان کی کلیت کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے اور شفا بہت تن بصر ہو جاتے ہیں اور باقی تمام مومنین کو آخرت میں یہ نسبت عطا فرما کر رویت (دیدار) کی دولت سے مشرف کیا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس صورت میں کوئی محذور و اشتباہ لازم نہیں آتا۔ واللہ بمتخاضہ علمہ بحقیقۃ الاحوال۔

مکتوب ۲۹

قاضی موسیٰ شوقین (سہون) کی جانب شریعت کے التزام اور ایاب جمعیت کی صحبت کی ترغیب
 حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ اس طرف کے فقرائے کمالات لائقِ حمد
 ہیں۔ جو کراچی نامہ آپ نے درویش رحم علی کے ہمراہ بھیجا تھا وصول ہو کر خوشی کا باعث ہوا (حق تعالیٰ
 آپ کی) سلامتی اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے نصیحتیں طلب فرمائی تھیں۔
 میرے خدمت! ان نصیحتیں بھی اللہ تعالیٰ نے متابعت مبدء المرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام والصلوات
 (نصیحت فرمائی ہے کہ حضرت مبدء المرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دین اور آپ کی متابعت کو لازم کر لیں)
 اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ متابعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم احکامِ شریعہ کی
 بجا آوری ہے۔ اور باقی اقسام کو فقیر نے ایک مکتوب میں جو کہ ایک دست کے نام لکھا ہے تفصیل
 سے ذکر کیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی نقل آپ کو بھیج دیں۔

مختصر یہ کہ اس طریقہ میں فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ پہنچانا صحبت پر منحصر ہے کہنا اور لکھنا کافی
 نہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ اور اصحاب کرام حضرت
 خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کی صحبت ہی کی بدولت تمام اولیائے امت سے افضل ہیں،
 اور کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اسی قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ دونوں سے سلامتی
 ایمان کی درخواست ہے۔ رَبَّنَا اِنَّا اِمَّا مِنْ لَدُنْكَ وَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَنَحْنُ اِمَّا نُرْشِدُكَ اَوْ نَكُفِّرُكَ رَحْمَةً عَلٰى سَائِرِ دُفُوْغِ رَنَّا
 پلٹ دیلے (حجابِ اعمال میں گئے ہیں) اور اصلاح کی طرف فرمیں حضرت حق بھاء ان کو استقامت عطا فرمائے۔ والسلام

دستِ مبارک کی صحبت

۱۔ آپ کے نام مرتبہ ہی ایک مکتوب ہے مزید حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔ ۲۔ دفتر دوم مکتوب ۳۵ نام میر شاہ محمد۔
 ۳۔ شوقین صاحب معلوم نہیں ہوتا یہ جو (سندھ) سے ان کا تعلق ہو گا۔ ان کے بیٹے مولانا انصاری کے نام مکتوب مذکور ہے۔

مکتوبات

۳۸۲ = ۹۹ + ۳۱۳

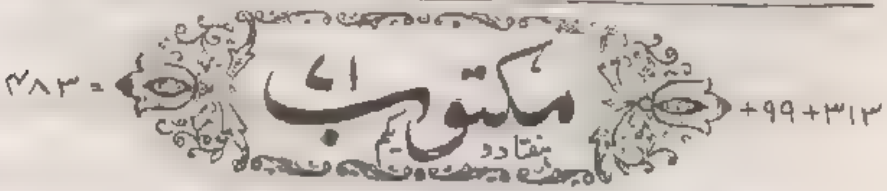
مولانا مفتی ولد قاضی موسیٰ کی طرف ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہٖ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ (تلم تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے میں اہل اس کے
برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ مکتوب شریف جو رحم علی درویش کے ہمراہ آپ نے بھیجا تھا موصول ہوا
چونکہ وہ ذوق و شوق پر مبنی تھا اس لئے خوشی کا باعث ہوا۔ جو واقعہ (خواب)
آپ کو پیش آیا تھا اور جس کو آپ نے ایک علیحدہ کاغذ پر درج کیا تھا اس کے مطالعہ سے خوشی پر
مزید خوشی حاصل ہوئی۔ اس قسم کے واقعات بشارات میں سے ہیں۔ کوشش کرنی چاہئے کہ قوت
سے فعل میں ظاہر ہوں اور گوش سے آغوش میں آجائیں۔ آج جبکہ تعمیر و کوتاہی کا تدارک
ممکن ہے فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہئے اور (کار خیر میں) غفلت و تاخیر اختیار نہیں کرنی چاہئے۔
حضرت خواجہ (عمید اللہ) احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم چند درویش ایک جگہ جمع تھے
(اتفاقاً) جمعہ کے دن کی اس ساعت کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی جس میں دعا مقبول ہوتی ہے
کہ اگر وہ ساعت بستر آجائے تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی درخواست کرنی چاہئے جینا
ہر شخص نے (اپنی سمجھ کے مطابق) کسی ایک چیز کے لئے کہا۔ جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا کہ
ارباب جمعیت کی صحبت کی درخواست کرنی چاہئے، تاکہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں میسر
آجائیں۔ مکتوبات میں سے بعض (مکتوبہ) کی نقل کرنا کہ حاملِ رقعہ کے ہمراہ
بھیج رہا ہوں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہرہ ور فرمائے۔ دیگر یہ کہ برادرِ دمِ شیخ
کریم الدین کچھ عرصہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں، شاید کچھ اپنے حالات آپ کو لکھیں۔ دوستوں سے
دعا کی توقع ہے۔ رَبَّنَا اَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَاَنْتُمْ لَنَا اَعْفُوٌّ لَنَا اَلَمْ تَعْزِمُوْا عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (تو تم نے ہم سے عزم کیا ہے)
ہمارے لئے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰہُمُ الْهُدٰی وَالْاٰتَمُّ
مَتَابَعًا الْمُصْطَفٰ عَلَیْہِ وَاَلِیْہِ الصَّلٰوٰتُ وَالسَّلَامَاتُ۔

آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے۔ آپ سندھ کے قاضی بزرگوں کے تھے۔ بابر محمد الدین حسن اہل دیوبند حضرت مولانا کے قلم سے
طریقہ نقشبندیہ حاصل کیا بعد ازاں آپ دن تک توارِ خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشغول رہتے۔ پھر کمالِ شوق و اخلاص

ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب

مولانا مفتی ولد قاضی موسیٰ کی طرف ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں صادر فرمایا۔

جناب پیرزادہ خواجہ محمد عبدالرشید صاحب مدظلہ فرمایا: — "حقائق مہموم" جو کہ عالم ہے اور
"موجود حقیقی" جو کہ صانع عالم ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کے بیان میں۔

وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی (مَثَلِ رَبِّی) (اور سب سے اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے) وہ نقطہ حوالہ
جس کی وجہ سے وہم میں دائرہ معلوم ہوتا ہے، جس طرح وہ خارج میں موجود ہے وہم میں بھی موجود ہے
لیکن وہاں (خارج میں) دائرہ کا بے پردہ ظہور ہے اور یہاں (یعنی وہم میں) اس کے ساتھ روپوش ہے
اور خارج وہم میں بھی اس معنی میں موجود نہیں ہے کہ ہر مرتبہ میں علیحدہ وجود رکھتا ہے۔
ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی موجود ہے جو خارج میں بھی ہے اور وہم میں بھی کہ وہاں
بے پردہ دائرہ ہے اور یہاں پردے کے ساتھ ہے۔ اور یہ دائرہ مہموم جو وہم میں نمود بے پردہ رکھتا
اور غلطی حس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر اس کو (خارج میں) موجود شمار کریں اور ثبات و قرار دیا
اور اس کو نمود یا بودینا دیں تو یقیناً وہ حس کی غلطی سے باہر نکل کر نفس الامر (امرواقعی) ہو جائے گا
اور احکام صادقہ پیدا کرے گا۔ لہذا اس دائرہ کی وہم میں حقیقت اور صورت ہے اس کی
حقیقت وہی نقطہ حوالہ ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہے اور اس کی صورت وہی دائرہ ہے
جس نے ثبوت و ثبات پیدا کر لیا ہے۔ — یہ صورت اگرچاس حقیقت کا عین نہیں ہے
کیونکہ اس کے صفات و احکام الگ ہیں لیکن حقیقت سے دور نہیں اور حجاب بھی نہیں ہیں۔ یہ حقیقت
ہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس نمود کے ساتھ متخیل کیا ہے۔

خوشتر آں یا رشد کہ ستر دہراں گفتم آید در حدیث دیگران

(ترجمہ) یہت خوب لگتی ہے اُن کی کہانی بیاں ہوا اگر دوسروں کی زبانی

حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ اس مقام میں کہتے ہیں کہ "اگر تو چاہے تو کہہ
کہ وہ حق (تعالیٰ) ہے اور اگر چاہے تو کہے وہ مخلوق ہے اور اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ وہ ایک
اعتبار سے حق ہے اور دوسرے اعتبار سے خلق ہے تو بھی بجا ہے اور اگر دونوں میں تمیز نہ ہونے کی
ملہ آپ کے نام مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۳۶۶ پر گذر چکا ہے۔

حقائق مہموم اور موجود حقیقی کے درمیان فرق

مکتوبات حضرت محمد اسحاق ثانی

وجہ سے حیرت میں آجائے تو بھی ٹھیک ہے؟ — لیکن جانتا چاہئے کہ یہ تیز صورت و حقیقت کے درمیان اگرچہ وہم میں ہے لیکن چونکہ صورت اس مرتبہ وہم میں خداوند جل سلطانہ کی ایجاد موجود ہوئی ہے اور اس نے ثبات و قرار پیدا کر لیا ہے اس لئے یقیناً وہ نفس الامری ہو گیا ہے اور نفس الامری کی تیز حاصل کر کے ظہیریت کے طریق پر موجود خارجی بن گیا ہے، کیونکہ صورت کا وجود جس طرح حقیقت کے وجود کا ظل ہے اسی طرح مرتبہ نمود میں وجود کے حصول کے بعد ظل سے خارج میں آیا ہے، لہذا چونکہ حقیقت اور صورت کے درمیان تمیز کرنا نفس الامری ہے بلکہ خارجی ہو گئی ہے لہذا ایک کا دوسرے پر اطلاق کرنا محال ہو گیا اور ایک دوسرے کا عین بھی نہیں ہوا۔ اور جس نے عین کہا ہے اس نے تمیز وہمی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا اور انتیاز علمی کے سوا کچھ نہ جانا۔ سبحان اللہ! وہم کا مرتبہ خداوند جل شانہ کی ایجاد کی وجہ سے جو اس مرتبہ میں واقع ہوا ہے خارج ہو گیا اور نفس الامر بن گیا اور اس علم و خارج سے جو متعارف ہے بلند ہو گیا اور چونکہ یہ مرتبہ خارج میں آیا ہے تو لازمی طور پر وہم کے مرتبہ کو اس نے جدا کر دیا ہے اور فقط بحوالہ کو موجود خارجی بنا کر اس دائرہ نے جو اس سے پیدا ہوا ہے وہم نام پالیا ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ صورت جو کہ حقیقت سے پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ بھی رکھتی ہے وہ حقیقت سے رکھتی ہے اور وہ حقیقت سے کچھ بھی جدا نہیں ہے بلکہ اس کو زبردستی حقیقت سے جدا کر لیا ہے اور توہم سے تحقق میں لا کر تمیز وہمی کو خارجی بنا دیا ہے۔ آیہ کریمہ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتَقَفْنَ کُلَّ شَیْءٍ (نمل آیت ۸۸) (اللہ تعالیٰ کی صفت کا کاریگری کا رشم) ہے کہ اس نے ہر شے کو مضبوط بنا دیا، کو اس جگہ ملاحظہ کرنا چاہئے کہ اس (حق تعالیٰ) نے لاشے محض کو اپنی قدرت کاملہ سے شے بنا دیا اور دانا، بینا، قادر اور مرید بنا دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: —

چونکہ او منہ گوش چشم و دست پائے خیرہ ام در چشم بندی خدا
 (ترجمہ) جب کہ صورت میں حقیقت ہے عیاں چشم بندی کی ہے گنجائش کہاں
 (یہاں چشم بندی کیا گنجائش رکھتی ہے کیونکہ چشم بندی اس جگہ ثابت ہے جہاں غیر واقعہ کو واقعہ ظاہر کیا جائے، اور یہاں قدرت خداوندی جل شانہ نے غیر واقعہ کو واقعہ کر دیا ہے اور حکام کا ذیہ کو جو اس مرتبہ میں ثابت تھے صمدانہ بنا دیا ہے۔

شیخ (ابن العربی) فرماتے ہیں لَعَدَمُ التَّمَيُّزِ بَيْنَهُمَا (ان دونوں حقیقت و صورت) کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ حالانکہ (امتیاز) ہے، یعنی بندے اور رب کے درمیان پچاس ہزار سال کی راہ اور آیہ کریمہ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ الْمَيِّتُ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (معارف آیہ ۴) (فرشتے اور روح اس کی جانب چڑھتے ہیں اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے)۔ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے اور شیخ خود بھی اس دور کی راہ کے مغرب ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ حیرت کے قائل ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ کوئی بے وقوف سادہ لوح اس دوری کی وجہ سے حق سبحانہ کو دور نہ جانتے اور اپنے آپ کو (بھی اس سے) دور نہ جانتے، کیونکہ حق سبحانہ بندے اور اس کے نفس سے بھی زیادہ قریب بلکہ اقرب ہے۔ اور یہ بعد درک و معرفت کے اعتبار سے ہے نہ کہ مکان و مسافت کے اعتبار سے۔ دائرہ کا آخری نقطہ ان تمام نقطوں کی نسبت دائرہ کے مبداء سے نزدیک ترین ہے لیکن چونکہ اس کی پشت مبداء کی جانب کیا ہے اور اس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا ہے اس لئے لازمی طور پر اس کا حصول باوجود قرب کے مبداء سے دور ہو گیا ہے۔ اور تمام نقطوں کے طے کرنے کے بعد پھر وابستہ ہو گیا ہے۔

لے مکان و تیر با بر ساختہ صید نزدیک و تو دور انداختہ
ہر کہ دور انداز تر او دور تر از چنیں صید ست او مجور تر
(ترجمہ) جب کمان و تیر سب ہے آپ کا صید تھا پاس اُس کو دُور با کیوں کیا؟
دور کھینکو تیر تو ہے صید دور صید کیونکر ہاتھ آئے دور کا

ہاں جب تک دوری کی تکلیفیں برداشت نہ کریں قُرب کی دولت کی قدر نہیں ہوتی۔ اور کچھ اللہ سبحانہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ وَاللَّاهُ عَلٰی مَا نَشَاءُ اَلْقَدٰی۔

۲۸۳۵

مکتوب ۲

۳۱۳ + ۱۹۹

جناب خواجه حرام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ شکر کی مصروفیات میں بھی ادب و جمہوریت کے لئے تکلیف دہی ہے اور اس سوال کے جواب میں جو مولود خوانی کے باب میں کیا تھا۔
لے آپ کے نام سولہ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ درخشاں مکتوب ۳۲ پر درج ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ رَاحِمًا تَعَالٰی کی حمد ہے اور اس کے بزرگوار پر
 سلام ہے۔ — صحیفہ شریف جو آپ نے از روئے کرم و شفقت اس فقیر کے نام لکھا تھا اس کے مطالعہ سے
 مشرف ہوا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ صحت و عافیت
 سے ہیں اور اپنے دُور افتادہ دوستوں کے حالات معلوم کرنے سے بھی فارغ نہیں ہیں۔ اس طرف کے
 فقراء کے احوال و اوضاع بھی حمد کے لائق ہیں کہ عین یتیم و عافیت ہے اور اس تفرقہ کی جگہ میں بھی جمعیت
 حاصل ہے۔ وہ فرزند و دوست جو ہمراہ ہیں ان کے اوقات بھی جمعیت و اطمینان سے گزر رہے ہیں۔
 اور ان کے احوال میں بھی ترقی ہو رہی ہے، شکر اُن کے حق میں عین خاتما ہے کہ لشکریوں کی عین تلویضاً
 (مختلف مصروفیات) میں ان کو بھی تمکین و اطمینان حاصل ہے، اور عین مختلف گرفتاریوں کے باوجود جو
 اس جگہ کے لوازمات میں سے ہیں ایک ہی مطلب کے گرفتار ہیں، نہ ان کے ساتھ کسی کا تعلق ہے نہ ان کو
 کسی سے واسطہ ہے، اس کے باوجود مصلوب الاختیار (بہ اختیار و مجبور) ہیں اور جس و قید کی دولت
 میں گرفتار ہیں۔ — یہ ایک عجیب قسم کا جس ہے جس کے عوض رہائی کو ایک جو کے برابر
 بھی نہیں خریدتے، اور ایک عجیب فیدہ ہے کہ وہاں سے رہائی کو ایک کوڑی کے بدلے نہیں لیتے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 سُبْحَانَہٗ وَ اَلَمْلَئِکَہٗ عَلٰی ذٰلِکَ وَ عَلٰی جَمِیْعِ رَحْمَہٗ الْعَظِیْمِ (اس نعمت پر بھی) اور اس کی تمام عظیم نعمتوں پر بھی
 اللہ سبحانہ کا شکر اور احسان ہے۔ —

میرے مخدوم اَقْرَبُ الْعِیْنِ (یعنی حضرت خواجہ باقی بانشہ کے دونوں صاحبزادوں) کی طرف
 خط بھیجے سے مفصلاً ان بعض نعمتوں کے فوت ہو جانے پر اظہارِ افسوس تھا جس کے حاصل ہونے کی
 (صاحبزادوں کے لئے) وطن (دہلی) میں امید تھی اور ان کا لشکر میں آنا اور صحبت اختیار کرنا آپ کی
 صواب دید پر وابستہ ہے کیونکہ آپ لشکر اور لشکریوں کے احوال و اوضاع کو بہتر جانتے ہیں اور اس
 جگہ کے نفع و ضرر کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ — آپ نے لکھا تھا کہ اگر تم لکھو کہ
 (صاحبزادگان لشکر میں) آفات سے محفوظ رہیں گے تو آجائیں۔ اَلْغِیْبُ عِنْدَ اللّٰهِ (غیب کا حال
 اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے)۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماریوں میں سے کسی کو بھی اللہ سبحانہ
 کے فضل و کرم سے اس وقت تک ارباب تفرقہ (فوجیوں) سے بکثرت میل جول کے باوجود اختلاف
 کی کوئی آفت نہیں پہنچی اور مطلوب سے باز نہیں رکھا ہے۔ —

لشکر کے دوران قیام میں جو خط لکھا تھا ان کا اخبار

مولود خوانی کے بارے میں

دیگر یہ کہ آپ نے مولود خوانی کے بارے میں تحریر کیا تھا کہ خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنا اور نعت و منقبت کے قصائد (خوش الحانی کے ساتھ) پڑھنے میں کیا مضائقہ ہے۔ ممنوع تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل و تحریف کیا جائے، اور نغمے کے مقامات کی رعایت کو لازم جانا اور الحان کے طریق پر آواز کو پھیرنا اور شعر کے مناسب تالییاں بجانا جو شعر میں بھی غیر مباح ہیں۔ لیکن اگر اس طریقے پر پڑھا جائے کہ قرآنی کلمات میں کوئی تحریف نہ ہو اور قصائد کے پڑھنے میں بھی مذکورہ شرائط متحقق نہ ہوں اور اس کو صحیح مقصد کے لئے تجویز کیا جائے تو کیا ممانعت ہے۔ میرے مخدوم فقیر کے دل میں آتا ہے کہ جب تک اس دروازہ کو مطلق طور پر بند نہ کریں گے اس وقت تک برالہوس باز نہیں آئیں گے اگر سمجھو اس کا بھی جائز کریں گے تو بہت تک پہنچ جائے گا مشہور منقولہ ہے **لَا يَفْقَهُنَّ إِلَى كَيْفٍ تَوَرَّازَ يَدَهُ** کی طرف لے جانا ہے) **وَالسَّلَامُ**۔

مکتوب ۳

۳۱۵ = ۳۱۳ + ۹۹

حضرت محمد زائدہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا۔ صفحہ چنانچہ اسرار میں جو کہ علم سے بالاتر اور اس بیان میں کہ جس طرح علم صفات زائدہ ہے اسی طرح شیون غیر زائدہ ہے بھی ہر اور یہی حال تمام صفات کو۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ اور ان کے متبعین جنہوں نے تشریحات قصص لکھے ہیں انہوں نے تعین اول کو حضرت علم کے اجمال سے اعتبار کیا ہے اور اس کو حقیقت محمدی علیہ وعلی آلہ الصلوٰات والتسلیمات کہا ہے اور کشف کے اس تعین کو تجلی ذات جان کر اس تعین کے اوپر لا تعین جانتے ہیں جو کہ صفت ذات بحت کا مرتبہ ہے اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے احدیت مجرہ کا مرتبہ ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ شان العلم سے بلند تر شان انجیات ہے کہ علم اس کا تابع ہے اور وہ تمام صفات کی اصل ہے خواہ وہ علم ہو یا غیر علم خواہ علم حصولی ہو یا علم حضوری۔ اور یہ شان انجیات ایک ایسی عظیم الشان شان ہے کہ دوسری تمام شیون و صفات اس کے پیلو میں ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے چھوٹی ہڈی کو دریا کے مجھڑ سے نسبت ہے۔ عجیب بات ہے کہ شیخ بزرگوار نے اس وسیع مملکت کی ہمیر نہیں کی

۳۱۵ آپ کے نام ۲۴ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۵۹ میں درج ہے۔

اور نہ اس کے باغوں سے علوم و معارف کے پھول پھٹے، اور اگرچہ یہ شان حضرت ذات عز شانہ سے بہت زیادہ قریب ہے اور جہالت اور عدم ادراک سے زیادہ مناسب، لیکن چونکہ وہ تنزل اور ظلیت کا ثابہ رکھتی ہے اس لئے کم و بیش علم و معرفت کے مقام سے ہے۔

اس وقت جبکہ یہ فقیر اللہ سبحانہ کے کرم سے اس عظیم الشان (شان ایجات) کی سیر میں مصروف تھا تو اس مقام کے نیچے مسافت بعیدہ طے کرنے کے بعد یہ بات مشاہدہ میں آئی کہ اس مقام پر شیخ (ابن عربی) کا حجرہ ہے جس میں وہ اقامت پذیر ہیں۔ شاید آخر میں اس مقام سے بہرہ مند ہونے کے بعد ترقی کی ہو۔ اس طرح کے بے چون و بعدوں کو رد و اعتبار

سے بعد مسافت کہہ سکتے ہیں یا تو میدانِ عبارت کی سنگی کے باعث یا اس کی صورتِ مثالی کی وجہ جو عالم مثال میں بُعد بے چونی کی صورت میں بُعد مسافت کے طور پر مشہور ہوئی ہے۔ **سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِكَ مَا عِلْمُكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ** (بقولہ آیت) یا اللہ! تو پاک و منزہ ہے ہم کو کوئی علم نہیں مگر یہ کہ جقدر تو نے ہم کو سکھایا یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے) **وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهَدَىٰ**۔

فصل یا الخیر: (خوبی کے ساتھ وضاحت کرنا) اس بیان سے لازم آیا کہ علم مرتبہ ایجات میں جو اس سے بلند ہے ثابت نہیں ہوتا خواہ وہ علم حصولی ہو یا علم حضوری۔ اور جب مرتبہ ایجات میں علم ثابت نہ ہوا تو حضرت ذات عز شانہ کے مرتبہ میں کیونکر ثابت ہوگا جو کہ فوق الفوق ہے اور جب علم ثابت نہ ہوا تو اس کا نقیض ثابت ہوگا۔ **تَعَالَى اللَّهُ وَجْهًا نَهَىٰ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا** (اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے بہت بلند ہے)۔ اس اشکال سے رہائی ایک دقیق نکتہ کی معرفت پر مبنی ہے کیونکہ بہت کم اولیاء اللہ میں سے کسی نے اس کے متعلق لب کشائی کی ہے۔

جاننا چاہئے کہ واجب جل شانہ کا علم مثلاً جیسا کہ صفات ثنائیہ حقیقیہ نامہ میں ہے جس طرح کہ اہل حق نے فرمایا ہے اسی طرح شیون اور اعتقادات ذاتیہ غیر زائدہ سے بھی ہے اور چونکہ قسم اول حق تعالیٰ کی ذات سے زائدہ صفات سے ہے تو جو بھی اس سے متعلق ہے وہ حق سبحانہ کی ذات کے ماسویٰ ہے اور وہ ماسویٰ خواہ عالم ہو یا واجب جل سلطانہ کی صفات زائدہ ہوں سب کے سب ظلیت کے دلغ سے داغدار ہیں اور انہوں نے واپسی کا نام پیدا کر لیا ہے۔ جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ مقدس کے شایانِ شان نہیں، درجس، اور نہ اس کا

جانبِ قدس سے کوئی تعلق ہے خواہ وہ علمِ حصولی ہو یا علمِ حضوری۔ اگر حضوری ہو تو وہ بھی حضرت ذاتِ تعالیٰ کے ظلال میں سے کسی ظل سے متعلق ہے، اگرچہ اس نے علم، عالم اور معلوم کے درمیان اتحاد پیدا کر لیا ہے کیونکہ یہ مرتبہ اتحاد بھی اس مرتبہ مقدمہ کے ظلال میں سے ایک ظل ہے نہ کہ اس کا عین، اگرچہ ایک جماعت نے اس کو عینیت کا گمان کیا ہے۔ اور دوسری قسم جو شیون ذاتیہ غیر زائدہ سے ہے تو اس کا تعلق بھی حضرت تعالیٰ و تقدس کی ذات ہے اور بس۔ اور وہ عز سلطانہ اپنی ذات کے علاوہ تعلق پیدا کرتے بہت بلند و بالا ہے۔

مختصر یہ کہ وہ علم جو زائد نہیں ہے اور مجرد اعتبار ہے اس کا تعلق حق تعالیٰ و تقدس کی ذات کے ماسوی سے ہے۔ اور وہ علم جو زائد نہیں ہے اور مجرد اعتبار ہے اس کا تعلق حضرت تعالیٰ و تقدس کی ذات ہے۔ اور وہ علم جو حضرت تعالیٰ کی ذات کے مرتبہ میں تنفی (معدم) ہے وہ علم زائد ہے جو اس مرتبہ مقدمہ کے نمایاں نہیں ہے کیونکہ اس کا ظل علم غیر زائدہ کے لائق ہے، اور اس علم زائدہ کے دور ہو جانے کی وجہ سے اس کا نقیض یعنی جہل کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ اگرچہ علم صفات کا لک سے ہے جب اس (حضرت ذات کے) مقام میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس کا نقیض جو سراسر نقص ہے کیا گنجائش رکھتا ہے کہ اس بارگاہ میں دخل پا سکے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دونوں نقیضین اس حضرت کی بارگاہ سے مصلوب ہیں اور اس میں کوئی محال نہیں ہے (جیسا کہ) ایک عارف کہتا ہے: عَرَفْتُ رَبِّي بِجَمْعِ الْأَضْدَادِ (میں اپنے رب کو اَضْدَاد کے جمع ہونے سے پہچاننا)۔ گویا اس مقامِ اقدس کے بلند مرتبہ کی وجہ سے ان دونوں نقیضوں میں سے کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب تمام نسبتیں اور اعتبارات اس بارگاہ میں مصلوب ہیں تو علم اور عدم علم بھی جو نسبتوں کی قسم سے ہیں مصلوب ہوں گے۔ وہ ممکن ہی ہے جس کو نسبتوں اور اعتبارات کے بغیر چارہ نہیں اور اس میں نقیض جمع و رفع نہیں ہوتا۔ نسبتوں اور اعتبارات کا خالق نسبتوں اور اعتبارات سے منزہ ہے، اور اس مقام میں حاضر پر غائب کا قیاس کرنا ممنوع ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم خاص کے استقار سے علم مطلق کا عدم لازم نہیں آتا، بلکہ علم خاص کا عدم لازم آتا ہے جس میں ظہلیت کا شائبہ ہے اور اس صورت میں بھی کوئی شک و شبہ لازم نہیں آتا اور نقیضین کا ارتقاع نہیں ہوتا پس خوب سمجھ لو۔

جاننا چاہئے کہ وہ علم جو ذات تعالیٰ کے شیون سے ہے اس کو اس علم سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس کا تعلق صفاتِ زائدہ سے ہے، اگرچہ اس علم زائدہ اصل بھی وہی علم (غیر زائدہ) کیونکہ صفتِ زائدہ شانِ ذات کا ظل ہے اس لئے وہاں انکشاف ہی انکشاف ہے اور عینِ حضور میں حصول ہے، اور اس (علم) کے بلند ٹی درجہ کی وجہ سے چل اس کے مقابلہ پر نہیں آسکتا اور اس کا نقیض نہیں بن سکتا بخلاف صفتِ علم کے کہ چل اس کی نقاضت پر قائم ہے، اگرچہ اس کا وقوع جائز نہیں ہے اور خطا ہے، اور اس میں نقیض کا احتمال ہی اس کے انحطاط کا باعث ہوا ہے اور جنابِ قدس کے تعلق سے اس کو روک لیا ہے، کیونکہ اس بارگاہِ قدس میں کسی کمال کے نقیض کی گنجائش نہیں، جو قدرت اس مرتبہ مقدسہ میں ثابت ہے وہ وہی ہے جس کے دوسری طرف (یعنی مقابلے میں) عجز نہیں ہے بخلاف صفتِ قدرت کے کہ جس میں نقیض کا احتمال ہے اگرچہ واقع نہیں ہے۔ حق تعالیٰ و تقدس کی تمام شیون و صفات کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے۔

اور جب شانِ العلم کو صفتِ العلم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تو مخلوقات کے علم کو اس شانِ عظیم الشان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے اور کوئی مناسبت ہوگی اور اس کا تعلق اس مرتبہ مقدسہ کے ساتھ کس طرح متصور ہوگا، مگر یہ کہ وہی بندہ تو ازی قرائے اور مخلوق کے ناقص انکشاف کو اپنے انکشاف سے جلا بخشنے اور فنائے اتم کے بعد اس کو اپنی طرف سے بقائے اتم عطا فرمائے۔ اس وقت یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ مقدسہ کے ساتھ بے کیف و بے چون تعلق پیدا ہو جائے اور ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اصل بھی نہ پہنچ سکے اور اصل کے زینے سے اصل الاصل سے اصل ہو جائے۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو حضرت بنی آدم کو مرحمت فرمائی گئی ہے اور ان پر ترقی کی راہ کھول دی گئی ہے لہذا یہ اصل سے بھی گزر جاتے ہیں اور اصل الاصل سے بھی، اور ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اصل بھی ظل کے مانند راستے میں رہ جاتا ہے۔ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (جمعہ ایک) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے)۔

مکتوبات

(عربی)

۳۱۳ + ۹۹ = ۳۸۲

حضرت خدام زادہ خواجہ محمد معصومؒ کی طرف صادر فرمایا۔ صاحب فصوص کے کلام کی شرح یہ
 اور تجلی ذات کے بیان میں اور حضرت محمدؐ کی اس باب میں خاص تحقیق اورائے (انفاذیہ مکتوبات مکمل رہیں)
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہِ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے
 برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ تجلی ذات
 متجلی لہ (جس پر تجلی ہوتی ہے) کی صورت میں ہوتی ہے لہذا تجلی لہ شخص حق تعالیٰ کے آئینے میں
 اپنی صورت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا اور وہ حق تعالیٰ کو نہیں دیکھتا اور وہ ہی اس کو دیکھتا
 ممکن ہے۔ اور مراتب حق (حق تعالیٰ کے آئینے) سے مراد وہ شان ذاتی ہے جس کا ظل وہ اسم زائد
 جو متجلی لہ کا مبداء تعین ہے، کیونکہ ہر اسم زائد کے لئے جو کہ مخلوقات کے تعینات میں سے کسی کا
 مبداء تعین ہے مرتبہ ذاتیہ میں اس کی اصل ہے اور یہ اصل وہی شان ہے جو ذات میں مجرد اعتباراً
 جیسا کہ مختلف مقامات پر میں نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور مراتب حق سے مراد مطلق ذات نہیں ہے کیونکہ مطلق آئینہ مفید نہیں ہو سکتا اور جب
 آئینہ بھی اس صورت کے رنگ میں ہو اس میں موجود ہے مفید ہو گیا اور اس صورت کا اصل الاصل
 ہو گیا تو لازمی طور پر آئینہ متجلی لہ کی نظر میں اس صورت پر جو اس آئینے میں موجود ہے بغیر زیادتی و
 کمی کے جلوہ گر ہو گا کیونکہ تجلی اور اس شان کا ظہور اس مرتبہ میں نہیں ہو سکتا جس میں وہ تجلی
 واقع ہوئی ہے مگر اس صورت میں کہ جس میں متجلی لہ تھا۔ لیکن اس شان کا ظہور اس صورت میں
 عالم سے استغنا اور عدم تعلق کی وجہ سے اور اس اسم ظلی کے واسطے سے مشروط ہے جو صورت متجلی لہ کا
 مبداء تعین ہے اور یہ آئینہ مقدسہ دوسرے تمام آیتوں سے الگ ہے کیونکہ ان آیتوں میں صورتوں کا
 ظہور ان اجزائیں سے کسی ایک جزو میں ہوتا ہے اور وہ آئینے ان صورتوں کے اعیان سے ظاہر نہیں
 ہوتے جو ان کے حسب توہم اس میں حلول کئے گئے ہیں اس بابت (فرق) کی وجہ سے جو ان میں اور آئینہ مقدسہ کے درمیان
 واقع ہے بخلاف اس آئینہ مقدسہ کے کہ تو اس میں صورت حلول کرتی ہے اور اس کے اجزائیں سے کسی جزو میں حاصل ہے
 سہ آپ کے نام ۲۷ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دھراول مکتوب ۲۹۴ پر درج ہے۔

کیونکہ اس بارگاہ میں حالیّت و محلیّت کا فقدان ہے اگرچہ باعتبار ظاہر حس کے ہو۔ اور اس مرتبہ مقدسہ میں بعض و تجرّبی بھی نہیں ہے اگرچہ توہم و تخیل کے اعتبار ہی سے ہو۔ بلکہ یہ مرآت مقدسہ کلی طور پر شخص متجلی لہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا اس وقت وہ مرآت مقدسہ آئینہ بھی ہوتا ہے اور صورت بھی۔ پس متجلی لہ شخص نے مرآت حق میں صرف اپنی صورت کو دیکھا جو اس کی ذاتی شان ہے کہ جس نے متجلی لہ کی صورت میں ظہور کیا ہے لیکن اس نے حق مطلق اور شان خاص کو تنزیہی طریقہ اور تقدسی پہنچ پر نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کو دیکھنا ممکن ہے۔ اور یہ قول شیخ کی رائے پر مبنی ہے جس میں انھوں نے مرتبہ تنزیہ میں امکانِ رویت کی نفی کی ہے نیز ان ظہورات میں جو جامعہ لطیفہ کی مانند ہیں مثل اور مثال کے طور پر رویت کو ثابت کیا ہے۔ اور شیخ کی یہ رائے جیسا کہ تم دیکھتے ہو اس کی مخالف ہے جس پر علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم تے اتفاق کیا ہے کہ ”رویت حق تعالیٰ دنیا میں جائز ہے لیکن غیر واقع ہے اور آخرت میں بلا کیف حق ہے اور واقع ہے۔ تمثال و مثال کے طور پر نہیں ہوگی جیسا کہ بدالامالیٰ میں کہا گیا ہے۔“

سیرۃ المؤمنون یغیر کیف
قد اذکرایک و ضربت من مثال
(ترجمہ) مومن خدا کو دیکھیں گے بے کیف و مثال اور اک میں کہاں کہ وہ ہے ذات بکمال

کیونکہ رویت تمثال و مثل کو دیکھنا رویت کیف (کیف کو دیکھنا) ہے نہ کہ رویت حق تعالیٰ۔ بلکہ وہ رویت مخلوق ہے جو حق تعالیٰ نے ایجاد فرمائی ہے اور تمثال کے طریقہ پر ظاہر کی ہے اور حق تعالیٰ تمثال و مثال سے وراء الوار ہے اور توہم و خیال سے بھی بلند ہے اور یہ سب اس تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور اکابر عارفین پر تعجب ہے کہ وہ تنزیہ کو چھوڑ کر تشبیہ پر اور قدیم سے ہٹ کر حادث کے ساتھ خوش ہیں اور مثال و تمثال پر قانع ہیں۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس مرض کی وجہ سے ہے جو ان کے توجید و اتحاد والے قول کی پیداوار ہے اور انھوں نے اپنے اس حکم پر اصرار کیا ہے کہ ”تمام عالم ہی حق سبحانہ ہے اور میں“۔ لہذا اسی اتحاد کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان واقع ہے ان کے نزدیک افرادِ عالم کے ہر فرد کی رویت اس تعالیٰ کی رویت ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض نے یہ فارسی شعر کہا ہے۔“

لہ قصیدہ بدالامالیٰ علامہ شیخ ابوالحسن مراد الدین علی بن عثمان طوسیؒ کی تصنیف ہے۔

اور وچوں جالی تو بے پردہ ظاہرست در حیرتم کہ وعدہ فردا بڑے چیت
(ترجمہ) آج بے پردہ ہے جب تیرا جمال ہے تعجب، وعدہ فردا ہے کیوں؟

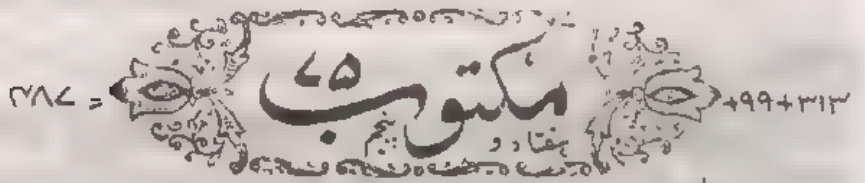
نگریہ کہ شیخؒ نے افراد عالم میں سے کسی خاص جامع فرد کو جو بطریق تمثیل اپنے حصول کو پہنچ چکا ہو
(اس فضیلت کے لئے) مخصوص کر دیا ہو۔ لیکن یہ تخصیص اس کو کوئی نفع نہیں بخشتی۔ گویا کہ شیخ قدس سرہ
نے کتاب و سنت کے کمالِ علم اور علماء کے اقوال کی وجہ سے مطلقاً اودیت کی برائی معلوم کر لی اور
اس رویت کو مطلقاً اس سچلئے کی رویت کا حکم لگانے پر تامل کیا ہے۔ اس کے باوجود علیہ سکر اور
توحید کے حال کی قوت کی وجہ سے تشبیہ کی تنگی سے پورے طور پر نجات حاصل نہیں ہوئی، اور
خالص تنزیہ کے کمالات حاصل کرنے کے لئے فارغ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ
خالص تنزیہ کا قائل محض قاصر اور ناقص ہے اور حق تعالیٰ کو محمدؐ (محمد دکرنے والا) ہے،
جیسا کہ تشبیہ کا قائل۔ لہذا انہوں نے خالص تنزیہ سے گریز کر کے یقین کر لیا کہ تشبیہ اور تنزیہ کو جمع
کرنا ہی کمال ہے اور یہ حکم کر دیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں تاکہ تحدید و تنقیہ مطلق
طریق پر تامل ہو جائے۔

اور یہ بات تم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک تشبیہ خارج میں مفقود ہے اور
خارج میں یہی خالص تنزیہ موجود ہے اور بس۔ لہذا ان میں ایک دوسرے کا محمدؐ اور مقید نہ ہوگا
جیسا کہ وجود خارجی اور عدم خارجی کہ نہ تو عدم وجود کا محمدؐ ہے اور نہ وجود عدم کا محمدؐ۔ بلکہ
وجود مع عدم اپنے اطلاق پر ہے اور عدم مع وجود بھی اپنے اطلاق پر اور ان میں سے کوئی بھی
ایک دوسرے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اگر عدم وجود کا محمدؐ ہوتا تو اس کے شایاں ہونا تاکہ حکم
کیا جاتا کہ وجود اور عدم کے جمع کرنے میں کمال ہے۔ اور ان میں سے ایک دوسرے کا عین ہوتا،
لیکن ان کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ لہذا خالص تنزیہ کا قول حق تعالیٰ کے لئے تحدید نہ ہوگا اور
نہ تنزیہ و تشبیہ کو جمع کرنا کمال ہوگا بلکہ نقص ہوگا اور ناقص کا کامل کے ساتھ الحاق ہوگا۔ اور
یہ بات بھی معلوم ہے کہ ناقص اور کامل کا مرکب ناقص ہی ہوتا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ وہ صور علیہ (معلوم صورتیں) جن کو اعیان ثابۃ کہتے ہیں شیخ کے
تزدیک حق تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں ان سے بھی موجود خارجی کی تحدید لازم نہیں آتی، تاکہ

تاکہ حق تعالیٰ اور ان چیزوں کے درمیان اتحاد و عینیت کا حکم کیا جائے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ موجود خارجی کی تحدید یا سی طرح کا موجود خارجی کر سکتا ہے، لیکن موجود علمی موجود خارجی کی نہ تو تحدید کر سکتا ہے اور نہ اس کا فراق ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں میں تباہی (اختلاف) ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یاری تعالیٰ کے شریک کا تصور اور علم میں اس کا ثبوت کہ اس پر ناممکن ہونے کا حکم لگایا جائے باری تعالیٰ نے ہرگز فراق نہ ہو گا جو کہ خارج میں موجود ہے، اور وہ اس کی تحدید کرنا ہے اور نہ تعقید جس کے دفعیہ میں نامناسب جیلے ہانے کے جائیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا عین ہے۔

اب ہم کو چاہیے کہ شیخ کے کلام کی طرف رجوع کریں جو انھوں نے تجلی ذات کے بارے میں اور اس کے مناسب بیان میں کہا ہے۔ ہذا ہم کہتے ہیں کہ شیخ نے اس تجلی کے ذکر کے بعد جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یقیناً یہ تجلی تمام تجلیات کی نہایت اور تمام عروجات کی غایت ہے اور اس کے عدم محض کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہذا اے سالک تو طبع نہ کر اور اس سے بالا عروج کے حصول کے لئے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال کہ اس سے بلند عروج حاصل ہو اور اس سے اوپر وصول نصیب ہو، اس لئے کہ تجلی ذاتی کے عروج سے بڑھ کر کوئی اور اعلیٰ مقام نہیں ہے۔

اس حقیر محمد ہاشم کشمیری (جامع دفتر تذکرہ) کی طرف تجلی افعال تجلی صفات اور تجلی ذات سبحانہ کے بیان میں صادر فرمایا۔

میرے بھائی خواجہ محمد ہاشم کشمیری کو معلوم ہو کہ تجلی افعال سے مراد حق سبحانہ کے فعل کا ظہور و بروز سالک پر اس طرح ہو کہ بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئیں، اور (بندہ) اس فعل کو ان افعال کی اصل جانے، اور ان افعال کے قیام کو اس فعل واحد سے سمجھے۔ اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ ظلال اس کی نظر سے کلی طور پر پوشیدہ ہو کر اپنی اصل سے ملحق ہو جائیں اور ان افعال کا فاعل جمادات (بے جان) کی طرح اپنے آپ کو بے حس و حرکت معلوم کرے۔ اور وہ توجید و جوہری والے جو کہ عینیت اشیا کے قائل ہیں اور جمادات (سب کچھ وہی ہے) کہتے ہیں

۱۔ آپ کے نام ۳۱ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۰ پر گزر چکا ہے۔

اس مقام میں کہا ہے جس میں بندوں کے بے شمار افعال کو ایک ہی فاعل جل شانہ کا فعل جانا، اس جگہ افعال کی نسبتیں پوشیدہ ہیں جو اپنے کرنے والوں کے ساتھ منسوب ہیں اور نسبت کا حدوث ان افعال کے لئے فاعل واحد سے ثابت کرتے ہیں نہ کہ نفس افعال کا اختفا اور ان کا اصل کے ساتھ الحاق۔
شَتَاتٌ بَيْنَهُمَا وَلَئِنْ كَادَ أَنْ يُنْفِخَ عَلَى الْبَعْضِ (اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے اور قریب ہے کہ یہ بعض پر پوشیدہ رہے)۔

تجلی صفات سے مراد یہ ہے کہ سالک پر حق تعالیٰ سبحانہ کی صفات کا ظہور اس طرح ہو کہ بندوں کی صفات کو واجب جل سلطانہ کی صفات کا ظلال جانے اور ان کے قیام کو ان کے اصول کے ساتھ معلوم کرے۔ مثلاً ممکن کے علم کو واجب تعالیٰ کے علم کا ظل سمجھے اور اس کے ساتھ قائم جانے اور اسی طرح اُس (ممکن) کی قدرت کو حق تعالیٰ کی قدرت جانے اور اس کا قیام اس کے ساتھ تصور کرے۔ اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ تمام ظلالی صفات سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو کر اپنے اصول کے ساتھ ملحق ہو جائیں اور اپنے آپ کو جو کہ پہلے ان صفات سے موصوف رہ چکے ہیں ہمارے کی طرح بے حیات و بے علم جانے اور وجود اور اس کے کمالات و توابع وجود کا کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے نہ وہاں اس کا کوئی ذکر رہے نہ کوئی توجہ نہ حضور رہے نہ شہود اصل سے ملحق ہوتے کے بعد اگر توجہ ہے تو خود بخود متوجہ ہے اور اگر حضور ہے تو خود بخود حاضر ہے۔ اس مقام سے سالک کا تعجب یہ ہے کہ اس کو فنا و نیستی کی حقیقت حاصل ہو جائے، اور کمالات کے انتساب کی نفی ہے جو بزرگمردان کمالات کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا (منتفی ہو جائے)۔ اور جس امانت کو نہمت اور کذب کی بنیاد پر اپنی طرف سے سمجھتا تھا امانت والوں کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر کلمہ ”انا“ (میں) کا زوال بھی اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو بقا باللہ سے مشرف کر دیں تو بھی وہ ہرگز ”انا“ کا مورد نہ ہو اور اپنے آپ کو ”انا“ کے (لفظ کے) ساتھ تغیر نہ کر سکے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اسی اصل سے پائے لیکن پھر بھی اس کلمہ ”انا“ کے اطلاق کی گنجائش اصل پر مبصر نہ ہو اور اپنے آپ کو اپنی اصل کا عین نہ کہہ سکے کیونکہ خودی اس سے دور ہو چکی ہے اور امانیت زائل ہو چکی ہے۔ اَنَا الْحَقُّ کہنا اس نسبت کے عدم حصول کی وجہ سے ہے اور مستحاجاتی زبان پر لانا اس دولت تک تارسانی کا نتیجہ ہے لیکن چونکہ اس قسم کے الفاظ اکابر سے صادر ہوئے ہیں لہذا ان الفاظ کو ان بزرگوں کے توسط احوال پر معمول

کرنا چاہئے اور ان کی کمال شان کو اس گفتگو سے بالا اعتبار کرنا چاہئے۔ یہ دولت فنا جو نیستی کی حقیقت ہے اگرچہ تجلی صفات کی انتہا ہے لیکن اس کا حصول تجلی ذات کے پرتو سے ہے اور جب تک ذات متجلی نہیں ہوتی یہ دولت بھی میسر نہیں ہوتی بلکہ تجلی صفات بھی انجام تک نہیں پہنچتی۔ تانیا بی نہ رہی جب تک تو نہ پائے گا رہائی نہ ہوگی۔ یہ تجلی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے عارف کا وہ نقیب بھی جو اس کی نظریں جامہ میت کی طرح ظاہر ہوتا تھا زائل ہو جاتا ہے۔ اور وہ عدم ہی تھا جو ہر ممکن کی اصل ہے جس نے حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کی صفات کاملہ کے انعکاس کے ذریعے اس میں امتیاز اور تشخص پیدا کر لیا تھا اور اس آئینہ داری کی وجہ سے دوسرے عدموں سے جدا ہو گیا تھا اور جب یہ ظلال متعکس اس عدم میں اپنے اصول کے ساتھ ملحق ہو گئے تو ان اعدام میں بھی کوئی امتیاز کی صورت نہ رہی اور یہ عدم خاص بھی عدم مطلق کے ساتھ ملحق ہو گیا تو اس وقت عارف میں نہ کوئی نام باقی رہتا ہے نہ نشان، نہ اسم رہتا ہے نہ رسم، کلائیقی و کلائیڈ (منہائی رہتا ہے نہ چھوڑتا ہے) (مترجم)۔ پس جس طرح وجود اور زوال وجود اس سے رخصت ہو گئے تھے اسی طرح عدم بھی اس سے جدا ہو کر اپنی اصل کے ساتھ جا ملا۔

جاننا چاہئے کہ وہ امتیاز جو اس عدم کو دوسرے اعدام سے ظلال صفات کے حصول کی وجہ سے حاصل ہوا تھا وہ تو ہم کے اعتبار سے تھا نہ حقیقت میں اس میں کوئی ظل ثابت نہیں۔ جس طرح دوسرے آئینوں میں صورتوں کا حاصل ہونا تو ہم کے اعتبار سے ہے اور جب اس میں حصول ظلال تو ہم کے اعتبار سے تھا تو اس کا اعتبار بھی وہی ہوگا۔ پس جس طرح ممکن کا وجود تو ہم کے اعتبار سے ہے اس کا عدم بھی تو ہم کے اعتبار سے ہوگا اور وہم کے دائرہ کے باہر اس کی قدم گا نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں وجود اپنی صرافت کے اطلاق پر ہے اور عدم بھی اپنی صرافت اطلاق پر نہ وجود میں تنزل واقع ہوا ہے اور نہ عدم کو کوئی ترقی حاصل ہوئی۔ یہ صلح تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ وہم کے مرتبہ میں وجود اور عدم سے ایک عالم (دنیا) کو پیدا فرما دیا اور اس کو پوری مضبوطی و استواری عطا فرمادی اور ابدی معاملہ اور دائمی عذاب و ثواب کو اس سے وابستہ کر دیا۔

وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ (ابراہیم آمین) (اور اللہ تعالیٰ کے کچھ دشوار نہیں)۔

اور یہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس دولت فنا کا حصول تجلی ذات کے پرتو سے ہے

یعنی نفس تجلی ذات کا حصول اس دولت فنا کے حصول کے بعد ہے جب تک تو آزاد نہ ہوگا اس کو تپائے گا۔ پر تو تجلی اور نفس تجلی کے درمیان جو فرق ہے وہ اسفار صبح (صبح کی سفیدی) اور طلوع آفتاب کے مانند سمجھنا چاہئے کیونکہ صبح کی سفیدی کے وقت آفتاب کی تجلی کا پر تو ہوتا اور طلوع آفتاب کے بعد نفس تجلی کا ظہور۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجلی کا پروژا دلنے کے بعد بعض کو نفس تجلی سے مشرف نہیں کرتے اور بعض عواض کے واقع ہونے کی وجہ سے اس اعلیٰ دولت تک نہیں پہنچاتے، وہ اسفار تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن کسی سماوی یا ارضی وجوہات کی وجہ سے طلوع آفتاب کی طرف راہیاب نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اسفار کے شہور میں قوت باور کا کمال درکار نہیں ہے لیکن یہ تو شہود آفتاب ہے جہاں قوت باورہ کے کمال کی ضرورت ہے اور وہ حدیث (تیزی) نظر چاہتا ہے۔ بیچارہ چمگاڑ اسفار کے لوراک پر تو قادر ہے لیکن آفتاب کو دیکھنے میں عاجز ہے اس کے لئے اور ہی نظر چاہئے جس سے آفتاب کو دیکھ سکے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجلی ذات کے پروژے کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن نفس تجلی ذات کی استعداد نہیں ہوتی جس طرح چمگاڑ کو تجلی آفتاب کے پروژے کی استعداد تو ہے لیکن نفس تجلی آفتاب نہیں۔ میں پوشیدہ بات کہتا ہوں شاید نافع ہو۔ تجلی صفات کے سرانجام ہونے اور صفات و ذات کی فنا حاصل ہونے کے بعد عارف کو ایک ایسی تجلی دکھائی دیتی ہے گویا کہ وہ تجلی ذات کی دہلیز پر ہے اور گویا وہ تجلی صفات اور تجلی ذات کے درمیان برزخ ہے۔ جب کسی صاحب دولت کو اس تجلی سے گزار کر (فوق کی طرف) لے جاتے ہیں تو اس کو تجلی ذات سے اپنی استعداد کے مطابق حصہ مل جاتا ہے۔ اور یہ تجلی برزخی اس فقیر کے خیال میں اس تجلی ذات کی اصل ہے جس کے متعلق شیخ محی الدین بن العربی قدس سرہ نے اس عبارت سے اس تجلی کو تعبیر فرمایا ہے: **الَّتِي تَجَلِي مِنَ الذَّاتِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصُورَةِ الْمُتَجَلِّي لَهُ** **فَمَا تُتَجَلِّي لَهُ فَمَا رَأَى سِوَى صُورَتِهِ فِي هِرَاقَةِ الْحُجِّ وَمَا رَأَى الْحُجَّ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَرَاهُ** یہ تجلی ذات متجلی لہٰی صورت کے علاوہ نہیں ہوتی کیونکہ متجلی لہٰی اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے آئینے میں دیکھتا نہ کہ حق تعالیٰ کو، کہ جس کا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور شیخ نے اس تجلی کو تنہائے تجلیات کہا ہے اور اس مقام سے اوپر کوئی دوسرا مقام نہیں جانا۔ اور یہ بھی کہا ہے: **وَمَا بَعْدَ هَذَا التَّجَلِّي إِلَّا الْعَدَمُ الْمُحْضَرُ فَلَا تَطْمَعُ وَلَا تَتَعَبُ فِي أَنْ تَرْتَقِيَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ التَّجَلِّي الدَّائِي**

(اس تجلی کے بعد عدم محض ہے پس ہم اس کی طبع نہ کرو، اور نہ اس کے لئے تکلیف اٹھاؤ، کیونکہ اس تجلی ذاتی سے اور ترقی کے لئے کوئی درجہ نہیں ہے)۔

عجب کاروبار ہے کہ مطلوب حقیقی کا حصول ہی اس تجلی سے ماورا ہے اور شیخ اس مقام ڈرانے میں اور آیہ کریمہ **وَيُحْيِي زَكَرِيَّا إِذْ نَفَسَ ذَاكَ عَرَانَ يَحْيٰى** (اور تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے) کے موافق ڈرانے اور تنبیہ فرماتے ہیں۔ ہم آوارہ گراں کی طبع نہ کریں اور اس کے حاصل کرنے میں تکلیف نہ اٹھائیں اور جو ہر نفس کو چھوڑ کر نکلی ٹھیکریوں پر تکی کر بیٹھیں تو پھر کس کام کے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مرتبہ سے اسی مرتبہ کے مناسب حصہ ہوتا ہے، اور وہ حصہ جو بیچون سے میسر ہوتا ہے وہ بھی بے چون ہوتا ہے چونکہ چون کو بیچون کی طرف راہ نہیں ہے لہذا وہ معرفت جو اس مرتبہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ اس معرفت کی طرح نہیں ہے جو چون سے تعلق ہوتی ہے کیونکہ اس معرفت کی دواں گنجائش نہیں ہے، اسی لئے (صوفیہ نے) کہا **بَعْدَ الْعِلْمِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَبْصَرَانِ** (تجھل) (اور تعالیٰ سبحانہ کی ذات میں علم سراسر چل ہے) یعنی یہ علم اس قسم سے نہیں ہے جو ممکن کے علم سے متعلق ہو کیونکہ یہ مقولہ کیفیت میں سے ہے اور اس بارگاہ میں کوئی کیفیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات میں تفکر کرنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ، تفکر اور تجھیل سے ماورا ہے۔ اس سبحانہ کو اسی (کے فضل) سے پایا جاسکتا ہے نہ فکر اور خیال سے، **رَبِّتَنَا اَلْاِنْسَانُ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا** (اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھی بہتری فرما)۔

شیخ قدس سرہ کو چاہئے تھا کہ وہ یوں فرماتے کہ اس تجلی کے بعد خالص وجود اور محض نور ہے۔ نظام ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس تجلی کے بعد جو عدم کہا ہے وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ عالم صفات کا ظل ہے اور صفات سے بالا گذرنا اپنے عدم میں کوشش کرنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عارف اپنی صفات سے جو اس کی اصل ہے اوپر نہ جاسے اور شیون و اعتباراتِ اتمہ سے آگے نہ گذرے تو اس نے کیا کام کیا اور کس لئے آیا؟۔ اور اس فنا و بقا نے جو اس کو ہر مرتبہ میں میسر ہوئی ہے اس نے اس کو اپنی اصل سے اوپر جانے کے لئے دلیر بنادیا ہے اور اصل کی بقا کے ساتھ اصل سے گزر کر اصل الاصل تک پہنچ گیا ہے۔

يُخْرِقُ بِالنَّارِ مَنْ يَمْسُ بِهَا وَمَنْ هُوَ النَّارُ كَيْفَ يَخْرِقُ
(ترجمہ) جلائے آگ جو چھوتا ہے اُس کو جو خود ہو آگ اُسے وہ کیوں جلائے

اگر شیخ قدس سرہ اس ظل کی اصل تک پہنچ جاتے تو فوق کی ترقی سے نہ خود ڈرتے اور نہ دوسروں کو ڈراتے۔ لیکن جس ظل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خداوند جل سلطانہ کے فضل و کرم سے آن بزرگوار نے اس مقام سے ترقی کر لی ہوگی اور حقیقت کا رکود دریافت کر لیا ہوگا، لہذا ان بزرگ کے حال کو ان کے قال کی میزان میں نہ تولنا چاہئے۔ شاید انھوں نے یہ بات ابتدایا وسط میں کہی ہو اور اس کے بعد وہاں سے گزر کر کئی منزلیں ترقی کر گئے ہوں۔ مَن اسْتَوَى يَوْمَئِذٍ قَدَرًا مَّعَ رَبِّهِ (جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خارے میں ہے)۔ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ لِّمَا تُوَقِّعُ (پورا نہ سنا) ہی توفیق دینے والا ہے)۔ اور تجلی ذات کی نسبت کیا لکھوں اور کیا لکھا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے جو وہاں پہنچا اس نے پالیا اور جس نے اس کو چکھا ہی نہیں وہ کیا جانے۔
قلم این جا رسید و سر بشکست (ترجمہ) پہنچا یہاں قلم تو قلم اُس کا سر ہوا
بس اتنا ظاہر کیا جاتا ہے کہ ”تجلی ذات“ اس عارف کے حق میں جس کی فنا کا ذکر اوپر ہو چکا ہے دائمی ہے، اور جو تجلی دوسروں کے لئے برق کی طرح ہے وہ اس کے لئے دائمی ہے بلکہ تجلی برقی بھی حقیقت میں تجلی ذات نہیں ہے، اگرچہ بعض نے اس کو تجلی ذات کہہ ہے، البتہ شیون ذات میں سے کسی شان کی تجلی ہے جو نہ جلدی پوشیدہ ہو جانے والی ہے۔ اور جہاں تجلی ذات ہے وہ شیون و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر ہے اس کے لئے دوام لازم ہے اور وہاں پوشیدہ ہونا بھی متصور نہیں ہے۔ تجلیات کی تلویحات (رنگ بدلتے رہنے) صفات و شیون کا پتہ دیتی ہیں اور حضرت ذات تعالیٰ و تقدس تلویحات سے منزہ و متبرک ہے اور وہاں پوشیدہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (جمعہ آیت) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے)۔ وَالسَّلَامُ۔

لے اس کو پہلی نے حضرت علیؑ سے مرقعہ ارادت کیا اور حافظ سید علیؑ نے اعلیٰ مشہور میں صنف کیا۔
(تشبیہ البانی)

مکتوب

۳۱۳ + ۹۹ = ۲۸۸

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔ شان العلم کی بلندی اور اس سے بالاتر مرتبہ مقدسہ کا بیان جس کو نور صرف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

شان العلم اگرچہ شان الہیات کے تابع ہے لیکن علم کو حضرت حق تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ ذات میں جو صفات و شیون کے اعتبار کے زوال کے بعد ایک ایسی شان ہے جس کی گنجائش شان الہیات کو بھی حاصل نہیں ہے لہذا باقی صفات و شیون کا کیا ذکر یہ ایک ایسا بلند مرتبہ ہے جو تمام نسبتوں سے مجرد ہے اور نور کے اطلاق کے علاوہ اپنے اوپر کچھ تجویز نہیں کرنا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ علم کو بھی اس جگہ گنجائش ہے لیکن وہ علم نہیں جس کو حصولی یا حصولی کہتے ہیں کیونکہ وہ علم بھی اپنی دونوں قسموں (حصولی اور حصولی) کے ساتھ حیات کے تابع ہے، بلکہ وہ علم جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی طرح بے چون و بے چگونہ ہے اور سب کا سب بے شعور و بے چون ہے جس میں عالم اور معلوم کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اس مرتبہ کے اوپر ایک اور مرتبہ ہے جس میں دوسرے شیون کی مانند علم کو بھی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے وہاں صرف نور ہی نور ہے کہ اس کی اصل شعور ہے جو بے چون و بے چگونہ ہے، اور جب اس حضرت نور کا ظل بھی بے چون و بے چگونہ ہے تو پھر اصل کی بے چونی کی نسبت جو عین نور ہے کیا کہا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے، اور تمام کمالات خواہ وہ وجودی ہوں یا امکانی، نور کے ظلال ہیں اور اسی نور کے ساتھ قائم ہیں و جو بھی اسی نور سے وجود میں آیا ہے اور آثار کا بعد آہو گیا ہے۔

مرتبہ اولیٰ چونکہ حضرت نور صوف کے مرتبہ سے انحطاط (پستی کی) بڑھتا ہے اور شعور و نور کا جامع ہے مخبر صادق علیہ السلام نے اس کو مخلوق کہا ہے اور کبھی اس کو عقل سے تعبیر فرمایا ہے جیسا کہ اس جگہ آپ نے فرمایا: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ** (سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ عقل ہے)۔ اور کبھی اس کو نور سے یاد فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** (سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے)۔ اور ان دونوں کا ایک ہی سلسلہ آپ کے نام ۲۷ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۴ پر گذر چکا ہے۔ سچہ اس کو طرانی نے ابو امام سے اور ابو نعیم نے علیہ میں حضرت عائشہ سے اور طبری نے منہ الفزدوس میں اور حلی بن محمد نے اپنی تحفہ میں اس کو ذکر کیا۔

مطالب ہے کہ یہی نور ہے اور یہی عقل و شعور ہے۔ اور چونکہ آن سرور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام اس مرتبہ نور کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور ”میر نور“ فرمایا ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مرتبہ حقیقت مجہری ہے اور یہی تعین اول ہے۔ البتہ یہ حقیقت و تعین اول وہ نہیں ہے جو صوفیہ کے درمیان متعارف ہے کیونکہ وہ تعین اگر اس تعین کے ظلال کا ظل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے اور جبکہ اس عقل سے بھی وہ عقل مراد نہیں ہے جس کو فلاسفہ نے ایجاب کے طریقے پر واجب تعالیٰ سے صادر بل اول (عقلی فعال) کہا ہے اور اس کو کثرت کے صادر ہونے کا مصدر بتایا ہے۔

جاننا چاہئے کہ جس جگہ بھی تعین ہے وہاں امکان کی نوع وجود ہے اور عدم کی آمیزش بھی اس کے ساتھ ہے جو وجود تعالیٰ کی تمیز و تعین کا باعث بننا ہے، وَبِصَدِّهَا تَتَّبِعِينَ الْأَشْيَاءَ (اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں) ————— واجب جل شانہ کی صفات جنہوں نے تعین تمیز پیدا کر لی ہے وہ باوجود قدیم ہونے کے واجب لذاتہا (اس کی ذات کے ساتھ واجب نہیں ہیں بلکہ وہ واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ واجب ہیں جن کا حاصل وجوب بالغیر (غیر کے ساتھ واجب ہونا) جو امکان کی اقسام میں سے ہے۔ اگر صفات قدیمہ میں لفظ امکان کے اطلاق سے پرہیز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے حدوث کا وہم ہونا ہے لہذا اس مقام میں وجوب کا اطلاق مناسب ہے جو ذات واجب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن حقیقت میں اس جگہ امکان کی گنجائش ہے کیونکہ ان کا وجوب ذاتی نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف سے آیا ہے اگرچہ اس کو غیر نہیں کہتے اور غیر سے غیر مصطلح مراد لیتے ہیں لیکن اثینیت (دوئی) غیرت کا تقاضا کرتی ہے۔ الْإِشَارَةُ مُتَعَابِرَانِ (دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں) یا راب معقول کا مقررہ اصول ہے۔

عجیب بات ہے کہ شیخ محمد الدین بن العربیؒ نے دو تعین کو جوئی کہا ہے اور تین تعین کو امکانی۔ حالانکہ حقیقت میں تمام تعینات ظہیرت کا دارغ اور امکان کی پور کھتے ہیں۔ اگرچہ ممکن ممکن میں بھی بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ایک قدیم ہے اور دوسرا حادث۔ لیکن یہ سب دائرہ امکان سے خارج نہیں ہیں اور عدم کی پور کھتے ہیں۔ ————— اور مرتبہ دوم جو کہ خالص نور ہے اور لائق سے متعین ہے اس کو بھی دوسروں کی طرح ذات بحت اور احدیت مجرہ خیال نہ کریں کیونکہ وہ بھی نورانیت صرف کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابًا

مِنْ نُورٍ وَظِلْمَةٍ (اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں)۔ اگرچہ تعین نہیں ہے لیکن مطلوب حقیقی کا حجاب ضروری ہے، ہر چیز پر آخری حجاب ہے لیکن حق تعالیٰ و راہ الہیہ ہے۔ اور یہ تو بصیرت چونکہ تعین کے دائرہ میں داخل نہیں ہے لہذا عدم کی ظلمت سے منزہ و مبرا ہے وَبِذَلِكَ الْمَثَلِ الْأَعْلَىٰ (نحل آیت) اور اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی مثال سورج کی شعاعوں کی طرح ہے جو کہ اس (سورج) کے قرص (کلیہ) کو پردہ کئے ہوئے ہیں اور اس کا قرص، آفتاب کے عین سے پرانہ اس کا حجاب ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حجابہ النور (اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے)۔ اور یہ بلند مرتبہ تجلیات ذاتیہ سے بالا ہے پھر تجلیات فعل و صفت کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، کیونکہ وہ تجلی تعین کی آمیزش کے بغیر متصور نہیں کی جاسکتی اور یہ مقام تمام تعینات سے بلند و برتر ہے لیکن ان تجلیات ذاتیہ کا منشا پیدا ہونے کی جگہ وہی خالص نور ہے، اور تجلی بھی اسی کے توسط سے متصور ہوتی ہے اگرچہ نہ ہوتی تو تجلی بھی حاصل نہ ہوتی۔

اور حقیقت کعبہ ربانی کے متعلق میں خیال کرتا ہوں کہ یہ اسی حضور کا نور ہے جو سب کا مسجود ہے اور تمام تعینات کی اصل ہے۔ لہذا جب تمام تجلیات ذاتیہ کا ملجا و ماویٰ یہی نور ہو گیا تو دوسروں کی مسجودیت سے اس کی کیا تعریف کر دیں۔ اور جب خداوند جل سلطان اپنے کمال فضل اور عایت سے ہزاروں میں سے کسی ایک عارف کو اس دولت کے وصول سے شرف کرتا ہے اور اس مقام میں فنا و بقاء سے سرفراز فرماتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نور سے بقا حاصل کر کے فوق سے فوق الفوق کا حقا و قرا حاصل کرے اور اس نور کے ساتھ نور سے گذر کر اصل نور تک پہنچ جائے؛ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (حمد آیت) (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے)

یہ معارف جس طرح نظر و فکر سے بالا ہیں اسی طرح کشف و شہود کے اطوار سے بھی ماوراء ہیں نیز ارباب کشف و شہود ان علوم کے سمجھنے میں ارباب علم و عقل کی طرح ہیں، ان کے لئے نبوت کی فراست کا نور درکار ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی متابعت کی دولت سے ان خائف کے سمجھنے کی ہدایت فرمائے اور ان علوم و معارف کے حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرے۔

جانتا چاہئے کہ یہ نور ہرگز دوسرے انوار کی مانند امکان کا شائبہ نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ جوہر و عرض

کی قسم سے ہے بلکہ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر نور کے علاوہ کسی چیز کا اطلاق کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اگرچہ وہ وجوب وجود ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وجوب کا درجہ بھی اس سے ادنیٰ ہے۔

تنبیہ: اس بیان سے کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ اس عارف حق میں ذات تعالیٰ کے تمام حجابات اٹھ گئے ہیں کیونکہ تمام حجابات میں سے آخری حجاب اسی نور کو کہتے ہیں اور اس حدیث کی رو سے اس کا زوال منتن اور محال ہے: **إِنَّ يَدَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورِهِ طَلَمَنَ لَوْ كُشِفَتْ لَأَخْرَقَتْ مَبْصَحَاتٍ وَجْهَهُ مَا أَتَقَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِمَّنْ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّ نَفْسُهُ طَلَمَ كَرِهَ** مترابر پر دے ہیں اگر وہ اٹھا دیے جائیں تو اس کی ذلت کے اقوات تمام مخلوق کو جہاں تک اس کی نظر جائے جلا کر دکھ دیں)۔ چونکہ اس مقام میں حجابوں کے ساتھ ہی تحقق اور بقا ہے جو کہ ایک دوسرے کے لئے اسباب ہیں نہ کہ حجابات کا اٹھنا، اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ **رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا لَكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَارٍ شِدَادًا كَمَا كُنَّا نَعْبُدُكَ** (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں تیزی) **وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ** (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

۳۱۳ + ۹۹ = مکتوبات ۲۸۹

حضرت مقدم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف سے دریافت کیا گیا — حقیقت کعبہ ربانی کے اسرار اور غور و معرفت کے دقائق اور حقیقت صلوة اور طہ طیبہ کی نفی و اثبات کے بیان میں۔

أَلَمْ يَجِدْ يَدَهُ الْكَرِيمِ هَدًى سَبِيلَهُ هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَىَٰنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَّبِّنَا يَا الْحَقَّ (اعرف آیت ۴۲) (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم کو ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے رب کے رسول قیامت لے کر آئے)۔ تو یہ صرف (خالص نور) کے بعد کہ جس کو اس تفسیر نے "حقیقت کعبہ ربانی" پایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ایک تہا بیت ہی عالی مرتبہ ہے جو کہ حق تعالیٰ جل سلطانہ کے قرآن مجید کی حقیقت ہے اور اسی کے حکم قرآن مجید کے مطابق کعبہ معظمہ آفاق کا قبلہ بنا اور تمام (مخلوق) کے سجدہ ہونے کی دولت سے مشرف ہوا، لہذا امام قرآن مجید اور امام یعنی مقتدی پیش قدم کعبہ معظمہ ہے اور یہ مرتبہ مقدمہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کی بیچون وسعت کا مبداء ہے

ملہ آپ کے نام ۲۲۲ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات نمبر ۲۵۹ پر درج ہے۔
۵۸ اس حدیث کی تخریج دفتر اول مکتوبات ۵۸ پر گذر چکی ہے۔

اور اس بارگاہ کی پیچونی و پیچکونی کے امتیاز کا مبداء بھی یہی درجہ عالیہ ہے۔ اس درجہ مقدسہ کی وسعت و عظمت اس کے طول و عرض کی درازی کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ نقص و امکان کی علامت ہیں بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جب تک اس کے ساتھ متحقق نہ ہو (یعنی جب تک اس مقام تک نہ پہنچے) معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اس مرتبہ مقدسہ کا امتیاز بھی مزایلت (ایک دوسرے کو زائل کرنے) اور مباہنت (باہم فرق کرنے کی) رو سے نہیں ہے کیونکہ اس سے تبعض (ٹکڑے ٹکڑے ہونا) اور تجزی (جزو جزو ہونا) لازم آتا ہے جو کہ جسم اور جسمانی (جسم والہ) ہونے کے لوازمات میں سے ہے اور اللہ سبحانہ اس سے بلند و تیر ہے۔ اس مقام میں شے کا غیر شے فرض کرنا منصوص نہیں ہے کیونکہ غیریت، مغایرت اور تشبہت پر مبنی ہے بلکہ فرض کی بھی گنجائش جو فرضی محال کی قسم سے ہے۔ مَنْ لَمْ يَدْرُ لَوْ يَدْرُ (جو نے چکھا نہیں وہ کیا جائے)۔

چو گویم باتوا ز مرغی نشانہ	کہ یا عنقا بود ہم آشیانہ
ز عنقا ہست نامے پیش مردم	ز مرغ من بود آں نام ہم گم
(ترجمہ) لکھوں اُس مرغ کا کیونکر ٹھکانا	کہ جو عنقا کا ہے ہم آشیانہ
ہے عنقا نام تو لوگوں کو معلوم	مگر اُس مرغ کا ہے نام معدوم

اس مقام میں جو شے بھی فرض کی جائے اگرچہ وہ فرض محال ہی کیوں نہ ہو، اور اس شے میں ہر چند دُور و دور جایا جائے اگرچہ کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچا ہو اس جگہ ہرگز کوئی ایسا امر پیدا نہیں ہوتا جو اس شے کے ساتھ خصوصیت لگتا ہو اور کسی دوسری شے کو مفروضہ نہ پایا جائے، اور اسی طرح ان دونوں مفروض اشیا میں امتیاز ثابت و کائن ہوتا ہے اور ایک کے احکام دوسرے سے ممتاز و متمیز ہوتے ہیں۔ فَسَيَعْلَمَنَّ لَمْ يَجْعَلِ الْخَلْقَ إِلَٰهًا سَابِقًا إِلَّا بِالْعِزِّ عَن مَّعْرِفَتِهِ (پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت سے عاجزی کے علاوہ مخلوق کے لئے اپنی طرف کوئی راستہ نہیں

بنایا)۔ اور معرفت سے عاجز ہونا اکابر اولیاء کا حصہ ہے۔ عدم معرفت اور حیرت اور عجز معرفت دوسری شے۔ مثلاً اس مقام مقدس میں عدم امتیاز کا حکم کرنا اور ہر ذاتی کمال کو دوسرے کا عین معلوم کرنا جیسا کہ صوفیہ نے کہا ہے کہ علم عین قدرت ہے اور قدرت عین ارادہ ہے (لیکن) یہاں اس مقام کے امتیاز کی عدم معرفت ہے اور اس مقام کے امتیاز کا حکم کرنا اور اس

امتیاز کی حقیقت کی عدم دریافت کا اعتراف کرنا اس مقام کے امتیاز کی معرفت سے عاجز ہونا ہے
البتہ عدم معرفت جہل ہے اور معرفت سے عاجز ہونا علم ہے، بلکہ بغزوہ علموں پر شامل ہے
ایک شے کا علم اور دوسرے اس شے کی کتبہ و حقیقت کا عدم علم، جو اس شے کی کمال عظمت اور
کبریائی کی وجہ سے ہے، اگر علم ثالث کو بھی درج کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے اور وہ اپنا عجز و
قصور کا علم ہے جو کہ عبرت و عمودیت کے مقام کا مؤید ہے۔ اور عدم معرفت جو کہ
جہل ہے سا اوقات وہ جہل مرکب بن جاتا ہے اور اپنے جہل کو جہل نہیں سمجھتا بلکہ اس کو علم جانتا
ہے۔ اور عجز معرفت میں اس مرض سے بھی پوری طرح نجات ہے بلکہ اس مرض کی وہاں گنجائش
ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے اور اگر عدم معرفت اور عجز معرفت ایک ہوتے تو
تمام نادان عارف ہوتے اور ان کا جہل ان کے کمال کا باعث ہوتا بلکہ اس مقام میں جو زیادہ
جاہل ہوتا وہ زیادہ عارف ہوتا کیونکہ اس مقام میں معرفت عدم دریافت کا نام ہے۔ اور عجز از معرفت
میں یہ مقدمہ صادق ہے کہ جو کوئی معرفت بقدر زیادہ عاجز ہوگا وہ اسی قدر معارف زیادہ عارف
ہوگا۔ عجز از معرفت ایک تعریف ہے جو ذمہ (بجو) سے مشابہت رکھتی ہے اور عدم معرفت ایک
ایسی ذمہ ہے کہ جس میں سرچ کی بوتل نہیں۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا يَا كَمَالُ الْعَجْرِ عَنْ مَعْرِفَةِ خَلْقِ
مُسْتَحْأَنِكَ وَلَمْ يَرَهُ وَبِأَنَّكَ هِيَ مَجْهَئِي مَعْرِفَةِ كَمَالِ عَجْرٍ كَالْعِلْمِ زِيَادَةً عَاطِفًا۔

شیخ فحی الدین ابن العری قدس سرہ اگر اس فرق کو ملاحظہ فرمایا لیتے جس کی اس فقیر کو
رہنمائی ہوئی ہے نوہرگز "عجز معرفت" کو جہل سے یاد نہ فرماتے اور اس کو عدم علم شمار نہ کرتے جیسا کہ
انہوں نے کہا ہے: وَمَنْ مَّا مَنْ يَعْلَمُ وَمَنْ مَّا مَنْ يَجْهَلُ فَقَالَ الْعَجْرُ عَنْ دَرْكِ الْكَوْثَرِ الْكَوْثَرُ
(ہم میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے جان لیا ہے اور بعض وہ ہیں جو جاہل ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اور کس سے عاجز
ہو جانا بھی اور اک ہے)۔ اس کے بعد شیخ اول کے علوم کو بیان کیا ہے اور ان پر فخر و
مباحات فرمائی ہے اور ان علوم کو اپنے ساتھ مخصوص جان کر کہا ہے کہ "خاتم الابطیاء" ان
علوم کو خاتم الاولیاء سے اخذ کرتے ہیں "اور اپنے آپ کو "خاتم الاولایت محمدیہ" کہا ہے اور اسی وجہ
فخرو کے طعنوں کا نشانہ بن گئے اور "فصوص" کے شارحین نے اس کی توجیہات میں اپنی ہمتیں
اور کوششیں صرف کی ہیں۔ اور اس فقیر کے نزدیک بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت میں یہ علوم

لَمَّا
ابن عربی کے
لفظ کا رد و قبول

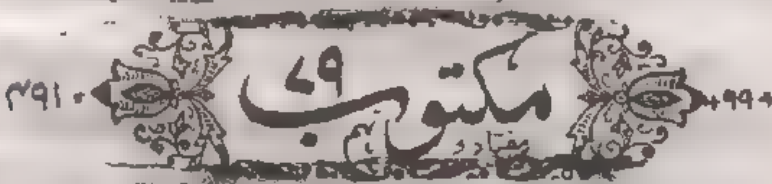
آیا ہے کہ قِفْتُ يَا مُحَمَّدٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي (اے محمد! ٹھہر جائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صلوٰۃ میں ہے) ممکن ہے
 کہ اس میں اسی حقیقت صلوٰۃ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ ہاں وہ عبادت جو مرتبہ مجرور و تنزہ کے
 لائق ہے شاید مراتب و وجوب سے صادر ہوتی ہو اور قدم کے اطوار سے ہی ظہور میں آتی ہو۔ فَلِلْعِبَادَةِ
 اللّٰهُ دُعَاتٌ بِجَنَابِ قُدْسِهِ تَعَالٰی هِيَ الصَّادِرَةُ مِنْ مَّرَاتِبِ الْوُجُوْبِ لَا غَيْرُ فَهُوَ الْعَالِمُ وَ
 الْمُتَعَبُّوْنَ میں وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے لائق ہے وہ مراتب و وجوب ہی سے صادر ہوتی ہے
 اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں پس وہی عابد ہے اور وہی معبود ہے۔ اس مرتبہ مقدسہ
 میں کمال درجہ وسعت اور امتیاز ہے چون ہے کیونکہ اگر حقیقت کعبہ ہے تو وہ بھی اسی کا
 جزو ہے اور اگر حقیقت قرآن ہے تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے کیونکہ ہمارے مراتب عبادات کے
 ان تمام کمالات کی جامع ہے جو اصل الاصل کی نسبت سے ثابت ہیں کیونکہ معبودیت صرف
 اسی کے لئے ثابت ہے۔ اور حقیقت صلوٰۃ جو کہ تمام عبادات کی جامع ہے اس مرتبہ میں وہ
 اس مرتبہ مقدسہ کی بھی عبادت ہے جو اس سے اوپر ہے کیونکہ معبودیت صرف کا استحقاق بھی اسی
 مرتبہ فوق کے لئے ثابت ہے جو کہ اصل کل ہے اور سب کی جائے پناہ ہے، اس مقام میں وسعت
 بھی کوتاہی کرتی ہے اور امتیاز بھی راستہ میں رہ جاتا ہے اگرچہ وہ بیچون و بیچگون ہو۔ کامل
 انبیاء و اکابر اولیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اولاً و آخراً کے اقدام کا نہ تھا حقیقت صلوٰۃ کے
 مقام کی انتہا ہے جو کہ عابدوں کے مرتبہ عبادت کی نہایت ہے اور اس مقام سے اوپر معبودیت صرف
 کا مقام ہے جہاں کسی کو کسی طرح بھی اس دولت میں شرکت نہیں ہے کہ اس سے اوپر قدم رکھ سکے۔
 کیونکہ ہر وہ مقام جہاں عبادت اور عایدیت کی آمیزش ہے وہاں تک تو نظر کی طرح قدم کے لئے
 بھی گنجائش ہے لیکن جب معاملہ معبودیت صرف تک پہنچ جاتا ہے تو قدم بھی کوتاہی کرتا ہے اور
 سیر بھی انجام کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع نہیں فرمایا اور
 اس کی استعداد کے مطابق گنجائش بخشی ہے۔ ع

بلا جودے اگر ایس ہم نہ بودے (ترجمہ) مصیبت تھی اگر یہ بھی نہ ہوتا

ہو سکتا ہے کہ قِفْتُ يَا مُحَمَّدٌ (اے محمد! ٹھہر جاؤ) کے امر میں اسی کوتاہی قدم کی طرف
 اشارہ ہو۔ یعنی اے محمد! ٹھہر جائیں اور قدم آگے نہ رکھیں کیونکہ یہاں مرتبہ صلوٰۃ سے بلند مرتبہ جو کہ

لشکر گاہ میں اس طرح بے اختیار بے رغبت رہتا بہت سی غنیمت سمجھتا ہوں اور اس مقام (کے قیام) کی ایک ساعت کو دوسرے مقامات کی بہت سی ساعتوں سے بہتر تصور کرتا ہوں اس جگہ (لشکر میں) وہ کچھ میسر ہے جو دوسری جگہوں میں اس کے مثل میسر ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ اس مقام کے علوم و معارف بھی جدا ہیں اور اس محرم کے احوال و مقامات بھی علیحدہ ہیں۔ وہ حماقت و پابندی جو بادشاہ (جہانگیر) کی طرف سے ہے اس کو اپنے مولیٰ اجل شانہ کی کمال مہربانی اور رضامندی کا دروازہ جانتا ہوں اور اپنی سعادت اس میں و قید میں خیال کرتا ہوں، خصوصاً ان اختلافات کے دنوں میں عجیب ہی کاروبار ہے اور ان پر لگندہ وقتوں میں عجیب و غریب ناز و کرشمے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ہر دولت تازہ اور عجیب جو ہر روز پہنچتی ہے اس کے لئے فرزندوں کی جدائی میں دل ٹڑپتا ہے صاف ان کی دوری اور نارسانی سے جگہ بے چین رہتا ہے۔ خیال کرتا ہوں کہ میرا شوق تمہارے شوق پر غالب اور ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ باپ جتنا اپنے بیٹے کو چاہتا ہے بیٹا اتنا باپ کو نہیں چاہتا اگرچہ اصل (جڑ) اور شاخ کا تقاضا اس معنی کے برعکس حکم کرتا ہے۔ کیونکہ اصل کو اضیاج نہیں ہوتی اور فرع سراسر اصل کی محتاج ہوتی ہے لیکن ابتداء ہی سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ زیادہ شوق اصل کے لئے ثابت ہے۔ ہاں ص

درخانہ بکد خاستے ماند ہمہ چیز (ترجمہ) اہل خانہ کے گھر میں ہے ہر چیز اگر میرا قیام دہلی میں ہو تو بھی تمہارا ہمسایہ ہوں اور اگر آگرہ میں ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ کے کرم سے قریب ہے۔ والسلام

حضرت مخدوم زاہد خواجہ محمد معصوم کے نام صادر فرمایا۔ عارف کو عطا کئے ہوئے

ذات بیچونی کے اسرار میں اور تجلی ذات اور رویت اخروی کی تحقیق میں۔

جب عارف کا معاملہ شیون و صفات سے بالا ہو جاتا ہے اور ذات تعالیٰ و تقدس کے

وجہ و اعتبارات سے بلند و بالا پہنچتا ہے، اور اس مقام سے بھی جس کو ہم نے حقیقت صلوٰۃ سے

سلک آپ کے نام ۲۷ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۴ پر گزر چکا ہے۔

تغیر کیا ہے تفوق پیدا کر لیا ہے تو اس وقت توجہ اور متوجہ اس مقام کے متوجہ الیہ کی طرح ہے چون
ہو جاتے ہیں کیونکہ چون کو بے چون کے ساتھ کوئی راہ نہیں ہے اور وہاں متوجہ عارف کی ذات ہے
جس سے تمام وجوہ و اعتبارات دُور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور کُنہ سے مراد وہ ذات مجرد ہے جو بذات خود
بلا کسی وجہ و اعتبار کے اپنی معروف و مطلوب ذات و کُنہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور یہ جو ہم نے
کہا ہے کہ کُنہ (حقیقت) سے مراد "ذات مجرد" ہے یہ اس لئے کہ شے کی کُنہ وہ ہے جو شے کے تمام
وجوہ و اعتبارات سے ماوراء ہو، اور شے کی ذات بھی وہی ہے جو تمام وجوہ و اعتبارات شے
سے ماوراء ہو، کیونکہ شے کے وجوہ و اعتبارات سے جو بھی مراد لی جائے تو شے کی ذات ان میں سے
ماوراء ہوگی اور مرتبہ ذات میں کسی امر کے اثبات کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس جگہ جو کچھ اثبات
کیا جائے گا وہ وجوہ و اعتبارات میں داخل ہوگا لیکن ذات اس سے ماوراء و راہ ہے۔ اور اس مقام
میں نفی و سلب کے علاوہ کوئی اور امر متصور نہیں ہے اگر اثبات کے ساتھ علم ہے تو وہ بھی اس مقام
میں سلب کے ساتھ ہے، اور اگر تغیر و تفسیر ہے تو وہ بھی سلب سے ہے اور یہ وہ چیز ہے جس میں
اثبات کی گنجائش نہیں اور سلب کے بغیر تغیر میں نہ آسکے وہ بے چونی کا حصہ ہے اور مجہول الکیفیت ہے۔
اور وہ توجہ جو مرتبہ ذات میں اثبات کی جاتی ہے وہ بھی متوجہ کی عین ذات ہے نہ کہ ذات کی
وجہ و اعتبارات، کیونکہ تمام وجوہ و اعتبارات اس مرتبہ میں مسلوب ہو گئے ہیں اور صرف ایک
ذات کے علاوہ کچھ نہیں رہا، لہذا لازمی طور پر وہ توجہ جو عین ذات ہے وہ بھی بے چونی کے حصہ سے
ہوگی۔ پس یہ بات ثابت ہوگئی کہ توجہ اور متوجہ بھی متوجہ الیہ کے مانند بے چون ہوں گے، اگرچہ
ایک بے چون سے دوسرے بے چون تک بہت بڑا فرق ہے۔ مَا لِلْقَرِابِ وَرَيْبِ الْآزْمَانِ
(چہ نیست خاک را با عالم پاک)

یہی وجہ ہے کہ توجہ اور متوجہ میں بے چونی کا حصہ اثبات کیا ہے کہ متوجہ الیہ صرف بے چون
حقیقی ہے اور جب ممکن کی ذات و کُنہ مجہول الکیفیت اور بے چون ہو اور کچھ بھی اثبات میں نہ آسکے
تو پھر واجب تعالیٰ کی ذات جو کمال درجہ لطافت و تقدس اور تنزہ ہے کس طرح ادراک میں آسکتی
اور کونسا حاصل اس سے ہاتھ آسکتا ہے۔

چہ خبر دارد از چنان و چنین
دوسروں کو وہ پھر کہاں جانے

آگہ از خویشی چو نیست چنین
نہجہ، خود کو جانے نہ پیش کا پتہ

اور یہ جو ہم نے کہا اور لکھا ہے کہ ممکن کی ذات عدم ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ ممکن کی کوئی ذات نہیں ہے، ذَاتُهُ عَدَمٌ (اس کی ذات عدم ہے) یا وَلا ذَاتَ لَهُ (اس کی کوئی ذات نہیں ہے)۔ ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اگرچہ فلسفی تحقیق ان دونوں کے مفہوم کے درمیان مغایرت پیدا کر دیں لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور حقیقت میں ان کا مرجع ایک ہی ہے کیونکہ عدم جب اپنے لئے بھی نہیں ہے تو دوسروں کے کیا کام آئے گا، اور جب وہ خود اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا تو دوسروں کو کیا اٹھائے گا۔

اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ اسماء و صفات کے عکوس عدم کے آئینے میں ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان کا قیام بقا ہر اس آئینے میں معلوم ہوتا ہے جو آئینہ ان کی ذات کی طرح ان کے قیام کے اعتبار سے متخیل ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں ان کا قیام اپنے اصول سے ہے آئینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور سوائے توہم کے ان کو عدم کے آئینے سے کچھ کام نہیں ہے حالانکہ اس آئینے کی جو ہریت اور ذاتیت یہاں کیا گنجائش رکھتی ہے، جب عدم عرض (ظاہر) ہوتے کی قابلیت نہیں رکھتا تو جو ہر کس طرح ہو سکے گا۔ ایسا کامل معرفت والا عارف جو حضرت ذات تعالیٰ و قدس کے مرتبہ سے اصل ہے اور ذات کے ساتھ بقا حاصل کئے ہوئے ہے ہر وقت عَقَاءً مُعَرَّباً (ناورالوجود) کا حکم رکھتا ہے کہ عزیز الوجود اور غریب الوقوع (کیا اب) ہے۔ فنا و بقا کے بعد اس کو ایک ایسی ذات عنایت فرمائی گئی ہے کہ جس کے ساتھ اسماء و صفات کے ان ظلال و عکوس کا قیام اس کی ذات سے ہوتا ہے جو کہ اس کی حقیقت ہے، جیسا کہ ان کے اصول یعنی اسماء کا قیام حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے پس ان اسماء کے ظلال کو بھی اس ذات کے پرتو کے ساتھ قیام ہوگا جو اس عارف کو عطا کی گئی ہے۔ لہذا یہ عارف جو ہر و عرض سے مرکب ہوتا، اور ممکن کے باقی تمام افراد مجردا عرض ہوتے ہیں جن میں جو ہریت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ صاحب فضوحات بیکہ نے کیا خوب کہا ہے کہ "عالم عین واحد میں اعراض کا مجموعہ ہے" یعنی اعراض مجتمعہ ہے جذبات واحد کے ساتھ قیام رکھتا ہے۔ لیکن شیخ قدس سرہ نے اس مقام میں دو نکتوں کو قرعہ گذاشت کر دیا ہے ایک یہ کہ عارف کامل کو اس حکم سے مستثنیٰ نہیں فرمایا، دوسرے اس کا قیام ذات احد تعالیٰ کے ساتھ رکھا ہے حالانکہ اس کا قیام اپنی اصل کے ساتھ ہے

جو کہ اسماء و صفات ہیں نہ کہ ذات تعالیٰ کے ساتھ۔ اگرچہ اسماء و صفات کا قیام بھی ذات (تعالیٰ) کے ساتھ ہے کیونکہ حضرت ذات کو عالم (دنیا) کے ساتھ استغنا ذاتی ہے لہذا اُس درجہ علیا کے ساتھ عالم کا قیام کیوں کر ہو سکتا ہے اور عالم کی کیا حقیقت ہے کہ اس بلند درجے کے ساتھ قیام کی ہوس ظاہر کرے۔

ما تماشا کُنَّانِ کو تہ دست تو درخت بلند و بالائی
(ترجمہ) دیکھنے والے کے ہیں چھوٹے ہاتھ تیری اونچائی تک کہاں پہنچیں

اور اس عارف کا معاملہ عالم (دنیا) سے جدا ہے اور اس کا حکم احکام عالم سے مستثنیٰ ہے۔ وہ (عارف) محبت ذاتی کی وجہ سے اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے) کے مطابق اپنی اصل سے گزر کر اصل اصل کے ساتھ معیت پیدا کر چکا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اس اصل اصول میں فانی کر لیا ہے۔ اکرم الاکرمین نے ایہ کلمہ کھلی جزاء الاحسان الا احسان (حسن آیت) (یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہی ہے) کے مطابق اس کی فنا کے بدلہ میں اس کو بقا عطا فرمادی ہے اور جس چیز میں وہ فانی ہوا تھا اسی کے ساتھ اس کو بقا عطا فرمادی اور اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات کا مظہر بنا کر ایک جامع آیت بنا دیا ہے۔ پس تمام افراد عالم اس عارف کی جامعیت کے مقابلے میں کاش اتنی ہی نسبت رکھتے جتنی ایک قطرے کو دریائے محیط سے ہوتی ہے لیکن اسماء و صفات کی تو حضرت ذات تعالیٰ کے سامنے (مطلقاً) کوئی بھی قدر و مقدار نہیں ہے، اگرچہ قطرہ کو تو پھر بھی دریا کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ نسبت ہے۔ البتہ کہا جاسکتا ہے کہ ان (اسماء و صفات) کو تو اس کے مقابلے میں اتنی نسبت بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر اس عارف کے علم و معرفت اور درک و ادراک کا دوسروں کے مقابلے میں قیاس کرنا چاہئے اور اس جگہ اس کی عظمت و بلندی کو سمجھنا چاہئے۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (نورہ، یہ ہے) (اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے)۔

اس صاحبِ دولت کو جب بقا ذاتی کے ساتھ مشرف کرتے ہیں تو ایک ایسی ذات عطا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ اس کی صفات مثلاً علم و قدرت وغیرہ کا قیام ہوتا ہے جن کا قیام

باقی تمام افرادِ عالم کی طرح ان کے اصول کے ساتھ تھا، اس بقا و اکمل کے حاصل ہونے کے بعد کلمہ "انا" کے وجود کا اطلاق جو اس (عارف) سے ذائل ہو گیا تھا وہ عود نہیں کرنا اور بقا کے مراتب میں کسی مرتبے میں بھی "انا" کا اطلاق اپنے اوپر نہیں کر سکتا کیونکہ بقائے اکمل اس کی فائے اتم پر مقرر (منقسم) ہے جس نے کلمہ "انا" کے اطلاق کا نام و نشان تک اس سے مٹا دیا ہے اور عود (واپس آنے) کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ **الرَّائِلُ لَا يَعُودُ** (زوال شدہ چیز دوبارہ اپنی ہیئت میں مشہور قضیہ ہے، مگر جو ابس آجائے وہ زائل نہیں ہوا بلکہ مغلوب و مستور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی عارف کے پیش آجانے کی وجہ سے وہ سرنگالے اور غالب آجائے (تو ممکن ہے) **فَإِنَّ الْمَغْلُوبَ قَدْ يَغْلِبُ** (کیونکہ کبھی مغلوب ہی غالب آجاتا ہے)۔

جاننا چاہئے کہ حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ علیا سے اس صاحبِ دولت کے لئے حصہ مخصوص ہے جو حصولِ ذات سے باقی ہو گیا ہے اور صفات نے اس میں قیام پالیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کسی قسم کی فتا و بقا حاصل کرے گا اس کا حصہ اسما و صفات ہی سے ہوگا نہ کہ ذاتِ تعالیٰ و تقدس سے۔ اگرچہ اسما و صفات بھی ذاتِ تعالیٰ سے جدا نہیں ہیں لیکن ذات سے بہرہ ور ہونا اور حیز ہے اور صفات سے مستفیض ہونا دوسری بات ہے۔ اگرچہ یہی عدم انفکاک یعنی ذات سے صفات کا علیحدہ نہ ہونا ایک جماعت کو وہم میں ڈال دیتا ہے اور وہ صفات کے حصہ کو ذات کا حصہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن ہر ایک کی علامات و امارات (نشانات) مختلف ہیں، اور ہر ایک کے علوم و معارف بھی علیحدہ ہیں جو اس دولتِ عظمیٰ کے حاصل کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن مخفی نہ رہے کہ تجلی ذاتی اس عارف کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے بلکہ جائزہ لے کر اس کے علاوہ دوسروں پر سبھی تجلی ذات ہو لیکن وہ نفس ذاتِ تعالیٰ سے حصہ نہ ہو۔ کیونکہ تجلی ایک طرح کی ظلیت چاہتی ہے کہ جس کا مرتبہ ثانی میں ظہور ہے۔ اور یہ جو نفس ذات کا حصہ کہا گیا ہے وہ ظلیت کا شائبہ تک نہیں رکھتا بلکہ نفسِ تجلی و ظہور سے بھی روپوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ ظہور ذات جو صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ ثابت ہو وہ بھی مرتبہ ثانی میں ظہور ذات ہے لیکن تجلی ذات نہیں ہے بلکہ وہ ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے اعتبارات میں سے کسی اعتبار کی تجلی ہے کیونکہ ذاتِ عز و شانہ تمام اعتبارات کی جامع ہے بلکہ سب سے منزہ ہے لہذا وہ تجلی جو اعتبارات میں سے کسی اعتبار سے ہوگی ذات کی تجلی نہ ہوگی۔

سوال: شیخ محمد الدین ابن العربی قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم اور ان کے متبعین نے نفس اول کو تجلی ذات کہا ہے اور وہ ظہور ذات ہے جو نفس علمی تجلی کے ساتھ ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے اگرچہ وہ جامعیت کا حامل ہے۔

جواب: جو کچھ اس درویش کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظہور علمی تجلی کہ جس کو نفس اول سے تعبیر کیا ہے وہ بھی تجلی ذات نہیں ہے بلکہ وہ ذات کی شیوہات میں سے کسی ایک شان سے ماخوذ ہے اور تجلی ذات تمام شیوہات و اعتبارات کی جامع ہے بلکہ تمام شیوہات و اعتبارات سے بلند و بالا ہے اس مقام میں علم کا اعتبار بھی اتنا دوسرے اتنی اعتبارات کی طرح ہے جن کے وصول کا ہاتھ اس مرتبہ مقدسہ کے دامن غنہ سے کوتاہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ مرتبہ ثانی کا ظہور علم پر منحصر ہے کیونکہ خارج میں نفس ذات تعالیٰ ہے اور پس۔ لہذا مرتبہ ثانی میں اس کا ظہور خاتمہ علم میں ہوگا کیونکہ ظہور یا تو علم میں ہے یا خارج میں، جس کی تیسری شق ظاہری نہیں ہوتی تاکہ اس مقام میں ظہور کا اثبات کیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق جل و علا جس نے شان علم سے جو ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے اس کے ساتھ ظہور فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اس طریقہ پر ظہور فرمائے کہ ظہور علم کا اعتبار اس ظہور جامع کا بعض حصہ ہو یا اس طریقہ پر ظہور فرمائے کہ وہاں اعتبار علم اور باقی تمام اعتبارات کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور وہ ظہور جامع کا مرتبہ، مرتبہ خارج اور مرتبہ علم سے جو کہ خارج کا ظل ہے ماوراء ہو ماوراء علم کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھتا ہو اور تجلی ذات کو نفس علم سے منقید کرنا دریا کو کوزہ میں بند کرنے کے مترادف ہے بلکہ پانی کو سراب میں تلاش کرنا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے

کے در صحن کاچی قلیہ جوید
آصناع العنصر فی طلب المحال
(ترجمہ) جوڈھونڈو قلیہ تم کاچی کے گھر میں
تو کھوئی عمر لا یعنی کے پیچھے

ہاں علم کا اعتبار ذات کے تمام اعتبارات سے جامع ترین ہے کیونکہ جس قدر ذات کے کمالات اس علم کے اعتبار میں شامل ہیں اتنے کسی اور اعتبار میں نہیں ہیں۔ اگر حجاز کے طور پر ظہور علمی کو ظہور ذات کہہ دیں اور اس پر تجلی ذات کا اطلاق کریں تو اس کی گنجائش ہے اگرچہ ان کے اطلاقات سے بہت بعید ہے اور ان کے مذاق سے بھی دور ہے جیسا کہ ان کے کلام کو دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔

اور یہ قیل جاسع مثالی جو لطیف کی صورت میں عالم مثال میں ظاہر ہوتا ہے اور انسانی صورت میں موجود ہے وہ مخلوقات میں جامع ترین مخلوق ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا) ہو سکتا ہے کہ اسی اعتبار سے آیا ہو۔ لیکن حق جل و علا کی رویت تمام ظہورات اور صورتوں سے ماوراء ہے اور عالم بے کیف و بے چون سے ہے۔ لہذا رویت اخروی پر ایمان لانا چاہئے اور کسی کیفیت و چند و چوں میں نہیں پڑنا چاہئے۔۔۔۔۔ آخرت کے خلق و وجود کو اس دنیا کے خلق و وجود سے کوئی نسبت نہیں جن سے ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کیا جاسکے، اس مقام کے لئے آنکھ دوسری ہے اور فہم و ادراک بھی دوسرا ہے، اُس کے لئے دوام بدری ہے اور یہاں قوال و فنا پیچھے لگا ہوا ہے، وہاں ملامت لطافت و لطافت ہے اور یہاں خست و کثافت۔ لیکن شیخ قدس سرہ خانہ علم کے باہر حق جل و علا کے ظہور کا اثبات نہیں کرتے اور محالی و مظاہر کے ماوراء شہود و مشاہدہ اور رویت کو تجویز نہیں کرتے۔

اَنْ اِیْثَانَدُوْمَنْ جَنِیْمَ یَارِب (ترجمہ) وہ ایسے ہیں میں ایسا ہوں خدایا کیا کیا جائے کہ اس میدان میں شیخ قدس سرہی ہیں کہ کبھی ان کے ساتھ جنگ ہے اور کبھی صلح۔ کیونکہ انہوں نے ہی معرفت و عرفان کی باتوں کی بنیاد رکھی ہے اور ان کی شرح و بسط کی ہے اور وہی ہیں جنہوں نے توحید و اتحاد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور تعدد و تکثر کا منشا بیان فرمایا ہے، اور وہی ہیں جنہوں نے وجود کو کلی طور پر حق جل و علا کے لئے ثابت کیا ہے اور عالم کو مہیوم و متخیل قرار دیا ہے، اور وہی ہیں جنہوں نے تنزلات خمسہ کو خاص طور سے وجود کے لئے ثابت کیا ہے اور ہر مرتبہ کے احکام کو جدا کیا ہے، اور وہی ہیں جنہوں نے عالم کو عین حق جل شانہ جانا ہے اور مہم و مست (سب کچھ وہی ہے) کہا ہے، اور اس کے باوجود حق سبحانہ کے مرتبہ تنزیہ کو عالم سے ورا بردار جانا ہے اور سب کی دید و دانش سے حق سبحانہ کو منزہ و مبرا سمجھا ہے۔ وہ مشائخ جو شیخ سے پہلے تھے ان میں سے اگر کسی نے اس باب میں کوئی کلام کیا ہے تو وہ اشارات و رموز میں کیا ہے اور شرح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے۔ اور وہ مشائخ جو شیخ کے بعد آئے ہیں ان میں سے اکثر نے شیخ کی تقلید کی ہے اور انہی کی اصطلاح کے موافق بات کی ہے۔ ہم پستاندگان نے بھی ان بزرگوار (شیخ اکبر کی برکات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور ان کے علوم و معارف سے بہرہ ور ہوئے ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ مُبْتَدِئًا وَعَلَىٰ خَیْرِ اَنْحِیَارٍ اَعِدَّ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ کُوْنُوْا

خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ حکم بشریت خطا کا گمان اور صواب کا مقام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قاطعاً ملتا ہے اور انسان احکام میں کبھی مخطی (خطا کرنے والا) اور کبھی مصیب (صحیح کام کرنے والا) ہوتا ہے تو لازمی طور پر اہل حق کے سوا اعظم کے احکام کے مطابق ہم کو صواب کا مصداق بننا چاہئے اور ان کی مخالفت کو خطا کی دلیل جانا چاہئے، خواہ قائل کوئی ہو اور مقولہ بھی کسی کا ہو۔

مفسر صادق علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: عَلَیْکُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (تم پر سواد اعظم (بڑے گروہ) کی تابعداری لازم ہے)۔ اور یہ بھی مقررہ قاعدہ ہے کہ صناعت کی تکمیل مختلف افکار اور مختلف نظریات کے ملنے پر موقوف ہے۔ یہودیہ کے متعلق اگرچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ علم نحو کے احکام کا بانی ہے لیکن وہ جو جس نے متاخرین کے افکار کے ملنے سے اور ان کے نظریوں کے اختلاف سے کمال درجہ تنقید پیدا کر لی ہے وہ دوسری چیز ہے اور اس نے ایک نئی زیب و زینت حاصل کر لی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی ہے اور اس نے علیحدہ احکام حاصل کر لئے ہیں۔ رَبِّہٖ اَلَّتَّامِیْنَ لَدُنْکَ رَحْمَۃً وَ تَهْنِیْ لَکُمَا مِنْ اٰمِرٍ نَّارٍ سَدَّ اَبْطَاسِیْمَ (لے لے کر ابھی جاوے وقت عطا فرما دو بڑے کام میں ہماری قربانی) والسلام

۳۱۳ + ۹۹ = مکتوب = ۲۹۲

یہ مکتوب بھی حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ سبحانہ کی طرف صادر فرمایا۔

عارف کی ذات محبوب کی طرف اشیاء کے منسوب ہونے کا بیان۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا اَوْ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰہُ لَقَدْ جِآءَتْ رُسُلٌ

رَبِّنَا بِالْحَقِّ (اعراف آیت) علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم کو

ہدایت دی اگر وہ ہدایت تو یہ تو ہم پر گزیر ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے رب کے رسول علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات

حق بات لے کر آئے)۔ ہر ظل کے لئے اپنے اصل کی طرف ایک شاہراہ ہے اور کوئی گناہ و خشک

(کانٹا اور تنکا) ان کے درمیان حائل نہیں ہے، اگر کوئی تھار و خشک ہے بھی تو اس کی توجہ خود اپنی طرف

ہے اور اصل سے اعراض (روگردانی) ہے، اور ظل کی حیثیت صرف اصل کی امانت داری سے زیادہ

کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ وجود اور توابع وجود کے حسن و کمال سب کے سب اصل سے

سہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم رواہ ابن ماجہ

عارف کی ذات محبوب کی طرف اشیاء کے منسوب ہونے کا بیان۔

مستفاد ہیں۔ یہ عدم ہی ہے جس کو اصل کے توسط کے بغیر ظل نصیب ہوا ہے جو محض لاشعہ ہے اور صرف ایک اعتبار ہے اور اس ظل نے اپنی کمال نادانی کی وجہ سے اپنی اصل کو قراہوش کر دیا ہے اور اس کی امانتوں کو اپنی طرف سے سمجھ کر امانت میں خیانت کر لی ہے اور باوجود ذاتی نقص کے جو عدم کے باعث رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اس نے احسن و کامل جان لیا ہے لیکن اپنی طرف توجہ رکھنے اور اصل سے روگردانی کے باوجود اس کو اپنی اصل کے ساتھ محبت اور طبعی لگاؤ موجود ہے خواہ وہ جانے یا نہ جانتے، بلکہ وہ محبت جو اپنے آپ سے رکھتا ہے وہی محبت تو ہے جو اصل کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ وہ حسن و کمال جو محبت سے متعلق ہے وہ اصل ہی کی طرف سے ہے نہ کہ اس کی اپنی طرف سے۔ اور وہ سوائے عدم اور قبح کے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں رکھتا جس سے محبت تعلق اختیار کرے۔ جیسا کہ کئی مرتبہ تحقیق ہو چکی ہے۔ اور جب خداوند جل سلطانہ کے کرم سے یہ خود بینی کا مرض اس سے زائل ہو جاتا ہے اور وہ جہل مرکب سے باز آ جاتا ہے اور امانت کو اہل امانت سے جانتا ہے اور اپنی طرف توجہ دینے اور مشغول رہنے کی بجائے اپنے سے اعراض (روگردانی) پیدا کر لیتا ہے اور وہ اعراض جو اصل سے رکھتا تھا اس کی طرف توجہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے تو اس وقت سعادت کا مرحلہ چشمہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اصل تک پہنچنے کی امید حاصل ہو جاتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ عالم واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظل ہے، اس لئے اس کے اصول بھی اسماء و صفات ہیں اور طلال اعراض ہیں کہ جن کا قیام اپنے اصول یعنی اسماء و صفات کے ساتھ ہے اور ان کے درمیان کوئی جوہر ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہوں۔ نظام معتزلی بحکم **إِنَّ الْكَوْنُ وَبَ قَدْ يَصْدَقُ** (جموٹا بھی کبھی سچی بات کہہ دیتا ہے) اس راز آگاہ ہو کر کہتا ہے کہ عالم کل کا کل اعراض ہے اور ان کے درمیان کوئی جوہر نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔ لیکن اس نے بھی اس بات میں غلطی کی ہے کہ ان اعراض کا قیام ان کے اپنے نفس کے ساتھ کہتا ہے اور ان کے اصول سے غافل رہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ قیام رکھتے ہیں۔

اور صوفیہ میں شیخ محی الدین بن العربی قدس سرہ عالم کو اعراض مجتہد قریلے میں اور ان کے قیام کو خفی جل و علا کی ذات کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے ساتھ جو کہ ان کے اصول ہیں: **قِيَالِيَتْ شِعْرِي مَا مَعْنَى الْقِيَالِم بِالذَّاتِ الْمَجْرُودَةِ عَنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَالْإِعْتِبَارَاتِ**

وَلَا مَعْنَى لِلْقِيَامِ شُرًا وَلَا اخْتِصَاصَ لِلتَّائِعَاتِ وَلَا نَعْتَ تَمَّ فَلَا قِيَامَ وَافْتِظَانِ الْقِيَامِ مِنْ جُمْلَةِ اَوْجُودٍ لَا عِبَارَاتٍ مُتَفَيِّضَةٍ فَلَا مَعْنَى لِابْتِغَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَرْتَبَةِ الْمُقَدَّسَةِ كَمَا شَرِّحْنَا
کہ تمام وجوہ و عبارات سے مجرد ذات کے ساتھ قیام کے کیا معنی ہیں حالانکہ وہاں اختصاص ناعت ہے،
(یعنی وہ تعلیٰ خاص جو قائم در محل قیام کے درمیان ہیں لیکن وہاں نہ نعت ہے نہ قیام، اور یہ بھی ہے کہ قیام
وجوہ و اعتبارات متفیضہ کی قسم سے ہے اس لئے اس مرتبہ مقدسہ میں اس کا ثابت کرنا بے معنی ہے۔

اور چونکہ افراد عالم اسماء و صفات کے ظلال ہیں اس لئے لازمی طور پر ان کا وصول بھی انہی کے
اصول سے ہو گا جو کہ اسماء و صفات کے اصول ہیں، اور اگر اصول کے اصول تک بھی پہنچ جائیں تو پھر
وہ ذات مجرد مقدسہ تک پہنچی ہوں گے اور اس سے آگے نہیں گذر سکیں گے، کیونکہ اصلالت کو بھی اس
مقام سے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس مقام میں سب چیزوں سے غنائے ذاتی ہے خواہ وہ
اسم ہو یا صفت اور خواہ وہ شان ہو یا اعتبار۔ لہذا عالم کو حضرت ذات تعالیٰ کے اس مرتبہ مقدسہ
سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں اور وصل و انفصال کی بھی وہاں گنجائش نہیں ہے، لیکن
عادت انسانی طرح جاری ہے کہ اپنی کمال رحمت و رافت سے مددیں اور عرصہ دراز گذر جانے کے بعد
کسی صاحب دولت کو فنائے اتم سے نوازنے کے بعد بقائے اکمل عطا کرتے ہیں اور ذات اقدس کا
نمونہ اس کو عطا فرمادیتے ہیں کہ اس کا قیام جیسا کہ پہلے اپنی اصل کے ساتھ تھا جو کہ اسماء و صفات
ہیں اب وہ اس نمونہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور ان اعراض سابقہ کا مجموعہ جو وہ پہلے رکھتا تھا
اور یہ ذات محبوب (عطا شدہ ذات، دہوں مل کر) اس کی حقیقت بن جاتی ہے اور اب اس کا
انسانی کمال جو انجام کو پہنچ گیا ہے تو نعمت بھی اس کے حق میں پوری ہو جاتی ہے۔

ایک بات کہتا ہوں بہت غور سے سنیں کہ اس ذات محبوب کے ساتھ صرف عارف کا قیام
ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام افراد عالم کے ساتھ ہے جو اعراض مجتمہ ہیں جس طرح وہ پہلے اسماء و
صفات کے ساتھ قیام رکھتے تھے اب ان کا قیام اس ذات محبوب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے اور
سب کو اس ایک ذات کے ساتھ قائم کر دیا گیا ہے۔

خاص کذبہ مصلحت عام را (ترجمہ) ایک بندہ خاص ہوتا ہے سب کے واسطے
انسان کی خلافت کا راز جو آیت کریمہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (یٰۤاٰیہٖۤا زَیْنُ) (میر زمین میں

ظہیر نے والاہوں میں ہے اس مقام پر متحقق ہو جائے، اور اس قبر (حدیث) اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) کی حقیقت بھی اس مقام میں واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اس (عارف) کو ذات اقدس کا نمونہ عطا فرمادیتے ہیں۔ وہ عبارت کے نگلی میدان کی وجہ سے ہے ورنہ نمونہ کو بھی اس جگہ کیا لگائاش ہے اور کونسی چیز ہے جو اس کی صورت اختیار کر سکے اور صورت کو بھی اس جگہ کوئی مجال نہیں ہے۔ نیز جانا چاہئے کہ اس قسم کے بزرگ ایک زمانے میں متعدد نہیں ہوتے، بلکہ (ایسا بزرگ) زمانہ دراز کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک زمانے میں متعدد ہوتا کس طرح مقصور ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کے دولت والے (عارف) کے ظہور کی مدت کا تعین کیا جائے تو شاید بہت کم لوگ اس کا اعتبار کریں۔ رَبَّنَا اِنْتَا اَمْرٌ لَّدُنَّا مَكْرُومٌ وَ تَهْتَفُ عَلٰی لَنَا مِنْ اَمْرِ نَارٍ شَدَّ اَلْكَفَ تَامِتْ (اے ہمارے رب ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما)۔

جاننا چاہئے کہ جب کسی عارف کو بقایا ذات سے مشرف کرتے ہیں تو وہ ذات ہو محبوب بے چونی کی حاصل اور تمام وجوہ و اعتبارات سے دور ہوگی کیونکہ جو بھی چون ہے وہ وجوہ و اعتبارات کے ساتھ مقید ہے جب تک بے چونی نہ ہو جائے وجوہ و اعتبارات سے رہائی ممکن نہیں اور وہ ذات جو بے چونی سے حصہ رکھتی ہے وہ بے چونی حقیقی محل شائد کی ذات کی طرف ایک شاہراہ ہے جس طرح ظل کو وجہ و اعتبار کی طرف راستہ ہے جو کاس کی اصل ہے۔ اسی طرح ظل کی عطا فرمائی ہوئی ذات مجرہ کو بھی ذات مجرہ بے چونی کی طرف شاہراہ ہے، اور یہ ذات محبوب عارف کی کنہ ہے کیونکہ کہہ۔ وہ ہوتی ہے جو تمام وجوہ و اعتبارات سے ماوراء ہو، اور یہ ذات تمام اعتبارات سے ماوراء ہے اور اسی تمام افراد عالم کے لئے کوئی کنہ نہیں ہے کیونکہ ان کا تمام وجود وجوہ و اعتبارات ہیں، وہاں کوئی ذات نہیں ہے جو اعتبارات سے ماوراء ہو اور جس کو کنہ کہا جائے لہذا جب ان کی کنہ (حقیقت) نہیں ہے تو ان کو اصل کنہ سے بھی کیا نصیب ہوگا۔ کنہ کو کنہ کے ساتھ تو راہ ہوتی ہے لیکن وجہ کو کنہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ کنہ گویا کنہ کے مقابل ہے اور وجہ کو کنہ سے انحراف (برگشتگی) ہے تو وہ کنہ تک کس طرح پہنچے۔ جہت درجائے گا اسی قدر دور تر ہوتا جائے گا۔

ترجمہ رسمی کعبہ اے اعرابی
کیں راہ کہ تو میری ترکستان ست
(ترجمہ) نہیں کعبہ کو پہنچے گا تو ناداں
کہ تیری راہ ترکستان کی ہے

اور کہہ کو کہنے کے مقابل کہنے کا اطلاق میدانِ جوارت کی تنگی کی وجہ سے ہے ورنہ اس بارگاہ میں محاذات کی کیا حقیقت ہے لیکن بے چون کے یہ معنی صورتِ مثالی میں محاذات کی صورت میں قیام پزیر ہوتے ہیں اس لئے محاذات کا اطلاق مجاز کے طور پر کیا گیا ہے: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيتُمْ اَوْ اَخْطَاْنَا (بقراءت آیت) (اے ہمارے رب! ہماری بھول چوک اور ہماری خطاؤں پر مٹاؤ نہ فرما)۔

منو بہنو! جب افرادِ عالم کو جو اعراضِ مجملہ میں عارف کی ذات ہو ہو سب کے ساتھ قیام پزیر ہو گیا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے تو ان کو اس عارف کی ذات کے توسط سے ذاتِ اقدس جل شانہ کے ساتھ نسبت ظاہر ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اس مرتبہ مقدسہ کی راہ سے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ذات اسی عارف کی ذات ہے، گویا کہ اس نے اپنی ذات کے توسط سے ذاتِ بے چون سے تعلق پیدا کیا ہے اور اس کے باوجود ذاتِ اقدس کی طرف ان کی نسبت اس عارف کے توسط سے ہے کہ وہ ذاتِ حقیقت میں ذاتِ عارف ہے۔ ایک اور عجیب بات سنو! جس شخص کو بذاتِ خود ذاتِ اقدس جل شانہ کے ساتھ انتساب حاصل ہے اس مرتبہ مقدسہ سے بے چون وصول ہے تو وہ شخص اس مرتبہ مقدسہ سے فیوضِ برکات افزا کرنے میں اصالت و استقلال رکھتا ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ واسطہ اور پہلے اس مرتبہ مقدسہ سے بہت نیچے ہیں۔ واصلین میں جس شخص کو اپنی استعداد کے مطابق حصہ ملتا ہے وہ بطریقِ اصالت ملتا ہے، وَاللّٰهُ شَیْخًا تَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْاُمُوْرِ کُلِّهَا اِنَّ شَرَحَہٗ ہر تمام امور کے حقائق کو بہتر جانتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ اَهْلُی۔

۳۱۳ + ۹۹ = مکتوبات ہشتاد و نواں = ۲۹۳

خواجہ جمال الدین حسین کی طرف ایک معاملہ کے حل اور واقعہ کی تعمیر میں مداخلت فرمایا۔

حمد و صلوة اور تبلیغ و دعوات کے بعد میرے عزیز عزیز کو معلوم ہو کہ صحیفہ شریفہ جو تم نے ارسال کیا تھا موصول ہوا۔ چونکہ وہ ظاہری اور معنوی عاقبت و جمعیت کا حامل تھا اس لئے فرحت کا باعث ہوا۔ وہ واقعہ جو (کشف) میں پیش آیا تھا اور تم نے تحریر کیا تھا اور اس کی تعمیر و ریافت کی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں دھوکہ کرنے والا تھا کہ ایک بیک بیہوش ہو کر گر پڑا گویا کہ بدن سے جان نکل گئی، پھر کچھ فاقہ ہوا تو ملے آپ کلام چھ مکتوبات میں اور دفتر اول مکتوبات میں مذکور ہے۔

مکتوب ۸۲

حضرات مخدوم، رکان خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم، کی طرف، جدائی کے رنج و اہم کے اظہار اور اس بشارتوں کے بیان میں صادر فرمایا۔ (یہ مکتوب بھی شکر کے درجہ قیام کا ہے)۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰهُ زَمَامَ تَرْضٰئِ اللّٰهِ تَعَالٰی کے لئے ہیں اس کے

برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ — فرزند ان گرامی ظاہری و باطنی جمعیت کے ساتھ رہیں۔ ان سفروں اور محنتوں (کلیفوں) میں ان دونوں عزیز فرزندوں کی جدائی کے برابر کوئی رنج و غم معلوم نہیں ہوتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی یاد سے فارغ ہوتا ہوں جس قدر بھی نعمتیں متعم حقیقی جل شانہ سے زیادہ پہنچ رہی ہیں اسی قدر دُور اُفتادہ احباب کی یاد بھی زیادہ آ رہی ہے۔ روزانہ کے نازہ واقعات مسودہ میں آنے اور بیاض میں لکھے جاتے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں جو ان کا ادراک کر سکے اور ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ خواجہ محمد شمس کا وجود غنیمت ہے کہ ان کو سخن فہمی کا ذوق حاصل ہے اور وہ ان سے کچھ نہ کچھ لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سفرِ اجیر میں تکالیف کی زیادتی سے اور مختلف (بہوی پوپل) کے صحیح عذر کی وجہ سے شاید ہی چند دن اور موافقت کریں۔ حَبِّ اللّٰهِ وَنَحْمُہٗ وَنُحْنِہٗ (الاعلان ۳۷) (ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے)۔ رفقاً بھی بہت کم ہیں اور نور اک بھی کم ہے۔ اَلْقَبِیْسُ اَشْرَمُ یَکْفِی عِبْدًا (مراۃ ۳۹) (کیا اللہ تعالیٰ اپنے بند کے لئے کافی نہیں ہے)۔ بنی (یاں یوں نہیں یعنی وہ کافی ہے)

دوسری بات یہ ہے کہ ایک رات تمہاری جدائی میں بہت بیقرار تھا کہ نمازِ تہجد کے بعد کیا دیکھنا ہوں کہ تم دونوں بھائی اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ بادشاہ کے وکیل کے پاس گئے ہوں تاکہ بادشاہ کے نوکر ہو جاؤ اور نوکری کی تجویز کو اس وکیل کے سپرد کر دیا کہ جس کو قابل سمجھے نوکر رکھے۔ چنانچہ وکیل جس کو لائق و قابل سمجھا ہے ایک کاغذ پر اس کا حلیہ لکھ لیتا ہے اور اس کاغذ کے کنارے پر تحریر کر دیتا ہے کہ اس کو نوکر رکھ لیا۔ — ان تینوں میں سے تم دونوں بھائیوں کے حلیہ کو اس نے لکھ لیا ہے اور نوکری بھی تجویز کر دی ہے، لیکن تیسرے دوست کا غیر نہیں لکھا اور نہ اس کو نوکر رکھا۔ — میں تم سے دریافت کرتا ہوں کہ اس تیسرے دوست کا حلیہ کیوں نہیں لکھا؟

ہاجر ادول کی جدائی کے غم کا اظہار

ہاجر ادول کی ترقی و رجعت کی بشارت

نہم نے جواب دیا کہ جلیہ لکھنے وقت وکیل اپنے چہرہ کو اس کے نزدیک کیا اور اسی طرح ملاحظہ کر کے کہا کہ یہ سیاہی رکھنا ہے، یا ان الفاظ کے قریب قریب کچھ کہا اور جلیہ نہ لکھا۔ **سُحَدَّ اَیَّدُہُ سُبْحَانَہُ** اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے کہ تم دونوں کی جانب سے دل کو اطمینان ہو گیا کہ تم قبول کر لئے گئے۔ لیکن اس تیسرے دوست کی طرف سے طبیعت آئندہ ہے کہ اس کا نام تجویز نہ ہو سکا۔ کاش کہ اس کو بھی بادشاہ کے نوکروں کی نوکری کے لئے قبول فرمائیں۔ **الْعَاقِبَةُ بِالتَّحَبُّرِ** (انعام بخیر ہو)۔

۳۹۵ = ۹۹ + ۳۱۳

مکتب

بیشمار و بیست و ہشت

یہ مکتب بھی حضرات محترم زادگان کبار (خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم) رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا۔

”شکر کی برکات کے بیان میں کہ وہاں کا قیام اپنے اختیار میں نہیں ہے۔“ قرینہ ان کرامی جمعیت کے ساتھ رہیں، ہمارے اجاب ہر وقت ہماری مسقون کو مد نظر رکھتے ہیں اسی سے اس تنگی (نظر بندی) سے خلاصی چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ نامردی بے اختیاری اور ناکامی کے اندر کس قدر حسن و جمال ہے اور کونسی نعمت اس نعمت کے برابر ہے کہ کسی شخص کو اپنے اختیار سے بے اختیار کر دیں اور اپنے اختیار سے اس کو زندگی عطا کریں اور اس کے اختیاری امور کو بھی اس کی بے اختیاری کے تابع بنا کر اس کو دائرہ اختیار سے باہر نکال دیں اور کائنات بیہوشی و الغشال (جیسا کہ مرہ غار کے ہاتھ میں ہوتا ہے)۔ اس کو بھی ایسا ہی بتادیں۔۔۔

اس قید کے ایام میں جب بھی میں اپنی بے اختیاری اور ناکامی کا مطالعہ کرتا تھا تو عجیب طرح کی لذت پاتا تھا اور عجیب ذوق معلوم ہوتا تھا۔ ہاں اور اب فراغت (عیش و سرم میں رہنے والے) اور اب تک کے ذوق کو کیا سمجھ سکتے ہیں اور اس کی اس مصیبت کے جمال کا کیا انداز کر سکتے ہیں۔ بچوں کو تو شیرینی ہی میں لذت محسوس ہوتی ہے اور جس نے تلخی سے حصہ پایا ہو وہ شیرینی کو ایک جھکے برابر بھی نہیں خریدتا سرعہ مرعہ، آتش خوارہ کے لذت شدہ دانہ (ترجمہ) جو پرندہ آگ کھائے دانہ کب کھائے گا وہ **وَأَسَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْهَدَىٰ** (اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

مے حضرت مجدد صاحب پیر نظر دہ کے لذت میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”ایک زمانے کے بعد ظاہر ہو گا کہ کو بھی بول کر لیا“ اور میرے دوست سے مراد غالباً وہ محمد باقیم شعی ہیں۔

۸۴
پشتاد و یکم

حافظ عابد نے فوراً کی طرف اس طریقہ کا چمکے آداب میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاَزْدِیْنَ اَصْحٰفِہٖ (مام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — اس راہ کے طالب کو چاہئے کہ اول اپنے عقائد کو علم اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سببہم کے عقائد کے موافق درست کرے، پھر فقہ کے ضروری احکام کا علم حاصل کرے و اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مشغول کرے، بشرطیکہ اس ذکر کو کسی شے کا مل و مکمل سے انڈکیا ہو کیونکہ ناقص سے کامل نہیں ہو سکتا اور اپنے اوقات کو ذکر کے ساتھ اس طرح معمور رکھے کہ فرضوں اور موقوفہ شتوں کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو، حتیٰ کہ (ذکر میں پچھلی آنے تک) قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت نافذہ کو بھی موقوف رکھے اور وضو سے اور بے وضو بھی ذکر کرتا رہے، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی اس کام میں مشغول، تیز چلنے پھرنے کھانے پینے اور سونے کے وقت بھی ذکر سے خالی نہ رہے۔

ذکر گو ذکر تا نما جان ست
 (ترجمہ) ذکر کرتا رہ کہ جیت مک جان ہے

پاکی دل نزدیکی رحمان ست
 دل کی پاکی ذکر رحمن ہی سے ہے

اس طرح دوامِ فکر میں اس قدر مشغول رہے کہ مذکور کے سوا سب کچھ اس کے سینے سے دُور ہو جائے اور مذکور کے علاوہ اس کے باطن میں کسی چیز کا نام و نشان تک نہ رہے حتیٰ کہ بطور وسوسہ بھی یا سوا اس کے دل میں نہ گزرے اور اگر تکلف سے بھی غیر کا خطرہ دل میں لانا چاہے تو نہ لاسکے یا ورینسیان جو دل کو تمام ماسوا مطلوب سے محال ہوا ہے وہ حصولِ مطلوب کا ایک مقدمہ ہے اور حصولِ مطلوب اور اس کے وصول کی خوشخبری دینے والا ہے۔ اور نفس حصولِ مطلوب اور وصولِ حقیقی بمقصد کے متعلق کیا کہے کہ وہ دربارِ الہی ہے

کَیْفَ اَوْصَوْلِ اِلٰی سَعَادَۃٍ وَّ دُخَمَا
فَلَکَ الْاِجْبَالِیَّ دَوْدَکَ مَحِیُوۡفِ

(ترجمہ) ہائے پیچوں کس طرح محبوب تک
فَلَکَ اِجْبَالِیَّ دَوْدَکَ مَحِیُوۡفِ

اور جب برادر عزیز افندہ سجادہ کی غایت سے اس سبق کو انجام تک پہنچالیں تو دوسرے سبق کی طلب نما کریں۔ وائے رحمانہ الموفق
ملکہ آپ کے نام صرف یہی مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔
والسلام علی من اتبع الهدی۔

ملے آپ کے نام صرف یہی مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب ۵۵

۳۱۳ + ۹۹ = ۴۱۲

حضرت ذوی البرکات مخدوم زادگان خواجہ محمد سعید خواجہ محمد معصوم علیہما اللہ تعالیٰ کے نام
حقیقت اوقات کی نصیحت سے متعلق صادر فرمایا۔

اس طرف کے احوال و اوضاع شکر کے لائق ہیں۔ میں اللہ سبحانہ سے تمہاری سلامتی کے لئے دعا
کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ ہی کی مشیت سے تمہاری استقامت کا خواستگار ہوں۔ اگر جمیر پہنچا ہوا اور راستہ
کی تکالیف اور موسم گرما کی شدت سے نجات میسر ہوئی تو میں تم کو لکھوں گا اور اپنے پاس بٹالوں گا،

انشاء اللہ تعالیٰ ——— اطمینان و جمعیت سے رہیں اور اپنی تمام ہمت کو مرضی مولیٰ جل شانہ

میں مصروف رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فراغت میں پڑ جائیں اور نفس پروری میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے

اہل و عیال سے بہت زیادہ محبت پیدا کر لیں، کا رضاء اہم میں فتور پیدا کر لیں تو پھر سوئے محرومی و شرمندگی

کے کچھ حاصل نہ ہو گا اور کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اس صحنہ ذکر اور اس دولتِ باطنی کو غنیمت جانتے اور اپنے

اوقات کی ضروری امور میں صرف کریں۔ مطلع کرنا شرط ہے۔ ——— ہم اپنے معارفِ جدیدہ جو تم کو تحریر

کئے ہیں وہ تمہارے لئے سبق کی حیثیت رکھتے ہیں سرسری طور پر ان سے نگذر جائیں بلکہ ان کے مطالعہ میں

صبر و جہد کریں، شاید ان کے پوشیدہ اسرار کا دروازہ تم پر کھل جائے اور سرمایہ سعادت بن جائے۔

تمہارے بارے میں ایک خوشخبری پہنچی ہے جو ایک مکتوب (نمبر ۵۴) میں تحریر کے خواجہ محمد ہاشم کشنی کے

سہر کر دی تاکہ وہ تم تک پہنچا دے، امید ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو ضائع نہ کرے گا اور

قبول فرمائے گا لیکن ترساں و لڑاں رہیں اور لہو و لعب میں نہ پڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ صحبت کی دوری کا اثر ہو جائے

حضرت حق سبحانہ کے ساتھ گریہ و زاری کرتے رہیں اور ضرورت کے موافق اہل حقوق سے ملے رہیں اور ان کی

خاطر داری کرتے رہیں اور گھر کی مستورات کو بھی وعظ و نصیحت کرنے سے زندگی بسر کریں اور ان کے حق میں

اگر معروف و نہی عن المنکر سے دریغ نہ کریں، اور تمام اہل خانہ کو نماز کی اور صلاح و تقویٰ کی اور احکام شرعیہ

کی بجا آوری کی ترغیب دیتے رہیں اس لئے کہ تم سے (از روئے حدیث) ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو علم دیا ہے اس کے مطابق عمل بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت بخشنے۔ (آمین)

مکتوبات

۳۱۳ + ۹۹

درویش حبیب خادم کے نام خوارق و کرامات کے بکثرت و قلت ظاہر ہونے سے اس میں صاف فرمایا۔

فصول مباحات (یعنی ضرورت سے نڈا نہ جائز امور) کا ارتکاب ظہور کرامت کی قلت کا باعث ہے خصوصاً جبکہ فصول مباحات میں بکثرت مشغول ہو کر مشتبہ حد تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے حرام کے ارد گرد چکر لگانے لگے، اس سے اندر سجانہ کی پناہ۔ اسی صورت میں کرامات کہاں در خوارق کیسے؟۔ بندہ جس قدر بھی ارتکاب مباح کا دائرہ تنگ کر کے ضرورت کے مطابق بہر تکفایا جائے اسی قدر کشف و کرامات کی گنجائش زیادہ ہوگی اور خوارق کے ظہور کی راہ زیادہ کشادہ ہو جائے گی۔ ————— واضح ہو نہ

خوارق (معجزہ) کا ظہور نبوت کے شرائط میں سے ہے ولایت کی شرط میں سے نہیں، کیونکہ نبوت کا تعلق واجب ہے، ولایت کا اظہار واجب نہیں بلکہ اس مرتبہ (ولایت) میں پوشیدہ و راز خوارق آتی ہیں۔ نسبت کیونکہ وہاں مخلوق کو دعوت دینا ہے اور یہاں حق جل شانہ کا قرب (وصل کرنا) ہے۔ اور یہی معصوم ہے کہ دعوت کے لئے اظہار کرنا ضروری ہے اور قرب کے لئے پوشیدگی مناسب ہے کسی دن سے خوارق کے

ظہور کی کثرت اس کی دوسری اولیاء پر افضلیت کا باعث نہیں بنتی جن سے خوارق ظہور میں ہم آئے بنا یہ جائز ہے کہ ولی ہو اور اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو اور وہ ان ذیل سے افضل ہو جس سے خوارق کا ظہور ہے۔ چنانچہ شیخ، شیوخ، حضرت شیخ شہاب الدین بہروردیؒ اپنی کتاب عوارف المعارف میں اس معنی کی تحقیق فرمائی ہے، جبکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ظہور خوارق (معجزات) جو نبوت کی شرط ہے اس کی کمی و زیادتی فاضلیت و مفضولیت کا باعث نہیں تو پھر ولایت میں جہاں یہ شرط نہیں ہے مگر طرح افضلیت کا باعث ہو جائیں گے۔ ————— میں خیال کرتا ہوں کہ

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ریاضات و مجاہدات اور اپنے نفوس پر مباح چیزوں سے رہ نہ دائرہ تنگ کرنے کا اصل مقصد ظہور خوارق ہے جو کہ ان پر واجب ہے اور ان کی نبوت کے لئے شرط ہے قرب الہی جل سلطانہ کے درجات تک وصول کا ذریعہ نہیں۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پہلی جمعی اور برتر نہ ہیں کہ جن کو جذب محبت کی رسی سے کھینچ کر لے جاتے ہیں اور ان کو بے مشقت قرب کے درجات پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ انابت و ارادت ہی ہے جہاں قرب الہی جل شانہ کے

سلوک کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے۔ آپ حضرت محمدؐ کے سفر و حضر میں خصوصی خادم تھے (دوسرے بیوی)

خوارق کا کثرت و قلت کے ساتھ خوارق ہونے کے اسرار ہیں۔

درجات کے وصول کے لئے ریاضات و مجاہدات درکار ہیں کیونکہ یہ مریدوں کا راستہ ہے لیکن مرادوں کا راستہ اجنبی ہے۔ اور مرید مشقت و محنت کے ساتھ خود اپنے پاؤں سے چل کر جاتے ہیں لیکن صاحبِ مراد کو ناز و محنت کے ساتھ کشاں کشاں خود لے جاتے ہیں اور ان کو محنت کے بغیر قریب کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔

جانتا ہے کہ ریاضات و مجاہدات راہِ انابت و ارادت کے لئے شرط ہیں، اجتہاد کی راہ میں مجاہدات شرط ہیں اس کے باوجود نافع اور سود مند ضرور ہیں۔ مثلاً ایک شخص جس کو کشاں کشاں لے جایا جا رہا ہے اور وہ ایک کشتی کے ساتھ اپنی سعی اور مشقت کو بھی کام میں لے لے تو وہ بہت جلد منزلِ مقصود تک پہنچ جائے گا اور دوسرا جو مجاہدات نہ کرے جو سعی و کام میں تاملے۔ اگرچہ جائز ہے کہ کبھی تنہا کشتی بھی جو زیادہ تیزی و کوشش مرکب نہ کرے زیادہ کا درجہ نہ ہو، لہذا راہِ اجتناب میں سعی و تہجد اور مشقت کمال وصول کے لئے شرط نہیں جیسا کہ نفس وصول کی شرط نہیں۔

ہاں (سعی و مشقت میں) نفع کا حتمال ضرور ہے، اگرچہ بعض مقامات ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور ریاضات و مجاہدات کے فوائد و منافع جن سے مراد ضروری مباحات کو کم کرنے سے اجتناب کے لئے بھی بغیر اس فائدے کے جو مذکور ہوئے ہیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں مثلاً اجارہ اکبر کا رواہ، اور کیفی دنیا کی آلودگیوں سے باطن کی طہارت و پاکیزگی۔ کیونکہ جعفر درویش ضروری ہیں وہ دنیا میں داخل نہیں ہیں اور جو کچھ فصول ورائے ہیں وہ داخل دنیا ہیں۔ اور دوسرا نفع ریاضت

کرنے اور ضروریات میں کمی کرنے سے آخرت کے محاسب اور مواخذہ میں کمی ہونا ہے، وزیر آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے کیونکہ جعفر درویش محنت ہے اس کی (جزیہ) کمی گناہ آخرت میں

راحت ہے۔ لہذا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ریاضات و مجاہدات کے لئے مذکورہ بالا وجہ

کے علاوہ دوسرے وجوہات بھی واضح ہو گئے۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ ریاضات اور جائز ضروریات میں کمی کرنا اگرچہ جب تک کی راہ میں وصول کی شرط نہیں ہے لیکن اپنی ذات کی حد تک محمود و مستحسن ضرور ہے

بلکہ مذکورہ فوائد کی بنا پر ضروری اور لازم ہے۔ رَبَّنَا اِنْتَا مَوْلَانَا رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

مِنْ اَمْرٍ نَارِشِدًا (کہفت آیت) (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے

کام میں بہتری فرما)۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ اَهْلًا دَاوِدَ سَلَامًا ہوا اس شخص پر جس نے

ہدایت اختیار کی۔

مکتوب

مولانا صابر کوٹلی کی طرف حضرت مجدد مظلہ العالی کی مردود بر مہربانہ میں نذر فرمایا۔

الحمد لله وسبحانه على عباده الذين اصطفى (تمام تحریریں مندرجہ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ
 بنوں پر سلام ہو) — میں اللہ جل وعلا کا مرید بھی ہوں اور اللہ عزوجل کی مراد بھی ہوں میری
 ارادت کا سلسلہ بے توسط اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور میرا ہاتھ اللہ سبحانہ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے
 اور میری ارادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت واسطوں سے ہے —
 طریقہ نقشبندیہ میں اکیس واسطے درمیان میں ہیں اور طریقہ قادریہ میں پچیس اور طریقہ چشتیہ میں سانس
 واسطے درمیان میں ہیں — اور میری ارادت ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ واسطوں کو قبول
 نہیں کرتی جیسا کہ اوپر بیان ہوا لہذا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید بھی ہوں اور
 ان کا ہم پیر (بیر بھائی) بھی اور آپ کا "پس رو" (یعنی آپ کا تتبع و رقتدی) بھی — اور
 (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے) اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ میں طفیلی ہوں لیکن میں بلائے نہیں آیا
 اور اگرچہ ان کا تتبع ہوں لیکن اصالت سے بے بہرہ نہیں ہوں۔ اگرچہ میں اُمتی ہوں لیکن دولت میں
 ان کا شریک ہوں۔ البتہ ایسی شرکت نہیں ہے کہ جس سے ہماری کا دعویٰ پیدا ہو، کیونکہ وہ کفر ہے
 بلکہ وہ شرکت ہے جو خادم کو اپنے خدوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تک مجھے طلب نہیں کیا گیا اس دولت
 کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا، اور جب تک انھوں نے نہیں چاہا اس دولت کی طرف میں نے اپنا ہاتھ
 نہیں بڑھایا۔ اگرچہ میں اویسی ہوں لیکن میں اپنا امری حاضر و ناظر رکھتا ہوں — اگرچہ طریقہ
 نقشبندیہ میں میرے پیر عبدالباقی ہیں لیکن میری تربیت کا کفیل اللہ الباقی ہے۔ میں نے اس کے
 فضل سے تربیت پائی ہے اور میں اجتہاد کی راہ پر چلا ہوں، میرا سلسلہ روحانی سلسلہ ہے کیونکہ میں عبد الرحمن
 ہوں اور میرا رب رحمن ہے اور میرا ربی ارحم الراحمین ہے — اور میرا طریقہ سچائی طریقہ
 ہے کیونکہ میں منزلی کی راہ سے چلا ہوں اور میں نے ذات اقدس تعالیٰ کے سوا کسی کو اسم اور صفات سے

سلاہ آپ کے نام دس کتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۶۱ پر درج ہے۔ اور بعض
 بعض حضرات نے اعتراضات کے تحت پورے ان کا جواب دیا ہے جو خواجہ حسام الدین احمد کے نام سے

نہیں چاہا۔ میرا یہ سجائی کہتا وہ سجائی نہیں ہے جس کا قل (بایزید) بسطامی ہوئے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی ارتباط و تماس نہیں ہے بلکہ وہ انفس کے دائرہ سے باہر نکلے ہی نہیں، اور یہ (سجائی کہتا) ماورائے انفس و آفاق ہے، اور وہ تشبیہ ہے کہ جس سے تنزیہ کا لباس پہن لیا ہے اور یہ تنزیہ ہے جس کو تشبیہ کی گرد تک نہیں پہنچی اور اس سے مستی کے سرچشمہ سے جوش ملا اور عین صحت سے برآمد ہوا ہے۔ ارحم الراحمین نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقوف علیہ تہیں رکھا اور میری تربیت میں اپنے فضل کے علاوہ کسی دوسرے کو علت فاعلی نہیں بتایا، اور اپنے کمال کرم سے اور اس غیرت کی وجہ سے جو حق تعالیٰ و تقدس سے میرے حق میں رطبی ہے کہ کسی دوسرے کے فعل کو میری تربیت میں منحصر نہیں فرمایا میں کسی دوسرے کے ساتھ اس معنی میں متوجہ ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کا پروردہ اور اس تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم کا مفتی اور برگزیدہ ہوں

یا کریمیاں کارہا دشوار نیست (ترجمہ) کرمیوں کو نہیں ہے کام مشکل

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ذِی الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ وَ الْمُنِیَّۃِ وَ الصَّلٰوۃِ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْاَمَامِہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ اٰخِرُا اَدْعَیْہِ اَلِیْہِ صر ہے اور اس بڑے جلال و اکرام و سکاکا احسان ہے اور اس کے رسول پر اول و آخر صلوة و سلام اور تحنہ ہو۔

مکتوبات

حضرت محمدؐ زادہ عالی مرتبہ خواجہ محمد سعید علیہ السلام تعالیٰ کی طرف غلیل کی خدمت کے اسرار اور تعین وجودی کے اثبات میں صادر فرمایا۔

جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو اپنی خلقت کی دولت سے جو کہ بالاصاف حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے مشرف فرمانا ہے اور ولایت ابراہیمی سے سرفراز فرما کر اس کو اپنا انیس و تدبیم بنا لیتا ہے اور اس و الفت کی نسبت جو خلقت کے لوازم سے ہے درمیان میں لاتا ہے اور جب خلقت کی وہ نہایت جو انفس و الفت کے لوازم سے ہے درمیان میں آگئی تو پھر غلیل کے اوصاف اور اس کے اخلاق کی قباحت و کراہت نظر سے دور ہو جاتی ہے کیونکہ اگر برائی نظر میں رہے تو نفرت و بے انصافی کا باعث ہوگی جو مقام خلقت کے منافی ہے جو سرا بافت سے۔

سہ پیک کے نام ۱۲ مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۲۵۹ پر آپ کا تذکرہ ہے۔

وہ
نہیں
چاہا

سوال: خلیل کے اوصاف کی قبح (برائی) کا نظر سے اٹھ جانا محض زمین تو ظاہر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں خلعت کی نسبت غالب آجائے اور خلیل کے اوصاف کی برائی کو پوشیدہ کر دے لیکن قریب حقیقت میں جہاں کسی شے کا علم کا حقد اپنی صورت میں ہے تو برائی کو برائی نہ جانتا اور خلعت کی نسبت سے مغلوب ہو جانا جائز نہیں ہے۔

جواب: ہر برائی میں حسن کی وجوہات ہیں سے کوئی نہ کوئی وجہ ثابت ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ برائی کو اس وجہ حسن کی وجہ سے حسن جانے اور اس کے حسن ہونے کا حکم فرمائے۔ جانتا چاہئے کہ اگرچہ اس برائی میں حسن کامل پیدا نہیں ہوا لیکن چونکہ اس کی وجہ حسن مولیٰ جل شانہ کو ملحوظ و منظور ہے اس لئے لازمی طور پر خاتِ حُرُوبِ اللہِ ہُمَا الْعَلِیُّونَ (مائتہ تیسرے) (پس یقیناً اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب رہے گا) کے مطابق باقی تمام وجوہات پر وہ غالب آجاتی ہے اور سب کو اپنے رنگ میں رنگ کر پسندیدہ و متحسن بنا دیتی ہے فَأُولَٰئِكَ یَبْدِلُ اللہُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (فرقان آئینہ) (پس یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا)۔

جان لیجئے اللہ تعالیٰ تم کو سیر سے راستے کی ہدایت دے کہ خلعت اور محبت کے درمیان عموم و خصوص کی نسبت ہے۔ محنت عام ہے اور محبت اس کا ایک فرد کامل ہے، کیونکہ انس و الفتن کا حد سے زیادہ ہو جانا محبت ہے جو کہ گرفتاری کا باعث ہے اور بے قراری و بے آرامی پیدا کر دیتی ہے، اور خلعت مہر اس انس و الفتن اور آرام ہے۔ وہ محبت ہی ہے جو گرفتاری پیدا کرتی ہے اور خلعت کے دوسرے افراد سے متمیز ہوتی ہے گو یہ کہ وہ دوسری جنس ہو گئی ہے۔ اور وہ مہر جو کہ محبت نے اس امتیاز میں خلعت کے باقی تمام افراد کی نسبت زیادہ حاصل کیا ہے وہ درد و حزن ہے۔ اور نفسِ حسنت سب کا سب عیش و رغبت، قرح و قرح اور انس و رانس۔ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا میں بھی جو کہ رنج و محنت کا کمر ہے عمل کا اجر عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے: وَنَبِیِّنَا أَجْرَهُ فِی الدُّنْیَا وَآلَہٗ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِیْنَ (حکمت ۹) (پس) اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمایا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہیں۔

۱۰۔ چونکہ محبت درد و حزن کا منتہا ہوتی اس لئے جس فرد میں بھی محبت غالب ہوگی اس میں درد و حزن بھی زیادہ ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے: كَانَ رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَمْ یَسْخَرْ سِوَاہِ مِنْ شَیْءٍ لِّمَنْ یُؤْمِنُ بِہٖ (ابن حزم رحمہ اللہ) (اللہ تعالیٰ نے اس طرح دینے کے لئے اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں کو رنج و محنت سے محفوظ رکھا ہے۔)

اور عالم مجاز میں بھی جس شخص کو کسی دوسرے کے ساتھ انس و الفت اور سکون و آرام ہے وہ سب خلقت کے مقام کے ظلال ہیں۔ مثلاً وہ محبت جو پپ کو پیٹے سے ہے اور بھائی کو بھائی سے اور بیوی کو شوہر سے، یہ سب اسی خلقت کی جنس سے ہے۔ اور اسی طرح ہر حظ، لذت اور آرام جو جنین صورتوں اور مظاہر حیلہ سے ثابت ہے وہ مقام خلقت ہی سے ہے۔ لیکن محبت ایک دوسری ہی شے ہے اور اس کا منشا بھی دوسرا ہے۔ اگر خلقت اور انس و الفت درمیان میں نہ ہوتو کوئی مرکب وجود میں نہ آئے اور اس کا کوئی جزو دوسرے جزو کے ساتھ نہ ملے یا مخصوص جبکہ وہ تضاد کی نسبت رکھتے ہوئے اور پیوستہ و آنجستہ نہ ہوں۔ بلکہ کوئی وجود بھی کسی ماہیت کے ساتھ ضم نہ ہوتا اور کوئی عالم بھی واجب تعالیٰ کی ایجاد میں داخل نہ ہوتا، کیونکہ یہ ختب ہی ہے جو ایجاد کے سلسلہ کو حرکت میں لاتی ہے اور اشیا کے وجود کا باعث ہوتی ہے۔

صدر مینہ قدسی ہے: **فَأَجَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ** (پس میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا)۔ اور **حُبِّ خُلَّتْ** کی فرد کامل ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ لہذا اگر خلقت نہ ہوتی تو کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی اور کوئی چیز بھی کسی دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہوتی اور الفت نہ کرتی، عالم کا وجود اور اس کا نظام دونوں خلقت سے وابستہ ہیں مگر خلقت نہ ہوتی تو وجود کی طرح نظام بھی مفقود ہوتا، پس خلقت ایجاد کی اصل قرار پائی موجد کی جانب میں بھی اور موجود کی جانب میں بھی، کیونکہ یہ خلقت ہی ہے کہ جس نے ممکن کو وجود کے قبول کرنے کے لئے مانوس کیا ہے اور اس کو ایجاد کی قید میں لانا ہے بلکہ عدم بھی اپنے خلوت خلتے میں خلعت کی دولت کی وجہ سے آرام پائے ہوئے ہے اور اپنی نیستی پر راضی ہو کر اپنے وجود کے یقین پر اہفت و انس حاصل کر کے اس کے کمالات کا آئینہ دار ہوا ہے اور ممکنات کے وجود کا واسطہ بنا ہے لہذا خلعت تمام اشیا سے زیادہ برکت والی قرار پائی اور اس کی برکات موجود اور معدوم کو شامل ہوئیں۔ جب تم نے "مقام خلعت" کے معارف دقیقہ جان لئے اور اس کے عموم برکات بھی معلوم کر لئے اور یہ بھی جان لیا کہ مقام خلعت بالامصال ہے

حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کی ولایت و ولایت اہل بیت ہے۔ پس جان لو کہ اب اس تفسیر پر ان معارف کی برکات کے توسل سے ظاہر کیا گیا ہے کہ

تعیین اول حق تعالیٰ کی ذات کا حضرت وجود سے تعین ہے۔ اور وہ تعین اول وجودی حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ السلام وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وعلیہ البرکۃ والسلام کا رب ہے، اسی وجہ سے وہ سب کے امام ہوئے۔

إِنِّي جَاعِلٌ لِّلنَّاسِ إِمَامًا يَقُولُونَ (میں تجھ کو سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں)۔ اور حضرت سید البشر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والبرکات ان کی متابعت کے لئے مامور ہوئے (جناحِ کرم) رَبِّهِمْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (تو آپ کو سب کو ہر ملتِ ابراہیم کی پیروی کریں)۔ اور آپ (حضرت ابراہیم) کے بعد جو پیغمبر مبعوث ہوئے ان کو آپ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کا حکم ہوا۔ اور باقی تمام تعینات اسی تعین وجودی کے ضمن میں مندرج ہیں۔ اگر تعین علی جملی ہے تو وہ بھی اسی کے ضمن میں ہے اور اگر تفصیلی ہے تو وہ بھی اسی میں مندرج ہے۔ اسی لئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو "أَوْت" (میراثہ طور) سے یاد کرتے تھے اور باقی تمام انبیاء علی اجمعہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو "أَوْت" (میراثہ طور) کے لفظ سے یاد کرتے تھے اور اگر تمام انبیاء کو "أَوْت" (میراثہ طور) سے یاد فرماتے تو بھی گنجائش تھی، کیونکہ ان ہر لوگوں کے تعینات آپ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے تعین کے ضمن میں جس کو تعین علی جملی کہتے ہیں درج ہے۔ اور یہ جو "صلوٰۃ منطوقہ" (نمازِ ماثورہ) میں آیا ہے مَّا أَهْلَيْتَ عَلٰی إِبْرَاهِيمَ (جیسا کہ تونے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی)۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی لئے ہو کہ حضرت ذات تعالیٰ وقت قدس تک وصول بغیر توسط تعین اول وجودی اور بغیر وسیلہ ولایتِ ابراہیمی کے تمام کمالات میسر نہیں کیونکہ اس خاص مرتبہ مقدسہ کے قیامِ اول (خیمہ باب) وہی ہیں جنہوں سے غیب الیقین آئینہ داری فرمائی ہے اور باطنوں کے باطن کو ظاہر کیا ہے، لہذا کسی شخص کو بھی ان کے توسط کے بغیر چارہ نہیں۔ (اسی لئے) خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو بھی آپ کی متابعت کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ اُن کی پیروی سے اُن کی ولایت تک پہنچیں اور وہاں سے حضرت ذات جس شانہ تک ناز و نذرانے کے ساتھ خراماں خراماں چلے جائیں، علیہ وعلی جمیع الانبیاء والصلوات والتجات۔

سوال: اس بیان سے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت خاتم الرسل علی جمیع الانبیاء الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں، حالانکہ اجماع، خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والتجات کی افضلیت پر ہے۔ اور نیز یہ بھی لازم آتا ہے کہ تخلی ذات بالا صالت حضرت خلیل کا حصہ ہے اور دوسروں کو ان کی متابعت سے محال ہے، حالانکہ اکابر صوفیاس پر متفق ہیں کہ تخلی ذات بالا صالت حضرت خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسروں کے لئے آپ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پیروی میں ہے۔

جواب تجلی ذات تعالیٰ و تقدس کی طرح ذات کے ساتھ وصول بھی دو قسم ہے ایک باعتبار نظر ہے اور دوسری باعتبار قدم، یعنی نظر واصل ہے یا ناظر بنفس خود واصل ہے۔ اور جو قسم کہ وصول نظری ہے وہ بالاصالت حضرت خلیل کا حصہ ہے جو حضرت ذات تعالیٰ سے اقرب ترین تعینات تعین اول ہے اور ان (حضرت ابراہیم) کا رب ہے جیسا کہ بیان ہو چکا۔ — لہذا جب تک اس تعین تک نہ پہنچیں نظر اس کے ماورائی نفوذ نہیں کرتی۔ اور وہ قسم جو باعتبار قدم کے ہے وہ بالاصالت حضرت حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ محبوب رب العالمین ہیں، اور محبوبوں کو اُس مقام تک لے جاتے ہیں جس جگہ کے لئے خلیل بھی باخبر ہیں مگر یہ کہ ان کی اتباع میں لے جائیں۔ ایسا کوئی خلیل ہونا چاہیے کہ جس کی نظر رئیس محبوباں علیہ علیٰ الصلوٰۃ والسلام کے وصول کے مقام تک پہنچ سکے اور راہ میں ہی نہ رہ جائے۔

مختصر یہ کہ تجلی ذات ایک وجہ سے تو بالاصالت حضرت خلیل کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے ان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے تابع ہیں۔ اور دوسری وجہ سے وہ تجلی بالاصالت آنحضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے ان کے تابع ہیں، اور چونکہ وجہ ثانی قرب کے مراتب میں زیادہ قوی اور زیادہ داخل ہے اس لئے لازمی طور پر تجلی ذات کو حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر مسابقت حاصل ہوئی اور ان کے ساتھ خصوصیت پیدا کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خلیلؑ سے اور باقی تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والحقائق سے افضل ہوئے، لہذا انبیاء میں سے کُلِّ فضیلت ان دونوں بزرگوار علیہما وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والبرکات کے حصہ میں آئی، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل ہے۔ — اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات چونکہ محبوبوں کے سردار ہیں جبکہ ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ اتباع الصلوٰۃ والسلام رئیس محبوباں ہیں تو لازمی طور پر آپ (موسیٰ) علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم اَمْرٌ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے) حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی محبت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ اور نیز یہ کہ اس بارگاہ میں ان کے لئے ایسی قدم گاہ اور مرتبہ ہے جو ان کی محبت کے توسل سے ہے جس میں کسی دوسرے کو کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت جزئی کی طرف راجع ہے جس کو عدیل کُلِّ

(یعنی کل کے برابر) کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی ایک بہت بڑی جماعت اس مقام میں آپ (حضرت موسیٰ) علی نبینا وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے تابع ہے حالانکہ فصلِ کلی وہی ہے جو حضرت خلیل وحبیب علیہما الصلوٰت والتحیات کے نصیب میں آیا ہے، اور اگرچہ ان میں سے ہر ایک ایک طرح سے دوسرے کا تابع ہے موصولِ نظری میں حضرت خلیل اصل ہیں اور حضرت حبیب علیہم الصلوٰت والتسلیمات ان کے تابع ہیں۔ اور وصالِ قدمی میں حضرت حبیب اصل ہیں اور حضرت خلیل آپ علیہم الصلوٰت والتحیات والبرکات کے تابع ہیں۔ اور حضرت (موسیٰ) کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخصوص کمالات جس قدر اس فقیرِ ظاہرِ موسیٰ ہیں دل چاہتا ہے کہ ان کو علیحدہ کاغذ پر تحریر کروں انشاء اللہ تعالیٰ۔

جانتا چاہئے نہ وہ انبیاء جو کسی نبی علیہ وعلیہم الصلوٰت والتسلیمات کے توسل سے حضرت ذاتِ تعالیٰ تک پہنچے ہیں تو وہ نبی حضرت ذاتِ تعالیٰ اور انبیاء کے درمیان حائل نہیں ہیں اور ان کو حضرت ذاتِ تعالیٰ کے ساتھ بالاصالت نصیب حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان (انبیاء) کا اس درجہ تک پہنچا اس نبی علیہ وعلیہم الصلوٰت والتحیات کی تبعیت (پیروی) پر وابستہ ہے برخلاف کسی نبی کی امت کے جو کہ نبی کے توسل سے پہنچے ہیں تو وہ پیغمبرِ درمیان میں حائل ہوتا ہے مگر یہ کہ افرادِ امت میں سے کسی فرد کو حضرت ذاتِ تعالیٰ کے ساتھ بالاصالت نصیب ہونا اس مقام میں نبی کا حائل ہونا مفقود ہے البتہ اس کی تابعداری موجود ہوتی ہے، اور ایسے حضرات بہت قلیل ہیں بلکہ اقلِ قلیل (بہت ہی کم) ہیں۔

سوال : اس تقدیر (اندازہ) کے مطابق اس امتی فرد اور دوسرے تمام انبیاء کے درمیان

کیا فرق ہے کیونکہ وہ تو میں حائل ہونا مفقود ہے اور تبعیت (پیروی) موجود ہے۔

جواب : امت کے فرد میں تبعیت (اتباع) شریع کے اعتبار سے ہے کہ جب تک وہ نبی کی

شریعت کی متابعت نہ کرے گا نہ پہنچے گا۔ اور انبیاء میں تبعیت اس اعتبار سے ہے کہ نبی متبورع کئے

اس درجہ کا وصول اولاً بالذات ہے اور دوسروں کا وصول ثانوی طور پر بالعرض ہے۔ کیونکہ دعوت سے مطلوب تو محبوب ہے اور دوسروں کو اس کے طفیل میں بلاتے ہیں اور اس کی تبعیت سے طلب کرتے ہیں لیکن وہ سب کے سب ایک ہی دستِ خوان کے ہم چلیں ہیں اور ایک ہی مجلس میں

اپنے اپنے درجات تفاوت کے مطابق لذتوں اور نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں، یہی وہ امتی ہیں جو ان انبیاء کے حاشیہ بردار ہیں اور ان کا پس خوردہ (بچا کچا کھانا) کھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان افراد میں سے کوئی فرد خداوند جل شانہ کے فضل و کرم سے مخصوص ہو جائے، اور اکابر کی مجلس کا ہم نشین بن جائے، جیسا کہ بیان ہو چکا۔ ع

یا کریمیاں کار ہادشوار تیست (ترجمہ) کریموں کو نہیں ہے کام مشکل اگرچہ امتی امتی ہے لیکن بغیر بغیر ہی ہے۔ امتی خواہ کتنا ہی بلند درجہ حاصل کر لے اگر اس کا سر پیچ کر پاؤں تک بھی پہنچ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْإِسْلَامَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْإِسْلَامَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْإِسْلَامَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْإِسْلَامَ (صفت آیۃ ۱۷ تا ۱۹) اور بیشک ہمارا حکم اپنے مسلمان بندوں کے حق میں پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے کہ اس ہی کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا الشکر ہی غالب رہے گا۔

سوال: حضرت ابراہیمؑ کی ملت کی متابعت سے جس کے لئے ہمارے پیغمبر مامور ہوئے ہیں کیا مراد ہے اور باوجود آپ کی شریعت کے استقلال کے ان کی تبعیت کا کیا حکم ہوگا علیہا علی جیب الانبیاء علیہا علیہا۔ جواب: شریعت کا متقل ہونا تبعیت (اتباع) کے مخالف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت کو بالاصالت، خذ کیا ہو لیکن کسی امر کے حصول کے ذریعے حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کا امر ہو گیا ہو، کیونکہ وہ امر تنبیہ کی ان خصوصیات میں سے ہے جس کی متابعت کا امر ہو رہا ہے اور اس امر کا حصول اس متابعت کے حصول کے ساتھ وابستہ ہے، مثلاً کوئی شخص فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متابعت کی نیت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فرض کو ہمارے نبی نے ادا کیا ہے اس لئے ہم بھی ادا کرتے ہیں تو اس صورت میں امید ہے کہ وہ اسے فرض کے ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب عینہ پائے اور اس نیت کے ساتھ بہت پیرا کرنے کی وجہ سے مزید برکات سے بھی مستفید ہوگا۔ اور اس امر کی تفتیش نہ صرف کی متابعت سے مراد تمام ملتوں کی متابعت ہے یا بعض کی۔ اگر تمام کی ہے تو بعض احکام منسوخ ہو جانے کے باوجود کل کی متابعت کس طرح درست ہوگی، اور اگر بعض مراد ہے تو وہ بھی حصہ سے خالی نہیں ہے۔ اس کو علمائے تفسیر نے

سوال: ہم نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ حضرت خلیل کا رب بھی شان العلم ہے جیسا کہ وہ حضرت حبیب کا رب ہے علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہاں تفصیل کے طور پر ہے اور یہاں اجمال کے ساتھ۔

جواب: یہ معرفت اس ولایتِ غلت کی حقیقت تک صول سے پیشتر کی ہے اور جب اس ولایت کی حقیقت متحقق ہوگئی تو معاملہ جیسا کہ نفاظاً ہر ہو گیا۔ گویا کہ وہ معرفت اس حقیقت کے ظل سے متعلق تھی **وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلَمْ لَهُمُ لِلصَّوَابِ** (اور اللہ تعالیٰ ہی بہتری کی طرف الہام کرتے والا ہے)۔ ان معارف سے واضح ہو گیا کہ وجودِ عین ذات نہیں ہے بلکہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے تعینات میں سے سب سے پہلے تعین ہے۔ اور جس نے وجود کو عین ذات کہلے تو اس نے تعین کو لا تعین خیال کیا ہے اور غیر ذات کو ذات سمجھا ہے لہذا غیریت میں جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تنگی تجارت سے ہے۔

سوال: اس تعین اول وجودی کو جس کو تم نے دریافت کیا ہے اس تعین اول علمی حلی سے کہ جس کو دوسروں نے دریافت کیا ہے کیا نسبت ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان کوئی دوسرا تعین بھی ہے یا نہیں؟

جواب: تعین وجودی تعین علمی بلند تر ہے اور تعین علمی سے اوپر جو مرتبہ حضرت ذات اور لا تعین کہا ہے وہی تعین وجودی ہے جس کو دوسروں نے حضرت ذات کا عین پایا ہے اور وجود کو عین ذات جانا ہے اور ان دونوں تعینات کے درمیان شان الحیوۃ ہے جو تمام حیوانات سے اقدم (پہلے) ہے، اس کے بعد شان العلم ہے جو اجمالاً اور تفصیلاً اس کے تابع ہے۔ لیکن اس درمیان الے تعین کا کوئی منظر نظر میں نہیں آتا اور وہ حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ متا رکھتا ہے اور استغناء ذاتی اس میں بہت زیادہ جلوہ گر ہے۔ بس اس قدر مفہوم ہوتا ہے کہ اس فیوض و برکات خصوصیت کے ساتھ روحانیوں پر پڑ رہے ہیں، **وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ** (اور حقیقتِ حال کو اللہ سبحانہ ہی خوب جانتا ہے)۔ **سُبْحَانَكَ لَا اَعْلَمُ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ اَعْلَمُ الْاَحْكَامِ** (غیر آیت) (یا اللہ تو پاک ہے ہم کو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا بیشک تو جاننے والا حکمت والا ہے)۔

تنبیہ: جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وصولِ نظری بالاصالت حضرت خلیل کا حصہ ہے۔

اور وصول قدمی بالا صالت حضرت حبیب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہے۔ اس کے معنی نہیں ہیں کہ وہاں شہود و مشاہدہ ہے یا قدم کو اس جگہ گنجائش ہے۔ وہاں تو بال کی بھی گنجائش نہیں پھر قدم کی کیا حقیقت ہے۔ بلکہ وہاں ایک معمول الکلیفیت وصول ہے۔ اگر صورت مثالیہ میں نظر کے ساتھ خفش ہو جائے تو اس کو وصول نظری کہیں گے اور اگر وہ قدم کے ساتھ منقش ہو تو اس کو "وصول قدمی" کہتے ہیں ورنہ نظر اور قدم دونوں اس حضرت جل شانہ کی بارگاہ میں حیران پریشان ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

مکتوب ۵۹ = ۳۱۳ + ۹۹

قاضی شعیب فرید آبادی کی طرف صادر فرمایا۔ — شیخ روز بھان بھلی کے کلام کی شرح اور توجید و جودی کے بعض دقائق کے بیان میں۔

شیخ ولی روز بھان بھلی قدس سرہ نے متصوفین کی غلطیوں کے سلسلہ میں فرمایا ہے کہ "دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ "ہمہ اوست" (سب کچھ وہی ہے) کہتے ہیں، اور ان تمام متفرق اور حادث جزئیات کے باوجود ایک ہی ذات چاہتے ہیں اور ہر اشارے کے ساتھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ "ہم خود بھی وہی ہیں" لہذا ان کافروں کے ہزار ہا ہزار خدا ہوئے۔ اور خداوند عالم تعالیٰ و تقدس محدثات کے جمع و تفریق سے منزہ و برتر ہے، اور وہ ایک ہے کہ جزو کو اس میں کوئی راہ نہیں، وہ حلول کو قبول نہیں کرتا اور متلون نہیں ہوتا۔ اس قول کی وجہ سے وہ کافر ہیں، وہ سناپنے آپ کو جانتے ہیں نہ خدا کو۔ اگر ان میں سے کوئی شخص حق (خدا) ہوتا تو کیوں فنا ہوتا۔ بعض لوگ روح کے سلسلہ میں غلطی پر ہیں اور بعض جسم کے بارے میں قائل ہیں کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** سبحانہ (اللہ سجدہ ان کو ہلاک کرے) (ابھی کا مہیشہ شیخ روز بھان)۔

پوشیدہ نہ رہے کہ عبارت "ہمہ اوست" اگرچہ متقدمین صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں متعارف نہ تھی لیکن **أَنَا الْحَقُّ، مُبْتَدِئِي، مُبْتَدِئِي، مُبْتَدِئِي** اور **لَيْسَ فِيَّ جُجْبِيَّتِي** سوا اللہ وغیرہ کے مانتر بہت سی باتیں

سلہ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور آپ کے حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔
سلہ آپ کی کثرت ابوحجراتی الصراحتی شیری ہے۔ آپ اپنے زمانے کے عارفوں کے سلطان علم کے برہان اور عشاق کے پیشوا، سخت براہِ حق و ذوق و سیرانی والے تھے۔ آپ کے آنسو بند نہ ہوتے تھے۔ آپ کی تصانیف کافی ہیں۔ محرم ۱۲۸۵ میں وفات پائی۔ (نفاذ الماتس)۔

سرزد ہوئی ہیں لہذا اس کلمہ کا اور اس قسم کی دوسری عبارت قول کا حاصل ایک ہی ہے۔ ع
 آب از سرچو گذشتہ است چیکہ نیزہ چہ صد (ترجمہ) سرے پانی ہو گیا اور بچا تو ایک نیزہ ہو یا سونیرہ ہو
 یہ مثل موزوں اور مشہور ہے۔ اور متاخرین صوفیہ میں یہ عبارت شائع اور عام ہے اور
 وہ بے تکلف "ہمہ ادست" کہتے ہیں اور اس قول پر اصرار کرنے ہیں مگر حیران ہیں سے بہت کم ایسے ہیں
 جو اس عبارت اور اس جی جازوں میں تردد رکھتے ہیں بلکہ اس کے انکار کی صورت کا اظہار کرتے ہیں۔
 اور جو کچھ کہ یہ فقیران کے اطلاقات یعنی "ہمہ ادست" سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام حادثات متفرق
 جزئیات ایک ہی ذات تعالیٰ و تقدس کا ظہور ہیں جیسے کہ زید کی صورت مختلف آئینوں میں منعکس ہو
 اور وہاں اس کا ظہور پیدا کرے تو کہیں گے "ہمہ ادست" یعنی یہ تمام صورتیں جنہوں نے مختلف آئینوں
 میں اپنا ثبوت پیدا کر لیا ہے زید کی ایک ذات کا ظہور ہیں۔ اس مقام میں کونسی جزئیات اور اتحاد ہے اور کونسا
 حلول و حلول ہے۔ ان تمام صورتوں کے باوجود ذات زید اپنی اصلی حالت کی صرافت پر ہے اور ان صورتوں نے
 اس میں نہ کوئی اضافہ کیا اور نہ کوئی کمی کی، بلکہ جہاں زید کی ذات ہے وہاں ان صورتوں کا نام و نشان
 تک نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی بھی، جزئیات، اتحاد، حلول اور مریدان کی نسبت پیدا کر سکیں۔
 اَلَا نَکُمَا کَانَ (وہاں بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا) کا راز اس مقام میں تلاش کرنا چاہئے، کیونکہ جس
 مرتبہ میں حق تعالیٰ ہے وہاں جیسا کہ ظہور سے پہلے عالم کی کوئی گنجائش نہ تھی اسی طرح ظہور کے
 بعد بھی عالم کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پس لازمی طور پر وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا
 عجیب معاملہ ہے کہ متقدمین صوفیہ میں سے بہت سے اکابرین نے اس عبارت کے
 توجید آمیز معنی حلول و اتحاد سمجھے ہیں اور اس عبارت کے ماننے والوں کی تکفیر اور تفصیل کی ہے
 اور ان میں سے بعض نے ان عبارتوں کی اس طرح توجیہ کی ہے جو قائلین کے مذاق سے کوئی نسبت
 اور متاسبت نہیں رکھتی۔

صاحب عوارف المعارف فرماتے ہیں کہ منصور کا اَنَا اَنْتَ (میں حق ہوں) کہتا، اور بایزید
 بسطامی کا اَنْتَ اَنَا (میں پاک ہوں) کہتا، حق جل سلطانہ کی طرف سے حکایت کے طور پر تھا،
 اور اگر بطریق حکایت نہ ہوتا بلکہ اس میں حلول و اتحاد کا نشانہ بھی درمیان میں ہوتا تو ہم ان اقوال
 کے کہنے والوں کا رد کرتے جیسا کہ ہم تصاریف کا رد کرتے ہیں جو کہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں۔

سابقہ تحقیق سے واضح ہو گیا کہ ان سطحی عباراتوں (ایسی عبارت جس کے ادراک ظاہر عقلی ہو) میں کوئی حلول و اتحاد نہیں ہے، اور اگر یہ ان معانی پر محمول ہیں تو بطور کے اعتبار سے ہیں نہ کہ وجود کے اعتبار سے، جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے اور اس کو حلول و اتحاد کی طرف لے گئے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ توحید متقدمین صوفیہ میں اچھی طرح صاف اور واضح نہیں ہوا تھا ان میں سے جو کوئی مغلوب الحال ہو جاتا تھا اس سے اس قسم کے اتحاد نما توحیدی کلمات سرزد ہو جاتے تھے ورنہ سکر کے باعث وہ اس پر مکر نہ پاسکتا تھا اور ان عبارتوں کے ظاہر کو حلول و اتحاد کی آمیزش سے پیھتہ سکتا تھا اور جب شیخ بزرگوار رحمی الدین بن معری قدس سرہ تک تو بہت پیچھے تو انہوں نے کمال معرفت سے اس دقیق مسئلہ کی تشریح فرمائی اور اس کو ایاب و فصول کے ساتھ ترتیب دے کر صرف و نحو کی طرح مدون فرمایا، اس کے باوجود اس طائفہ کے بعض لوگوں نے شیخ موصوف کی مراد کو نہ سمجھنے کے باعث ان کو غلطی پر کہا اور ان پر طعن و ملامت کی۔ اس مسئلہ کی اکثر تحقیقات میں شیخ حق پر ہیں اور ان پر طعن کرنے والے لوگ حق بات سے دور ہیں۔ شیخ کی بزرگی اور ان کے علم کی زیادتی اس مسئلہ کی تحقیق سے (جو شیخ نے کی ہے) معلوم کرنی چاہئے اور ان پر رد و طعن نہیں کرنا چاہئے۔ اس مسئلہ پر جس قدر غور و بحث کی جاتی ہے متاخرین کے مختلف فکروں کے ملنے سے اسی قدر زیادہ واضح اور صاف ہوتا جاتا ہے اور حلول و اتحاد کے شبہات سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

عقائد بنی بزرگی اور علم فیض

وہ علم نحو جواب متاخرین کے افکار کے ملنے سے واضح اور منقح ہو چکا ہے وہ ہرگز سبویہ اور انحراف کے زمانے میں اتنا واضح اور منقح نہیں تھا کیونکہ ہر ایک صنعت و فن کی تکمیل مختلف فکروں کے ملنے پر موقوف ہے۔ چنانچہ حضرت امام عظیم (ابو حنیفہ) و امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلق قرن کے مسئلہ میں چھ ماہ تک ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے رہے اور رد و بدل فرماتے رہے، پھر چھ ماہ کے بعد یہ بات قرار پائی کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنی مدت بحث و مباحثہ اسی لئے ہوئی کہ یہ مسئلہ صاف اور واضح نہیں ہوتا تھا، اب چونکہ مختلف فکروں کے ملنے سے واضح ہو چکا ہے اس لئے میں لبتا ہوں کہ اگر نزاع کا موجب حروف و کلمات ہیں جو کلام نفی پر دلالت کرتے ہیں تو وہ بیشاب حادث و مخلوق ہیں، اور اگر کلام سے مراد مدلولات (معانی) ہیں تو وہ قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔ یہ تنقیح مختلف فکروں کے ملنے کی برکت سے ہے۔

عقائد قرآن مجید کا

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اس عبارت کے دوسرے معنی بھی ہیں جو اتحاد و حلول سے بعید ہیں یعنی "یہ سب نہیں ہیں صرف حق تعالیٰ ہی موجود ہے" مذہب کہ یہ سب ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں۔ اس قسم کی بات تو کوئی بے وقوف اور نادان بھی نہیں کہے گا پھر ان بزرگوں سے کس طرح متصور ہو سکتی ہے اور چونکہ غلبہ محبت کے باعث محبوب کے سوا سب کچھ ان بزرگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی ان کے مشاہدہ میں نہیں رہتا اس لئے وہ "ہمہ اوست" کہہ دیتے ہیں یعنی یہ سب کچھ جو ثابت و موجود دکھائی دیتا ہے سراسر وہم و خیال ہی ہے اور موجود صرف حق تعالیٰ ہی ہے۔ اس صورت میں تہذیبیت و اتحاد کی آمیزش ہے نہ حلول و سمون کا گمان۔ لیکن اس کے باوجود یہ فقیر اس قسم کی عبارتوں کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ یہ عبارتیں اس قسم کے مقاصد سے ہر طرح مبرا ہیں کیونکہ یہ خداوند جل سلطانہ کے مہذبہ تقدیس و تنزیہ کے لائق نہیں ہیں، ان اشیاء کی کیا حیثیت ہے جو اس کا منظر ہو سکیں۔ وح در کدام آئینہ درآیناد (ترجمہ) کون سے آئینے میں آئے گا وہ

اور ان میں بیضاقت و جمال کہاں ہے کہ وہ طور کے اعتبار سے بھی اس تعالیٰ پر محمول ہو سکیں اگر
وہ مظہر بھی ہیں تو اس تعالیٰ کے کمالات کے ظلال میں سے کسی ظل کا مظہر نہیں، اور وہ ظل کہ جس کا یہ منظر
ہیں خداوند جل سلطانیۃ کے ظلال میں سے وہ ظل ہے جس سے بیکزات تعالیٰ تک کئی ہزار ظلال درمیان
میں ہیں۔ اِنَّ يَتْلُوَ ذِيْنَ لَّيْسَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ حِجَابٍ مُّنْ ثَوْبٍ وَظُلْمَةٍ (بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے ستر تیار فوراً در
ظلمت کے پردے ہیں) آپ سے مستاہی ہوگا۔ ————— پس حق سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کے
ظلال میں سے کسی ظل کے مظہر کو بے تحاشا حق تعالیٰ پر محمول کرنا اور (مثلاً) اوست کہن بُری بڑیل
اور کمال درج کی دلیری ہے، لیکن چونکہ وہ مسکر حال کے غلبہ میں کہا گیا ہے اس لئے استقدر مذکور نہیں
اور اسی طرح دوسری توجیہ کے موافق اپنے مشہود کو عین حق تعالیٰ جاننا اور اس کے اعتبار سے
محمول کرنا بھی بے ادبی بلکہ خلاف واقع ہے کیونکہ وہ مشہود بھی سبحانه و تعالیٰ کے کمالات کے
ظلال میں سے ایک ظل ہے اور حق تعالیٰ ورار الورا ثم ورار الورا ہے نیز جو کچھ کہ مشہود ہے وہ
نفی کے لائق ہے لہذا وہ حق قبل وعلاء ہوگا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ
فرماتے ہیں ”جو کچھ دیکھا، سُنا اور جانا گیا سب حق سبحانہ کا غیر ہے کلمہ لا کی حقیقت ہے اس کی
نفی کرتی چاہئے“۔ اور اس مسئلہ میں جو کچھ اس حقیر کے نزدیک مختار ارشاد نقد کیا

نوحید و چو دی کے رفیق

اور تنزیہ کے مناسب ہے وہ ”ہمداروست“ کی عبارت ہے (یعنی سب کچھ اسی سے ہے)۔ صرف اس معنی کے لحاظ سے نہیں جس پر علماء نظام کفایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کا صدور و خلق ہمداروست سے ہے اگرچہ یہ خود صادق و درست ہے۔۔۔۔۔ اس کے باوجود یہاں ایک اور تعلق و نسبت بھی ہے جس کی طرف علمائے رہنمائی نہیں پائی اور صوفیہ اس کے حصول کے ساتھ ممتاز ہوئے ہیں اور وہ اصالت و ظلیت کا باہمی رابطہ ہے۔ یعنی اگر ممکن کا وجود ہے تو وہ واجب تعالیٰ کے وجود سے پیدا ہے اور اسی ذات سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا پرتو ہے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح اگر حیات ہے تو وہ بھی اسی کی صفت حیات سے پیدا ہے اور اسی کی حیات مقدسہ کا پرتو ہے۔ اور علم و قدرت اور ارادہ و قیہ کو بھی اسی پر قیاس کر لیں۔ پس صوفیہ کے طور پر عالم حق سبحانہ سے صادر بھی ہوا ہے اور اس کے کمالات کا ظل بھی ہے اور اسی کے منہ کلمات سے پیدا ہے۔ مثلاً جو وجود ممکن کو دیا گیا ہے وہ ایسا امر نہیں ہے کہ خود بخود ہو اور اس کو استقلال حاصل ہو بلکہ وہ وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے ظل کا پرتو ہے۔ اور اسی طرح حیات اور علم و غیرہ جو ممکن کو بخشے گئے ہیں اس قسم کے امور نہیں ہیں کہ جنہوں نے صانع تعالیٰ شانہ سے مستقل ثبوت پیدا کر لیا ہو بلکہ ان کا صدور صانع تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے یا وجود یہ سب حق سبحانہ کے کمالات کے قلال اور ان کمالات کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔۔۔۔۔ اصالت و ظلیت کا یہی ارتباط ہے کہ جس کی طرف صوفیہ نے ہدایت پائی ہے اور صوفیہ کے معاملہ کو اعلیٰ علیین تک لے گیا ہے اور ان کو فنا و بقا تک پہنچا کر ولایت خاصہ کے ساتھ متحقق کر دیا ہے لیکن چونکہ علماء بطور ہر کو یہ دید میر نہیں ہوئی اس لئے وہ فنا و بقا سے بہرہ مند اور ولایت خاصہ کے ساتھ ممتاز نہیں ہوئے۔ اور صوفیہ چونکہ اپنے کمالات کو واجب تعالیٰ کے کمالات کا ظلال سمجھتے ہیں اور وجود اور تمام انواع وجود کو اس کے کمالات کا عکس جانتے ہیں تو ناچار اپنے آپ کو اس کے کمالات کے امانتدار ہونے سے زیادہ نہیں جانتے اور ان کمالات کی آئینہ داری کے حوالے آپ کو کچھ نہیں پاتے اور چونکہ حکم اِنَّا لَنُؤَدُّوْا لَکُمُ الْاٰمَانَاتِ اِلٰی اَہْلِہَا (سآ۵۷) اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کر دو اس امانت کو امانت والے کے سپرد کرتے ہیں اور ان تمام کمالات کو بڑے ذوق و شوق سے اصل کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو معدوم پاتے ہیں اور مردہ جانتے ہیں کیونکہ وجود و حیات

جب اصل کی طرف چلے گئے تو معدوم و میت باقی رہ گیا اور فنا محقق ہو گئی (مولوی رحمہ فرماتے ہیں یہ جوں بدلاستی تو اور از شخصت سوئے آنحضرت نسب کردی درست و انکہ ندانستی کہ ظل کیستی فارغی گر مردی و گر زبستی (ترجمہ) جب نہ تھا پہلے سے اس کو جانتا نسبت اُس حضرت کی طرف کرتا رہا اب اگر جانا ہے ظل کس کا ہے تو فکر مت کر زندہ یا مردہ ہے تو

فنا کے بعد اگر اس کو بقا کے ساتھ مشرف کرتے ہیں تو دوبارہ اس کو وجود و توابع وجود یعنی صفات کاملہ عطا فرماتے ہیں اور اس کو ولادتِ ثانیہ کے ساتھ متحقق کر دیتے ہیں۔ لَنْ يَكُنْ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ قَرَّتَيْنِ (جو شخص کہ دوبارہ پیدا نہ ہوا وہ اس کے آسمانوں کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ ع)

هَيْئَةً لِكُنْ بَابُ التَّجَمُّعِ نَعْمُهَا (ترجمہ) مبارک اہل نعمت کو ہر نعمت

بارِ الہٰ تنگی تجارت کی وجہ سے بعض ایسے الفاظ جن کا اطلاق شرع شریف میں وارد نہیں جیسے ظلیت وغیرہ ان کا اطلاق ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”وجود ممکن وجود واجب تعالیٰ کا ظل ہے اور اس (ممکن) کی صفات حق تعالیٰ کی صفات کاملہ کا ظلال ہیں“ ان اطلاقات کی وجہ سے میں ترساں و لرزاں ہوں۔ چونکہ سرے اولیاء نے مجھ سے پہلے ان اطلاقات پر سبقت کی ہے اس لئے میں موافقی کا امیدوار ہوں۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيتُ اَوْ اَخْطَا نَا (بقرہ آیہ ۲۸) (مے ہمارے رب! ہماری بھول چوک اور ہماری خطاؤں پر مواتخذہ نہ فرما۔)

جاننا چاہئے کہ سابقہ تحقیق سے واضح ہو گیا کہ صوفیہ جو کلام ”ہم اوست“ کے قائل ہیں عالم کو حق جل و علا کے ساتھ متور نہیں جانتے اور حلول و سریان ثابت نہیں کرتے بلکہ ظہور و ظلیت کے اعتبار سے حل کرتے ہیں وجود و تحقق (ثبوت) کے اعتبار سے نہیں، اگر چنان کی ظاہر عبارت سے اتحاد وجودی کا وہم گذرتا ہے لیکن حاشا و کلا ان کی یہ مراد ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ کفر و اکھاہ ہے اور جب ایک کا دوسرے پر حل کرنا ظہور کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود کے اعتبار سے تو ہم ”ہم اوست“ کے معنی ”ہم از اوست“ (سب کچھ اسی سے ہے) ہوئے کیونکہ کسی چیز کا ظل اسی شے سے پیدا ہوتا ہے اور اگرچہ یہ حضرات غلبہ حال میں ”ہم اوست“ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اس عبارت سے ان کی مراد

”ہم دوست ہے پس (اس بیان کے موافق) ان کے کلام پر اعتراض کرنے اور اس کلام کے کہنے والوں کا فروگمراہ کہنے کی کوئی مجال نہیں رہی۔ — واضح ہو کہ کسی شے کے ظل سے مراد مرتبہ ثانی، ثالث یا رابع میں اس شے کا ظہور ہے، مثلاً زید کی صورت جو آئینے میں منعکس ہوئی ہے وہ مرتبہ ثانی میں زید کا ظل اور زید کا ظہور ہے اور زید اپنی ذات کی حد تک اصل وجود کے مرتبہ میں جس نے اپنے ظل سے اپنے آپ کو آئینوں میں ظاہر کیا ہے بغیر اس کے اس کی ذات و صفات میں کوئی تبدیلی و تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا ذُرِّيَّتًا رَافِقَةً لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى كَمَلٍ شَدِيدٍ (مکرم آیت) (اے ہمارے رب! ہمارے لئے ذر کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

مکتوب ۹

۵۰۲

۳۱۳ + ۹۹

فقیر باسم کشی کے نام صادر فرمایا۔ — ان کے سوال کے جواب میں کہ (دنیا میں) عار و حق قلب جو حقین و علما کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟

آپ نے دریافت کیا تھا کہ بعض محقق صوفیہ دنیا میں دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ کا اثبات کرتے ہیں جیسا کہ شیخ عارف (شہاب الدین ہروردی) قدس سرہ نے اپنی کتاب عارف میں مَوْضِعُ الْمَثَلَةِ بِصَرِّ الْقَلْبِ (مشاہدہ کا محل قلب کی آنکھ ہے) فرمایا ہے اور شیخ ابو اسحق کلاباذی قدس سرہ جو اس طائفہ عارف کے قدام میں سے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہیں اپنی کتاب ”تعارف“ میں لکھتے ہیں وَاجْمَعُوا عَلٰی اَنَّ تَعَالٰی لَا يُرٰی فِي الدُّنْيَا بِالْاَبْصَارِ وَلَا بِالْقُلُوبِ اِلَّا مِنْ رَاجِعَةِ الْاَيِّقَانِ (اور اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ کو دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور نہ قلوب سے مگر یقین کی چہت سے دیکھا جاسکتا ہے) ان دونوں تحقیقوں کے درمیان تطبیق کی کیا صورت ہے اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے اور اختلاف کے باوجود اجمال کس معنی میں ہے؟ (جواب) اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے جان لیں کہ اس مسئلہ میں فقیر نے نزدیک

ذات حق تعالیٰ کی رویت کی تحقیق

۱۔ آپ کے نام ۱۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۹۰ پر درج ہے۔
۲۔ مکہ تعریف لایب السموات شیخ ابی بکر محمد بن ابراہیم بخاری کلاباذی ترقی سنہ ۱۲۸۵ھ کی تصنیف ہے۔

صاحبِ تعریفِ قدس سرہ کا قول مختار و پسندیدہ ہے۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ قلوب کو اس دنیا میں اُس حضرت جس سلطانی کی رویت کے لئے سوئے یقین کے اور کچھ نصیب نہیں ہے جس کو آپ رویت کہیں یا مشاہدہ اور جب (اس دنیا میں) قلب کو رویت حاصل نہیں ہوئی تو آنکھوں کو کیا حاصل ہوگی کیونکہ وہ (آنکھیں) اس دنیا میں اس معاملہ (مشاہدہ حق) میں بیکار و معطل ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کے معنی جو قلب کو حاصل ہوتے ہیں وہ معنی عالم مثال میں بصورتِ رویت ظاہر ہوتے ہیں۔ موقوف بہ (یعنی جس پر یقین لایا گیا) وہ مرنی کی صورت میں ظہور کرنا ہے کیونکہ عالم مثال میں ہر معنی و حقیقت کی ایک صورت ہے جو عالم شہادت کے مناسب ہے اور جب عالم شہادت میں کمالِ یقین رویت میں ہے تو وہ یقین بھی عالم مثال میں رویت کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور جب ایمان رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو کہ موقوف بہ ہے اس لئے لازمی طور پر وہ بصورتِ مرنی اس جگہ ظاہر ہوتا ہے اور جب مالک اس کو عالم مثال کے آئینے میں مشاہدہ کرتا ہے تو آئینہ داری کے توسط سے غافل ہو کر صورت کو حقیقت جانتے ہوئے خیال کر لیتا ہے کہ اس کو حقیقتاً رویت حاصل ہوگئی اور مرنی پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ رویت اس کے ایمان کی صورت ہے اور وہ مرنی موقوف بہ کی صورت ہے یہ صوفیہ کی غلطیوں میں سے ہے۔ اور ان کے لئے صورتیں حقائقِ اشیاء سے منسلک ہو جاتی ہیں اور یہی دیدِ جب غالب آجاتی ہے اور باطن سے ظاہر میں اثر کر جاتی ہے تو کبھی کبھی مالک کو اس دہم میں ڈال دیتی ہے کہ رویت بصری بھی حاصل ہوگئی اور مطلوب بھی گوش سے آغوش میں آگیا۔

وہ یہ نہیں جانتا کہ اس معنی کا حصول جبکہ اصل میں بصیرتِ دہم و تلبیسِ اشیاء پر مبنی ہے تو چشمِ ظاہر کو جو اس دنیا میں اس کی فرغ ہے کیا رسائی حاصل ہوگی اور اس کو رویت کہاں سے حاصل ہو جائے گی۔ رویت قلبی کے سلسلے میں بھی صوفیہ کا ایک حجمِ غفر تو ہم میں پڑا ہوا ہے یعنی وہ اس کے وقوع کا حکم کرتا ہے۔ مگر (دنیا میں) رویت بصری کے متعلق اس طائفہ میں سے کوئی ناقص ہی ہوگا جو اس کے وقوع کے دہم میں پڑا ہو کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے اجماع کے خلاف ہے۔

سوال: جب عالم مثال میں موقوف بہ کی صورت پیدا ہوگئی تو لازم ہوا کہ حق سبحانہ کی

وہاں کوئی شکل و صورت ہے۔

جواب: یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اگرچہ حق سبحانہ کی کوئی مثال نہیں لیکن مثال ہے۔ اور
 جانتے ہیں کہ مثال میں کسی صورت پر بھی ظہور فرمائے جیسا کہ صاحب فصوص قدس سرہ نے
 رویت اخروی کو بھی صورت جامعہ کے ساتھ لطیفہ مثالیہ مقرر کیا ہے۔ اور اس
 جواب کی تحقیق یہ ہے کہ موقوف بہ کی صورت مثال میں حق تعالیٰ کی صورت نہیں ہے بلکہ
 صاحب ایقان کے مکشوف کی صورت ہے کہ اس کے ایقان نے اس کے ساتھ تعلق حاصل کر لیا ہے
 اور وہ مکشوف حق سبحانہ کی ذات کے بعض وجوہ و اعتبارات میں سے ہے نہ کہ حق جل و علا کی ذات۔
 لہذا جب عارف کا معاملہ ذات جل سلطانہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس قسم کے خیالات پیدا نہیں ہوتے
 اور کوئی رویت و عرفی متخیل نہیں ہوتی، کیونکہ حق سبحانہ کی ذات کے لئے مثال میں کوئی صورت
 موجود نہیں کہ اس کو عرفی صورت کے ساتھ ظاہر کرے اور اس کے ایقان کو رویت کی صورت میں جانے۔
 یا ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم مثال میں معانی کی صورتیں ہیں نہ کہ ذات کی صورت۔
 اور چونکہ عالم شکل کا شکل و اسما و صفات کا مظہر ہے اور ذاتیت سے بہرہ ور نہیں، جیسا کہ ہم نے
 اس کی تحقیق مختلف مقامات پر کی ہے۔ لہذا لازمی طور پر وہ (عرفی) تمامہ معانی کی قسم سے ہوگا
 اور عالم مثال میں اس کی صورت ثابت ہوتی ہے۔ اور کمالات و خوبی میں جس جگہ بھی صفت و
 شان ہے اس کا قیام ذات پر ہے اور وہ معانی کی جنس سے ہے۔ اگر مثال میں اس کی کوئی صورت
 الٰہیہ نقص کے ساتھ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس ذات سبحانہ کی ہرگز مراتب میں سے کسی مرتبہ میں
 بھی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ صورت سے متحرک و تقیید لازم آتی ہے (یعنی محدود و مقید ہو جانا)
 اور وہ خواہ کسی مرتبہ میں بھی ہو جائز نہیں ہے۔ تمام مراتب جو کہ اس سبحانہ کی مخلوق ہیں اس کی
 کہاں گنجائش رکھتے ہیں کہ اپنے خالق کو محدود و مقید کر لیں۔ جس کسی نے بھی حضرت جل شانہ
 کے لئے مثال تجویز کی ہے وہ وجوہ و اعتبارات کے اعتبار سے ہے نہ کہ عین ذات تعالیٰ کے اعتبار سے۔
 اور اگرچہ حضرت ذات تعالیٰ کے لئے وجوہ و اعتبارات کی مثال کی تجویز بھی اس فقیر پر گراں ہے
 مگر یہ کہ دُور کے ظلال میں سے کسی ظل کے لئے اس کو تجویز کیا جائے۔
 اس بیان سے واضح ہو گیا کہ عالم مثال میں معانی اور صفات کی صورتوں کے نقوش و

جو آپ نے تحریر کئے تھے ان کے جواب میں جو کچھ مل میں آیا تحریر کیا جاتا ہے، اس پر اچھی طرح غور فرمائیے۔

سوال اول: معرفت اور ایمان حقیقی کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب: یہ ہے کہ معرفت ایک چیز ہے اور ایمان دوسری چیز۔ کیونکہ ”معرفت“ کے

معنی پہچاننے کے ہیں اور ایمان ”گرویدہ ہونے کو کہتے ہیں لیکن کبھی شناخت تو ہوتی ہے اور ایمان نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔ چنانچہ اہل کتاب کو ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں

معرفت نہ حاصل تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یَعْرِفُونَهُ لَمَّا یَعْرِفُونَهُ اَیْنَاهُمْ (بقرہ آیہ ۱۳۶) (وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے پیڑوں کو) لیکن چونکہ دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے گرویدگی نہ تھی اس لئے ان کا ایمان بھی متحقق نہ ہوا۔۔۔۔۔۔ اور ایمان کی طرح

معرفت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک معرفت کی صورت ہے جو صورت ایمان کی طرح ہے اور دوسری

معرفت کی حقیقت ہے جو حقیقت ایمان کی صورت میں ہے۔ ایمان کی صورت تو وہی ہے جس کو

حضرت حق سبحانہ نے اپنی کمال یافت و رحمت سے شریعت (کی ابتلع) میں نجات اخروی کے لئے

کفایت فرمایا ہے اور وہ نفس امارہ کی سرکشی اور انکار کے باوجود قلب کا گرویدہ ہونا ہے۔ اور

صورت معرفت بھی نفس امارہ کی چال کے باوجود اسی لطیف قلب کے ساتھ محدود ہوتی ہے۔ اور

حقیقت معرفت یہ ہے کہ نفس امارہ اپنی جبلتی چال سے یا سر نکل آئے اور شناسائی پیدا کر لے۔ او

حقیقت ایمان یہ ہے کہ نفس شناسائی کے بعد نفس گرویدہ اور مطمئن ہو جائے اور طبعی امارگی چھوڑے۔

(سوال) اگر کہا جائے کہ شریعت میں تصدیق قلبی کا اعتبار کیا گیا ہے اور یہ گرویدہ ہونا اس

کی تصدیق کا عین ہے یا اس تصدیق کے علاوہ کوئی اور امر ہے، اگر تصدیق سے بالاتر ہے تو یہ بات لازم

آتی ہے کہ ایمان میں تین چیزیں معتبر ہیں: اقرار تصدیق اور گرویدہ ہونا۔ حالانکہ یہ بات علماء کے مقرو

اصول کے خلاف ہے اور بعض علماء نے عمل کو بھی ایمان میں معتبر سمجھا ہے اس طرح عمل ایمان کا

جزو چارم ہو جاتا ہے۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ گرویدہ ہونا عین تصدیق ہے کیونکہ تصدیق جو کہ حکم ہے اس سے

مراد اذعان (یعنی مان لینا ہے) کہ جس سے گرویدہ ہونا تعبیر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔

(سوال): اگر دریافت کریں کہ جب اہل کتاب ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو

معرفت اور ایمان حقیقی کے درمیان فرق

نبوت کے عنوان سے جانتے تھے تو لازمی طور پر وہ آپ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا حکم کرتے تھے (اس طرح) یقین اور رویدہ ہوتا ان کو بھی حاصل تھا کیونکہ اس انداز سے کے مطابق حکم لگاتا عین گرویدہ ہوتا ہے لہذا ان کے حق میں ایمان کیوں محقق نہ ہوگا اور کس وجہ سے وہ کفر کے دائرہ سے باہر نہ ہوں گے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے عنوان سے تو وہ (اہل کتاب) آپ کو جانتے تھے لیکن تعصب اور عناد کی وجہ سے ان کے قلب کو اذعان و یقین حاصل نہ تھا نا کہ وہ آپ کی نبوت کا حکم لگاتے، صرف معرفت اور تصور تھا لیکن اذعان و یقین نہ ہوا کہ تصدیق ہوتا اور ایمان تک پہنچ کر کفر سے باہر نکال دیتا۔ یہ بہت باریک فرق ہے غور سے سنا اور اپنے وجدان سے اس کی کتنی پہنچ۔ باوجود عناد اور دشمنی کے کہہ سکتے ہیں کہ نَبِیُّ اللّٰهِ فَعَلَ کَذَا (اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا کام کیا)۔ لیکن جب تک اذعان پیدا نہ ہو جائے اِنَّ نَبِیُّ اللّٰهِ (بیشک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں) یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ صورتِ اولیٰ میں صرف تصور ہے اور معرفت مشہورہ کا حوالہ ہے اور دوسری صورت میں تصدیق ہے جو اذعان اور رویدہ ہونے پر مبنی ہے۔ اور جب تک اذعان و یقین نہ ہو تصدیق کیسے حاصل ہوگی۔ اور نیز صورتِ اولیٰ میں نبوت کا اثبات مقصود نہیں ہے بلکہ اس (نبی) کے فعل کا اثبات ہے، اور صورتِ ثانیہ میں مقصود اثباتِ نبوت ہے جس کو عناد و دشمنی برداشت نہیں کر سکتا لہذا اذعان کی کیا صورت ہے۔ اور اگر بالفرض اذعان کے حصول کے بغیر تصدیق اور حکم پیدا ہو جائے تو وہ بھی داخل تصورات ہے اور محض تصور کی صورت ہے۔ جب تک اذعان پیدا نہ ہوگا اس وقت تک تصدیق کی حقیقت کی صورت نہیں بنتی۔

اور شایانِ حاصل ہوگا — مسئلہ علمِ کلام کے اصولی مسائل میں سے ہے اور بہت دقیق، بڑے بڑے متبحر علماء اس کے حل میں عاجز ہیں۔ ان میں سے بعض نے مجبوراً اس کو ایمان کا رکن ثالث قرار دے کر اضافہ کیا ہے اور گرویدہ ہونے کو تصدیق پر قرار رکھا ہے۔ اور دوسری جماعت نے جو تصدیق کو عین گرویدہ ہونا کہتے ہیں اس معاً کو کما حقہ حل نہیں کیا اور اجمالی کیفیت میں چھوڑ دیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ (الحق آیت ہے) (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی مگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم مگر ہدایت نہ پاتے)۔

سنو غور سے سنا اور مرکبِ اضافی اور مرکبِ توصیفی مثل نَبِیُّ اللّٰهِ (اللہ کا نبی) اور هٰذَا النُّبُوۃُ (یہ نبی

اگر یہ اس قسم یا نہ نبیؐ کی زندگی نہ ہو تو متضمن ہے اور موت کا عنوان سے اس کی معرفت پر مشتمل ہے لیکن نصیحت کا اصل بڑا باندہ نبیؐ کے اذعان و یقین پر موقوف ہے جو کہ مثبت ایمان ہے۔ عَدَاكُمْ زَيْدٍ قَدْ نَزَّازِيْدَ کے غلام نے ایسا کیا ہے اور رَجُلٌ صَالِحٌ حَكَمَ بَيْنَكَ اَرْيَاكِ آدمی نے ایسا حکم کیا۔ یہ دونوں جیسے بغیر اذعان کے کائن اور صبح میں وارد دونوں عنوانِ غلامیت و عنوانِ صلاحیت کی معرفت سے ثابت ہیں، لیکن ان میں اذعان نہیں ہے جس سے ہر ایک کی غلامیت و صلاحیت کی تصدیق ہو سکے۔

(سوال) اگر کہا جائے کہ تم نے اذعانِ نفس کو اذعانِ قلب کے بعد کہا ہے اور اذعانِ نفس کو ایمانِ حقیقی سے تعبیر کیا ہے۔ حالانکہ فلاسفہ اور اربابِ معقول نے تصدیق میں مطلق اذعانِ نفس کو تسلیم کیا ہے اور اذعانِ قلب کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ اربابِ معقول کبھی نفس سے روح مراد لیتے ہیں اور کبھی اس سے قلب مراد ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی فلسفیانہ مونگا دیاں مختلف ہیں ان سے اکثر بے فائدہ ہیں اور اس مقام میں تو وہ بالکل ہی معطل و بیکار ہیں اور عوام کا حکم رکھتے ہیں۔ یہاں صوفیہ کے لئے تحقیق و تدریس کا موقع ہے جو کہ ہر لطیف کے احکام سے موصوف ہیں اور ہر ایک لطیف سے سیر و سلوک کے محاذ بالآخر جاتے ہیں اور نفس کو قلب سے جدا کرتے ہیں اور روح کو برتر سے علیحدہ اور خفی کو اخفی سے متمیز کرتے ہیں۔ اربابِ معقول کو ان کے ناموں کی معرفت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں۔ فلاسفہ نفسِ امارہ کو بہت بڑی چیز جانتے ہیں اور اس کو مادہ سے شمار کرتے ہیں اور قلب و روح کا نام تک نہیں جانتے اور سر و خفی و اخفی کا تو نشان تک نہیں دیتے۔ اِنَّ لِلّٰهِ سُبْحَانَہٗ مُلْكًا يَّسُوْنُ الْاَهْلَ اِلٰى الْاَهْلِ (یعنی اللہ سبحانہ کا ایک فرشتہ ہے جو اہل کو اہل کے ساتھ ملاتا ہے)۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اربابِ معقول نے عادی اور عرفی احکام پر نظر کر کے اذعانِ نفس کو جو ان کی فہم کے قریب ہے ذکر کیا ہے اور ہمارا کلام احکامِ شرعیہ کی تصدیقات سے متعلق ہے کہ نفس کو بالذات ان سے انکار ہے اس سلسلہ میں اذعان و یقین کیا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ انکار ہے جو منکر کو (ان احکام والے کی) عداوت تک پہنچا دیتا ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا (اپنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں)۔ اور حدیثِ قدسی، عَادِ نَفْسَكَ فَاِنَّهَا اَنْتَ صَبَبَتْ مَعَادَاتِي (تو اپنے نفس کو دشمن جان کر نہ دہو میری دشمنی پر کمر بستہ ہے)۔

کچھ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی حدیثِ قدسیات میں سے ہے۔

ارحم الراحمین نے اپنی کمال مہربانی سے ابتداءً حال ہی میں اذعانِ نفس کو منظور نہیں کیا اور
 خجرات کو اذعانِ قلب کے ساتھ وابستہ کر دیا اس کے بعد اگر محض حق سبحانہ کے فضل و کرم سے اذعانِ
 نفس بھی میسر ہو جائے تو نور علی نور، سرور علی سرور اور درجات و ولایت مکمل و حقیقتِ ایمان کا حصول ہے۔
 آپ نے لکھا تھا کہ فقیر کی فہم و دانش کے مطابق جواب لکھا جائے تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔
 (جواب) کیا کیا جائے کہ مسئلہ بہت دقیق ہے اور اس کا حل بھی بغیر دقت کے مشکل ہے بلکہ نفسِ حل
 بھی دقت طلب ہے، اس میں عبارت کا کیا قصور ہے۔ آپ کو چاہئے تھا کہ پہلے ہی غور و فکر کر کے
 اس قسم کے سربستہ معام کو حل کرنے کے سوال کی جرأت نہ کرتے: **فَلَا تَكُونُوا فِي دُورٍ مِّنَ انْفُسِكُمْ**
 (ایراہیم آیت ۳۲) پس تب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ ہی کو الزام دو۔

دقیق سوال کا جواب بھی دقیق ہو گا۔

سوال دوم: یہ تھا کہ زاہد اور عالمِ ایمان حقیقی سے مشرف ہیں یا نہیں۔ جواب: اگر مقربین کے
 مرتبہ پر پہنچ جائیں اور ان کے نفوسِ مطمئن ہو جائیں تو ایمانِ حقیقی حاصل ہو جائے گا۔
 سوال سوم: یہ تھا کہ اجالی معرفت والے کو جو کہ کفرِ حقیقی کا منشا ہے تو اس کو کس معنی میں عارف
 کہہ سکتے ہیں۔ (جواب) اس عبارت کے معنی اچھی طرح واضح نہیں ہوئے کیا ہیں؟ آپ نے خود
 غیر واضح عبارت لکھی ہے اور دوسروں کو متع کرتے ہیں۔ اگر یہ مقصود ہے کہ کافر طریقت کو کس معنی میں
 عارف کہا جاسکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر طریقت نے بھی چونکہ خداوندِ جل شانہ کو واحد و یکتا
 پہچانا ہے اور اس کے ماسوا کو نابود و نابجیز کر دیا ہے لہذا وہ عارف ہے۔ لیکن عارفِ کامل نہیں ہے
 کیونکہ وہ تمیز سے باہر کل آیا ہے پھر جب تمیز تک پہنچ جائے تو عارفِ مطلق ہو جاتا ہے اور ایمانِ
 حقیقی سے مشرف ہو گا۔ والسلام۔

مکتوب ۹۲

فقیر محمد باہق شمس کی طرف صادر فرمایا۔ ان کے سوال کے جواب میں کہ کیا صوفیہ حق سبحانہ کے
 کلام کو سنتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ ہم کلامِ حق سنتے ہیں اور ہم اس
 سلسلہ آپ کے نام ۱۳ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۲۹۰ پر درج ہے۔

حق تعالیٰ کے ساتھ بمکلام ہوتے ہیں جیسا کہ امام بزرگ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو شکم (یعنی حق تعالیٰ) سے سُن لیا۔۔۔۔۔ اور سالہ غوثیہ سے بھی جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب ہے اس سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہیں اور آپ کے نزدیک اس کی تحقیق کیا ہے؟

(جواب) اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ جانتا ہوں کہ حق جل و علا کا کلام بھی حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح ہے چون وہ بے چگونہ ہے اور اس بے چون کلام کا سننا بھی بے چون ہے کیونکہ چون کو بے چون کے ساتھ کوئی راہ نہیں ہے لہذا وہ سننا حاشہ سمیع سے وابستہ نہیں ہے کیونکہ وہ سراسر بے چون ہے۔ وہاں اگر بندہ سے بھی استماع ہے تو وہ "تلقی روحانی" سے ہے کہ وہ بے چونی سے حصہ رکھتا ہے اور حروف و کلمات کے توسط کے بغیر ہے۔ اور اگر بندہ کی طرف سے کلام ہے تو وہ بھی القائے روحانی کے طور پر ہے جو بغیر حروف و کلمات کے ہے، اور یہ کلام بے چونی سے بہرہ ور ہے اور بے چون سُنانا دیتا ہے۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام لفظی جو بندے سے صادر ہوتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی سماع بے چونی کے ساتھ استماع فرماتا ہے اور حروف و کلمات کے توسط کے بغیر بلا تقدیم و تاخیر اس کو سُنتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ پر زمانہ کے احکام جاری نہیں ہو سکتے تاکہ اس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہو۔۔۔۔۔ اس مقام میں اگر بندے سے سماع ہے تو وہ کلی طور پر سماع ہے، اور اگر کلام ہے تو وہ بھی پورے کا پورا شکم ہمارا وہ سب کا سب گوش ہے اور سب کا سب زبان ہے۔ میثاق کے روز جو ذات مخربہ (جو حضرت آدم کی پشت سے نکلے گئے تھے) انھوں نے اگستت بویکٹر دیکھا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کے قول کو بغیر کسی واسطے کے اپنی ملکیت کے ساتھ سُنا اور اپنی ملکیت کے ساتھ بکنی (ماں کیوں نہیں) جواب دیا۔ وہ ہمہ تن کان تھا اور ہمہ تن زبان تھی، کیونکہ اگر گوش کو زبان سے تمیز کیا جائے تو بے چون کے کلام کا سماع حاصل نہ ہوتا اور مرتبہ بے چون کی شان سے وابستہ نہ ہوتا۔ لایمیل عطا یا الملک یا لاکمطاباۃ (بادشاہوں کی بادشاہیں ہی بادشاہوں کے عطیات اٹھا سکتی ہیں)۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ معنی متعلق جو انھوں نے روحانیت کی بلادہ سے اخذ کئے ہیں، جب دوبارہ عالم خیال میں جو کہ انسان میں عالم مثال کی تمثیل ہے حروف و کلمات مترتبه کی صورت میں منتقل ہوتے ہیں اور وہ تلقی، القاء سماع کلام عقلی کی صورت میں ترسم (نقش) ہو جاتا ہے کیونکہ اس عالم میں

حق تعالیٰ کا کلام بھی اس کی ذات و صفات کی طرح ہے چون وہ بے چگونہ ہے

ہر معنی کی ایک صورت ہے اگرچہ وہ معنی بے چون ہوں، لیکن بے چون کا ارتسام (نقش) ہوتا بھی وہاں چون کی صورت میں ہے کہ جس کے ساتھ قہم و افہام وابستہ ہے جو اس ارتسام کا اصلی مقصود ہے۔ اور جب متوسط سالک اپنے آپ میں مترتب کلمات کو پاتا ہے اور کلام لفظی کے سماع کا احساس کرتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ حروف و کلمات اصل سے ٹسے گئے ہیں اور بغیر کسی تفاوت کے وہاں سے اخذ کئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ حروف و کلمات اس معنی متعلق کی خیالی صورتیں ہیں اور یہ سماع و کلام لفظی بے چونی سماع و کلام کی مثال (شکل) ہے۔

ایسا عارف تمام المعرفة ہونا چاہئے جو ہر مرتبہ کے حکم جہد کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ غلط ملحد نہ ہونے دے پس ان اکابر کا سماع و کلام جو کہ مرتبہ بے چونی کے ساتھ وایت ہے وہ تلقی اور القائے روحانی کی قسم سے ہے اور حروف و کلمات جو اس معنی متعلق کی تعبیر کرتے ہیں وہ عالم مثال کی صورتیں ہیں۔ اور ایک جماعت جس نے یگانہ کیا ہے حکم حروف و کلمات کو اس حقرت میں سلطاً سے شغف میں وہ دو فرق ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک فرق جس کا حال بہتر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حروف و کلمات حادثہ مسموعہ اس کلام نفسی قدیم پر دلالت کرتے ہیں اور دوسری جماعت جو حق جل شانہ کے کلام کے سماع پر قول کا اطلاق کرتے ہیں اور انہی حروف و کلمات مترتبہ کو حق جل و علا کا کلام سمجھتے ہیں اور اس میں کچھ فرق نہیں کرتے کہ کونسا کلام اس تعالیٰ کے شایان شان ہے اور کونسا اس جناب قدس بھانہ کے شایان نہیں۔ یہ جاہل جوڑے ہیں اور نہیں جانتے کہ کس چیز کا اطلاق اس تعالیٰ کے لئے جانتا ہے اور کونسی چیز حق تعالیٰ کے شایان نہیں۔ **مُتَعَلِّقٌ لَا يَعْلَمُ لَنَا لَا لَمَّا عَلِمْنَا أَنَّكَ أَتَيْتَ الْوَلَدَ الْوَحِيدَ بِقُرْبَةٍ آتِيَةٍ** (یا اللہ تو پاک ہے ہم کو کوئی علم نہیں مگر تو نے ہم کو سکھایا بیشک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے) والصلوة والسلام علی خیر البشر وآلہٖ معہا السلام

مکتوب ۹۳

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سید کی طرف صلوات فرمایا۔ تعین اول وجہی کی تحقیق میں

اور حبیب و خلیل اور کلیم علیم الصلوات والتسلیمات کے عبادی تعینات کے درمیان فرق کے بیان میں۔

آخر کار (حق تعالیٰ نے) اپنے فضل و کرم سے جو کچھ اس فقیر پر بکثرت کیا وہ یہ ہے کہ تعین اول جو

۱۵۰ آپ کے نام ۲ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۲۵۹ پر درج ہو چکا ہے۔

بہارِ اول و جودی کی کیفیت

حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے لئے مخصوص ہے وہ حضرت وجود کا تعین ہے جو تمام اشیا کو محیط ہے اور تمام اقدار کا جامع ہے، خیر محض اور کثیر البرکت ہے۔ یہاں تک کہ اس طائفہ عالیہ کے اکثر مشائخ نے اس کو عین ذات تعالیٰ کہا ہے اور اس ذات سبحانہ پر اس کی زیادتی کو منع کیا ہے۔ یہ (تبعین) تہایت ہی دقیق اور لطیف ہے کہ ہر شخص کی آنکھ اس کو دریافت نہیں کر سکتی اور اس کو اصل سے جدا نہیں کر سکتی، یہی وجہ ہے کہ اس کا تعین اس وقت تک مخفی رہا اور متعین سے متمیز نہیں ہوا اور ایک جم غفیر نے اس کو خدا سمجھ کر پرستش شروع کر دی اور اس سے ماوراء کوئی معبود مطلوب نہیں سمجھا اور آثار خارجی کامیاب اسی کو جانا اور روزمرہ کے حوادث کا خالق اسی کو خیال کیا۔۔۔۔۔ اور یہ غیر حق سے حق کی تمیز ایک ایسی دولت تھی جو اس مسکین اور پسماندہ کے لئے ذخیرہ کی گئی تھی، اور غیر معبود کی معبود سبحانی کا تھہ مشارکت کی نفی، انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کا اولش (پس خودہ) تھا جو ان کے اس زلہ بردار (سچے ہوئے طعام کو اٹھانے والا) کے لئے نگاہ رکھا گیا تھا، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَكَانَ لَنَا الْفِتْنٰی لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰہُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلٌۢ بَآیِّنَاتٍ (اعراف آیت ۴۳)

(تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کسی بھی ہدایت نہ پاسکتے)

بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے۔۔۔۔۔ نیز (فقیر) یہ بھی غلط کر گیا کہ یہ تعین اول و جودی "حضرت خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰات والتجات کا رب ہے اور ان کا اور ان کی خلقت کا مبداء تعین بھی یہی ہے۔۔۔۔۔" اور ظاہر کیا گیا کہ اس تعین کا مرکز جو کہ اس کا اشرف ترین جزو ہے وہ دوسرے اجزاء میں اصل کے ساتھ اقربیت کی نسبت رکھتا ہے اور وہ حبیب اللہ کا رب ہے اور ان کا اور ان کی محبت کا مبداء تعین ہے علیہ علی جمیع الانبیاء الصلوٰات والتسلیمات۔

سوال: جب تعین اول و حضرت خلیل کا رب ہوا تو ہمارے پیغمبر علیہ علی خلیل الرحمن علیہ الصلوٰة والسلام کیسے معنی میں آؤں؟ مَا خَلَقَ اللّٰہُ تُوْرٰی (حق تعالیٰ نے سب سے پہلے خود کو پیدا فرمایا) فرمایا ہے؟

جواب: چونکہ دائرہ کام مرکز دائرہ کے تمام اجزاء سے اسبق و اول ہوتا ہے اور نیز جزو کو اس کے کل پر تقدم ہوتا ہے لہذا لازمی طور پر ان سرور علیہ علی آلہ الصلوٰة والسلام کا مبداء تعین جس کو آپ نے اپنے نور سے تعبیر فرمایا ہے وہ سب سے اسبق و اول ہوا۔۔۔۔۔ دائرہ کام مرکز اگرچہ دائرہ کا جزو ہے اور دائرہ اس کا کل ہے لیکن یہاں سے جزو کے کل کے تمام اجزاء اس سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے کہ

لَمْ یَکُنْ دَکْرُہُ الزَّوْرَقَالِی فِی شَرْحِ الْمَوَاضِبِ -

ایک اور (تیسری) وجہ بھی ولایت محمدی کی سبقت و قرب کے بارے میں متوا —
 اندہ سوانہ کے فضل و کرم سے جب اس محبوبیت کے مرکز میں دور دور تک جائیں تو وہ مرکز بھی دائرہ
 کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جس کا مرکز محبوبیت صرف معلوم ہوتا ہے۔ اور اس محبوبیت کا محیط
 محبت کی آمیزش میں ظاہر ہوتا ہے جو آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے افراد میں سے
 کسی ایک فرد کو آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی میں نصیب ہوتا ہے بلکہ ولایت موسوی علی
 نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کے مناسب ہے جو کہ محیط دائرہ کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے
 یہی وجہ ہے کہ ولایت محمدی ہمہ وقت (میشہ کے لئے) مرکز ہے اور نہ تعجبت بھی اسی ولایت کی برکات
 سے ہے کہ جس کی آمیزش کی وجہ سے مرکز ثانی دائرہ بنا ہے اور ایک دوسرا مرکز (مرکز ثالث) پیدا ہوا
 جانا چاہئے کہ یہ مرکزیت ثالث کام کو بہت آگے لے جاتا ہے اور نزدیک سے نزدیک تر کر دیتا ہے۔
 یا کریماں کا رہا دشوار نیست

اس سے زیادہ دقائق و اسرار کیا ظاہر کئے جائیں اور تعین اول کے ماوراء کی نسبت اس سے
 زیادہ اور کیا کہا جائے، اگرچہ تعین اول سے دلا (اوپر) اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کا جزو ہے یا ایک
 واسطہ سے یا دو واسطہ سے اس جزو کا جزو ہے، لیکن نظر کشفی میں تعین اول مراتب کے اعتبار سے کئی درجے
 سبقت رکھتا ہے اور اس سے کئی منازل میں مطلوب سے نزدیک تر ہے۔

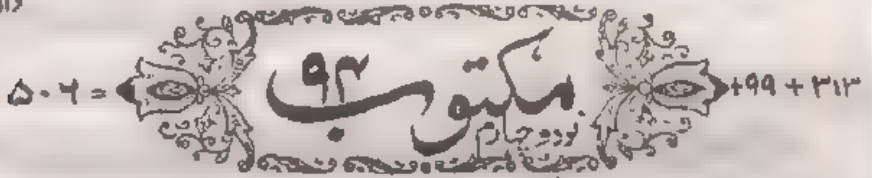
سوال: ہر وہ کمال جو جزو کو میسر ہوتا ہے وہ کل کو بھی میسر ہے کیونکہ کل سے وہ جزو اور دوسرے جزو
 مراد ہیں لہذا وہ سبقت و قرب جو جزو میں پیدا ہوتا ہے کل میں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: وہ کمال جو جزو میں بطریق اصالت پیدا ہوتا ہے وہ کل میں جزو کی وساطت و تعجبت
 کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ بطریق اصالت۔ اور اس میں شک نہیں کہ اصالت کو ایک ایسی سبقت
 حاصل ہے جو تبعیت کو نہیں ہے، اور اس کو اس کے ساتھ ایک ایسا قرب ہے جو فرع کو حاصل نہیں۔
 لہذا اگر دائرہ کا مرکز اپنے مخصوص کمالات میں دائرہ سے پیش قدمی کرے تو اس کی گنجائش ہے۔
 — اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ جزو کا کمال کل میں اس وقت سرایت کرتا ہے
 جبکہ وہ کمال اس جزو کی ماہیت اصلیہ سے پیدا ہوا ہو، اور اگر جزو میں کوئی ایسا کمال ہو جو جزو کی ماہیت
 کے انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہو تو ہم ضروری نہیں ہے کہ وہ کل میں سرایت کرے کیونکہ وہ جزو اپنی

ماہیت کے انقلاب کے بعد اس کل کا جز نہیں رہا کہ وہ اس میں سرایت کر سکے۔ مثلاً چاندی جس کا ایک جز اکیر کے عمل کے ذریعے سونا بن جائے اور ماہیت نقرہ ماہیت طلا میں تبدیل ہو جائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس جز کے کمالات ذہنیت اس چاندی میں جو کاس کا کل ہے سرایت کر گئے۔ کیونکہ وہ جز انقلاب کی وجہ سے اس کا جز نہیں رہا کہ وہ اس میں سرایت کرے۔ پس سمجھ لو اور اس پر ہمارے مسئلہ کی معرفت کو قیاس کرو۔

سوال: تعین اول وجودی کا وجود خارج میں ہے یا صرف ثبوت علمی رکھتا ہے، ان دونوں شقوں میں سے کوئی بھی درست نہیں آتی کیونکہ ان بزرگوں کے نزدیک خارج میں سوائے ایک ذات احد تعالیٰ کے اور کوئی موجود نہیں ہے، اور اس خارج میں بھی تعینات و تشریحات کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ اور اگر ثبوت علمی کہا جائے تو لازم آتا ہے کہ تعین علمی اس سے سابق ہو اور وہ مفروضہ کے خلاف ہے۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ نفس امر میں ثابت ہے، اور اگر ثبوت خارجی میں بھی اس اعتبار سے کہا جائے کہ علم کے ماوراء بھی اس کا ثبوت ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر کائنات ہی درست بات کا اہم کرنے والا ہے۔

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ کی طرف صادر فرما۔ کمال و جمال ذاتی کے وقائق کے بیان میں اور اس مرتبہ مقدسہ کا بیان جو اس سے فوق ہے اور ان دونوں مرتبوں میں جو حضرات حبیب و خلیل اور کلیم علیہم السلام کے تعینات کا حصہ ہے اور حضرت مجددان میں کس تعین سے بہرہ مند ہیں۔

ترغیبی کے کمال و جمال ذاتی کے وقائق

ذات حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود جمیل ہے اور ذاتی حسن و جمال اسی کے لئے ثابت ہے، لیکن وہ ایسا حسن و جمال نہیں جس کا انکشاف و ادراک ہم کر سکیں اور وہ ہماری عقل و تخیل میں آئے۔ اس کے باوجود اس کی بارگاہ میں ایک ایسا مقدس مرتبہ ہے کہ یہ حسن و جمال بھی اپنی انتہائی سلمہ مکتوبات میں آپ کے نام ۲۷ مکتوب ہیں اور آپ کا مرکزہ دفتر ادل مکتوب ۹۴ پر درج ہے۔

عظمت و کبریائی کے باوجود اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کے حسن و جمال سے متصف نہیں ہو سکتے۔
 تعینِ اول جو کہ تعینِ وجودی ہے وہ بھی کمال و جمال ذاتی کا تعین ہے اور ان کا ظلِ اعلیٰ ہے اور اس
 مرتبہ اقدس سے کہ جہاں کمال و جمال کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس تعینِ (وجودی) میں کوئی چیز
 موجود نہیں کیونکہ وہ اپنی انتہائی عظمت و کبریائی کی وجہ سے کسی تعین کے ساتھ متعین نہیں ہو سکتا بجز
 در کلام آئینہ درآید اور ترجمہ دیکھیے کس آئینے میں آئے وہ

ہاں اس مرتبہ اقدس کا راز اور کیفیت اس تعینِ اول کے دائرہ کے مرکز میں بطورِ ودیعت
 رکھا گیا ہے اور اس بے نشان کا نشان وہاں پوشیدہ کیا گیا ہے جیسا کہ تعینِ اول جو ولایتِ خلیا کی
 منشا ہے اور وہ ستر اور وہ نشا جو اس تعین کے مرکز میں رکھا ہے وہ ولایتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ
 والسلام کا منشا ہے، اور وہ حسن و جمال ذاتی کہ جس کا ظل تعینِ اول ہے صباحت کے ساتھ
 مشابہت رکھتا ہے جو کہ عالمِ حجاز میں حسنِ رخسار اور جمالِ خال کی قسم سے ہے اور وہ ستر اور نشا
 جو کہ مرکز میں ودیعت کیا گیا ہے ملاحظہ سے مناسبت رکھتا ہے جو قدر کی خوبی اور رخسار کی صباحت
 سے دراز اور حسنِ چشم اور جمالِ خال سے بھی ذرا ایک ذوقی امر ہے جتنا کہ ذوقِ عطائے ہو وہ
 سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے

آن دارِ آن نگار کہ آست ہرچ بہست آنرا طلب کشید حرفیاں کہ آن کجاست
 (ترجمہ) محبوب ہی کے پاس سبھی کچھ بخوبی ہے لوگو اُسی کو ڈھونڈو جہاں بھی وہ مل سکے

اس بیان سے ان دونوں ولایتوں کے درمیان کا فرق معلوم کر سکتے ہیں اگرچہ دونوں
 حضرت ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے قرب سے پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک کا مرجع (ولایتِ محمدی)
 ذات کے کمالات ہیں اور دوسری کا مال (ولایتِ اہلِ بی) صرف ذاتِ تعالیٰ ہے۔ اور چونکہ ملاحظہ
 صباحت سے فوق تر ہے اس لئے صباحت کے مراتب طے کرنے کے بعد ملاحظہ کے وصول کی صورت
 پیدا ہوتی ہے اور جب تک ولایتِ اہلِ بی کے تمام مقامات کا وصول میسر نہ ہو جائے ولایت کی
 حقیقت تک جو ولایتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اعلیٰ درجہ کی بلندی ہے وصول میسر
 نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت خاتمِ الرسل علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات حضرت
 اہلِ بیہم علیہم الصلوٰۃ والسلام کی منت کی متابعت کے لئے مامور کئے گئے تاکہ اس متابعت کے

وکیلے ان کی ولایت کی حقیقت تک پہنچ سکیں، اور وہاں سے اپنی ولایت کی حقیقت تک پہنچ جائیں کہ جس کو ملاحظہ سے تعبیر کیا گیا ہے متحقق ہو جائیں۔ اور چونکہ ہمارے پیغمبر کو ولایت خلقت کے مرکز دائرہ کے ساتھ ذاتی مناسبت ہے جو کہ حضرت اجمال ذات تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہے اور اس دائرہ کے محیط سے مناسبت کم رکھتا ہے کیونکہ وہ کمالات ذات تعالیٰ کی تفصیل کی طرف توجہ رکھتا ہے، لہذا جب تک اس دائرہ کے محیط کے کمالات سے بھی متحقق نہ ہوں ولایت خلقت تمام (مکمل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صلوٰۃ متطوعہ (ماثورہ) میں وارد ہے: **مَكَاصِيكَتَ عَلٰی اَبْرَاهِمَ** (جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا ہے) تاکہ ولایت خلقت کے تمام کمالات ان کو میسر آجائیں، جیسا کہ صاحب ولایت کو میسر تھے **عَلٰی نَبِیِّنا وَعَلِی الصَّلٰوۃ وَالسَّلَام**۔ اور چونکہ ولایت محمدی مکان طبعی ولایت خلیلی علیہا الصلوٰۃ والتحیات کے دائرہ کا مرکزی نقطہ ہے اور اس کی سر بھی اس دائرہ کے مرکز کی سر پر منحصر ہے لہذا لازمی طور پر اس مقام سے باہر نکل کر اس دائرہ کے محیط میں داخل ہونا اور اس کے کمالات کا انکساب کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اور طبعی تقاضے کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے افراد میں سے کوئی فرد واسطہ ہونا چاہئے جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی وجہ سے اس مرکز کے عین میں ہو، اور دوسری راہ سے اس دائرہ کے محیط کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہو، تاکہ وہ اس مرتبہ کے کمالات حاصل کرے اور اس مرتبہ کی حقیقت کے ساتھ متصف ہو، اور اس کا تیور پیغمبر حکم **مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ** عمل یتھا (جس کسی نے کوئی نیک سنت چلائی کی تو اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور ان کا اجر بھی جو اس پر عمل کریں) کے مطابق اس کے وصول کے ذریعے ان کمالات کے ساتھ بھی متحقق ہو جائے اور ولایت خلیلی کے تمام مراتب بھی پورے کر لے۔

اس معاملے کا بیان جو اس فقیر بظاہر کیا گیا ہے یہ ہے کہ ولایت خلقت کے مرکز دائرہ کا نقطہ جو اس کے تمام نقطوں میں محبت کے ساتھ امتیاز حاصل کئے ہوئے ہے اگرچہ بسیط ہے لیکن چونکہ وہ معنیت اور محبوبیت کا اعتبار کا بھی متصف ہے اس لئے اس نے دائرہ کی صورت پیدا کر لی ہے، اور اس مرکز سے ایک اور دائرہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا محیط اعتبار محبت ہے جو اس محبوبیت کے اعتبار کا مرکز ہے اور ولایت موسوی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا منشا اور اعتبار محبت

جو اس دائرہ کا محیط ہے اور ولایت محمدی کا منشا اعتبارِ محبوبیت ہے جو اس دائرہ کا مرکز بھی ہے، لہذا حقیقتِ محمدی کا حصول اس مقام میں تصور کرنا چاہئے اور ہزار سال کے بعد اس دائرہ ثانی کے اس نقطہ مرکز کے بھی کہ جس سے "حقیقتِ محمدی" وابستہ ہے وسعت پیدا کر لی اور اس میں دو اعتبار ظاہر ہوئے اور دائرہ کی صورت میں باہر نکل آیا جو محبوبیتِ صرف کا مرکز ہے اور اس کا محیط محبوبیت ہے جو محبت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس دائرہ کا مرکز ولایت احمدی کا منشا ہے۔ اور "احمد" آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دوسرا اسم ہے جو آسمان والوں میں معروف ہے، جیسا کہ علماء کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو خود اہل سموات میں سے ہو گئے ہیں آں سرور کی تشریف آوری کی بشارت اسم "احمد" کے ساتھ دی ہے، (نیز) اس اسم مبارک کو ذات "احمد" جن شانہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ تقرب ہے اور دوسرے اسم (محمد کی نسبت) ایک منزل حضرت ذات جس صلوانہ سے نزدیک تر ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور اسم اسم مبارک "احمد" صرف ایک حلقہ میم سے جدا ہوا ہے جو مبداء محبت ہے اور ظہر و اظہار کا باعث ہوا ہے اور اسی طرح میم جو کہ "احمد" میں اندراج پائے ہوئے ہے وہ قرآن مجید کے حروف مقطعات میں سے ہے جو سورتوں کے شروع میں نازل ہوئے ہیں اور بڑے دقیق اسرار میں سے ہیں اور اس حرف مبارک "میم" کو آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک خاص خصوصیت حاصل ہے جو آپ کی محبوبیت کا باعث ہوئی ہے اور اسی کو سب سے زیادہ توقیت دی گئی ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دائرہ کا محیط جو کہ محبوبیت سے مراد ہے اور محبت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کا منشا آنحضرت علیہ السلام کی اہمیت کے افراد میں سے ایک فرد کی ولایت کا منشا ہے جو ولایتِ محمدی مرکزی کے حصول کے بعد جو محیط دائرہ سے بھی مناسب لگتا ہوا اور وہاں کے کمالات کو بھی حاصل کئے ہوئے ہو، اور معلوم ہوا کہ یہ دولت ثانی اس کو ولایتِ موسوی سے حاصل ہوئی ہے اور وہ ان ہر دو ولایتِ عظمیٰ کے طفیل مرکز و محیط کے کمالات کا جامع ہوا ہے۔ اور یہ قاعدہ کلی ہے کہ ہر وہ کمالِ جماعت کو میسر ہوتا ہے وہ کمال اس امت کے نبی کو بھی حاصل ہے۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ (جو کوئی نیک سنت جاری کرے) کے مطابق آنسرور علیہ السلام ولایتِ موسوی سے حاصل ہوئے اور ولایتِ خاتم بھی

اسلام کو بھی اس فرد کی وجہ سے اس دائرہ کے محیط کے کمالات میسر ہوئے اور ولایتِ خاتم بھی

اسم مبارک کی طرف اشارہ ہے

حضرت محمد کا اسم مبارک

آپ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں کامل ہو گئی۔ اور دعا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلِہٖمَا سَلَامًا حضرت محمد پر بھی اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے
حضرت ابراہیم پر رحمت فرمائی تھی (ہزار سال کے بعد قبول ہوئی اور سوال بھی مستجاب ہوا۔

وایت خلعت کے کامل ہونے کے بعد آنسور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا کارویا اس
سروشا کے ساتھ ہے جو مرکز میں ودیعت کیا ہوا ہے اور جس کو ملاحظت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور
اس فرد کو امت کی نگہبانی اور پاسبانی کے لئے اس مقام سے عالم میں دوبارہ واپس کر دیا اور خود
قلوت قائم غیب الغیب میں محبوب کے ساتھ حقوت اختیار کر لی۔ شمعصر

هَيْدَرُ الزَّيَّابِ النَّعْبُورِ تَعَمُّهَا
وَالْعَاشِقُ الْمُسْكِينِ مَا يَنْتَحِمْ
(ترجمہ) مبارک نعموں کو اُن کی نعمت بہت ہے عاشق مسکین کو ایک گھونٹ

جانتا چاہئے کہ مرکز ثبات کا محیط اگرچہ تعین اول کے مرکز کے محیط کی نسبت چھوٹا معلوم ہوتا ہے
لیکن وہ اس سے زیادہ جامع ہے کیونکہ جو چیز بھی حضرت ذات جل شانہ سے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ جلتا ہے
تو اس کا چھوٹا ہونا انسان کے چھوٹا ہونے کی طرح سمجھنا چاہئے کہ باوجود چھوٹا ہونے کے عالم کی
تمام اصناف سے جامع ترین ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص جو اس محیط کے کمالات سے متصف ہوگا
اور مرکز کے اجمال سے نکل کر محیط کی تفصیل میں آگیا تو اس کی وہ بے مناسبتی جو محیط اور تفصیل کے
ساتھ رکھتا تھا زائل ہو گئی اور بلا تکلف ایک تفصیل سے دوسری تفصیل میں چلا گیا اور اس تفصیل کے
کمالات سے بھی متصف ہو گیا۔ ————— ستوا کمال درجہ اقتدار کے باوجود چونکہ نظام عالم کو
ایک حکمت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اس لئے محبوبین کی تربیت میں بھی اسباب کے وجود کے بغیر چارہ
نہیں اگرچہ اسباب کا وجود محض ایک یہاں ہے اور روپوش قدرت (قدرت کے پردہ) سے زیادہ اس
کی حیثیت نہیں۔ سُبْحَانَ الَّذِي قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ لِسُبْحَانَ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فتح آیت ۳)
(یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

تنبیہ: یہی اگرچہ بعض کمالات کو اپنی امت کے افراد میں سے کسی فرد کے توسط سے
حاصل کرتا ہے اور اس کے توسط سے بعض مقامات پر پہنچتا ہے لیکن اس راہ سے نبی کے لئے کوئی
نقص لازم نہیں آتا اور اس فرد کو اس توسط کی وجہ سے ہی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی کیونکہ اس

فروتناس کمال کو اس نبی ہی کی متابعت سے حاصل کیا ہے اور اس کے طفیل سے اس دولت تک پہنچا ہے لہذا وہ کمال حقیقت میں اسی نبی کا کمال ہے اور اسی کی متابعت کا نتیجہ ہے، اور یہ قدر اس کے خادم ہونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو اسی کے خزانوں سے خرچ کر کے زیب و زینت والے لباس اور فرین فرش تیار کر کے لایا ہے جو مخدوم کے حسن و جمال کی زیادتی کا باعث ہوئے ہیں اور اس کی عظمت و کبر بانی کو زیادہ کرتے ہیں۔ اس صورت میں مخدوم کا کیا نقص ہے اور خادم کی کونسی فضیلت ہے، البتہ بارہ والے ہمسروں سے امداد و اعانت لینا نقص ہے لیکن جو امداد و اعانت خدام اور غلاموں سے واقع ہوتی ہے وہ عین کمال ہے اور عیاہ و جلال کی زیادتی کا باعث ہے۔ کوئی ناقص اور بے وقوف ہی ہوگا جو ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط کرے اور نقص کے توہم میں پڑ جائے۔ بادشاہ اپنے لشکر اور خادموں کی مدد سے ملک حاصل کرتے ہیں اور قلعوں کو فتح کرتے ہیں اور امداد سے بادشاہ کی عظمت اور سمیت کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور اس کے خادموں اور غلاموں کے لئے عزت و شرف کے علاوہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ امتیں بھی اپنے انبیاء، علیم الصلوات و التسلیات کی ایک طرح خدام اور غلام ہیں اگر ان سے ان بزرگوں کو مذکورہ بالا اتارے کے مطابق کچھ امداد پہنچ جائے تو ان کی شان میں نقص خیال کرنے کا کوئی مقام ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار ہرگز امداد کے محتاج نہیں ہیں اور کمال کے تمام مراتب بالفعل ان کو حاصل ہیں، مکابرہ صریح (واضح مقابلہ) اور ضد ہے کیونکہ یہ بزرگوار بھی خداوند ہل شائد کے بندے ہیں اور ہمہ وقت اس کے فیوض و برکات اور فضل و رحمت کے امیدوار ہیں اور ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے: **مَنْ اسْتَوَى يَوْمًا فَلَهُ مَعْبُودٌ** (جس کے بدن برابر ہوں وہ خاص ہے) اور **اَنْتُمْ رُءُوسُ عَلِيٍّ اَلَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** نے خاص اپنی امت کو فرمایا ہے **سَأُولِي الْوَسِيْلَةِ تَزِيْرُ** نے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ اور اسی طرح صلح کی احادیث میں آیا ہے: **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقْفِي بِصَعْدِ الْإِيكِ الْمُهَاجِرِينَ** (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا مہاجرین کے دیسے سے قفق کی دعا مانگا کرتے تھے)۔

یہ سب کچھ امداد و اعانت کی طلب ہے۔ وہ جماعت یواقیوں کی امداد و اعانت کو ان ہندوگوں کے حق میں
ملے یہ صرف دفتر لڑاکے مکتوب ۷۵ صفحہ ۱۶ پر آچکی ہے۔ شرح التماس بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر دی
ستہ روا مسلم

تجویز نہیں کرتی اور ان بزرگوں کو ان کی امداد کا محتاج نہیں جانتی، ان کی نظریں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بزرگی پر پڑی ہیں اور ان کے بلند درجات ان کی نظریں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کی نظر ان بزرگوں کے بعد نہ پڑے تو بھی پڑتی اور ان کی احتیاج و ضرورتیں جو وہ اپنے مولائے جل شانہ کے ساتھ رکھتے ہیں ان کے علم میں آجاتیں تو وہ ان انبیوں کی امداد سے انکار نہ کرتے اور ان کے خادموں اور غلاموں کی اعانت سے محروم نہ ہوتے۔ وَمَا آتَمَّهٖ لَنَا ذُرِّيَّتًا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (محمّد آسے) (اے ہمارے رب! ہمارے لئے نور کو کامل کرنے اور ہماری مغفرت فرما، بیشک تو ہر چیز پر قاصر ہے) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی نَبِيِّنَا وَاٰلِیِّہٖ وَسَلَّمْ عَلٰی الْمَلَائِکَةِ الْکَرَامِ الْعِظَامِ۔

مولانا صلح کو لاہی کی طرف صادر فرمایا — ان اسرار کے بیان میں جو حضرت ایشان (حضرت محمد علیہ الرحمہ) عطا العالی کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اس حقیر کی ولایت اگرچہ ولایت محمدی اور ولایت موسوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی پروردہ ہے اور ان دونوں اکابر علیہما الصلوٰۃ والسلام کے طفیل نسبت محبوبی اور نسبت محبتی سے مرکب ہے کیونکہ محبوبوں کے رئیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور محبوبوں کے سردار حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ لیکن حضرت خاتم المرسل علیہ السلام علی آل کل الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے وسیلے کی وجہ سے میری ولایت کا کاروبار دوسرا ہے اور ایک علیحدہ معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگرچہ اس ولایت کی اصل خود پیغمبر علیہ السلام علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت ہے جو ولایت محمدی ہے کہ جس کا نشأ بالا صالت نسبت محبوبیت صرف ہے لیکن چونکہ اس میں ولایت موسوی کی کیفیت بھی ہے جو بالا صالت محبتیت صرف سے ناشی ہے اور اس ولایت کے ساتھ پیوستہ ہوگئی ہے اور اسی کے رنگ میں رنگیں ہوکر ایک دوسری حیثیت پیدا کر لی ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک دوسری حقیقت بن گئی ہے اور اس نے دوسری طرح کا پھل دیا ہے اور ایک دوسرا ہی نتیجہ

ملے آپ کے نام دس مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفاتر مکتوب ۱۶۱ پر درج ہو چکا ہے۔

(اشم) پیکر کیا کسی نے کیا خوب کہا ہے

ازیں اقیوں کہ ساقی درے افکند حریفان را نہ سرماند نہ دستار

(ترجمہ) ملا دے قے میں اقیوں کوئی ساقی حریفوں میں رہے سر نہ دھند نہ باقی

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِ تَارُشَدَ (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جانب رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی۔)

فصل باخبر

جو کاروبار اس ولایت سے وابستہ ہے اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی ظاہر کر دیا جائے، یا وہ معاملات

جو ان دونوں ولایتوں سے وابستہ ہیں اگر اشارہ کے طور پر بھی ان کو ظاہر کر دیا جائے تو قَطِيعُ الْمَلْعُوْمِ وُدُّیجِ الْحَقُّوْمِ (نفرہ کاٹ دیا جائے اور حق ذکر کر دیا جائے)۔ جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

نے بعض علوم کے اظہار میں جو انہوں نے حضرت پیغمبر علیہ دعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے حاصل کئے تھے قطع المبلعوم کہا ہے تو دوسروں کے متعلق کیا کہا جائے۔ یہی تعالیٰ جل سلطانہ کے نہایت دقیق اسرار میں جن کو وہ اپنے خاص خواص بہتوں پر ظاہر فرماتا ہے اور کسی نا محرم کا ان کے آس پاس بھی گذر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے جو کہ رحمت علیمان ہیں اپنی کمال معرفت اور وقور قدرت سے ان اسرار کو ابوہریرہ وغیرہ کے درمیان بیان فرمایا۔ اور سننے والوں کی قابلیت کو محسوس فرما کر ان پوشیدہ موتیوں کو ان پر آشاک کر دیا۔ مجھ جیسا مفلس بے بضاعت ان اسرار کے ذکر اور خطروں سے ہر ماں و لڑاں ہے اور اپنی اس خرابی و آوارگی کے باوجود ان عالی مطالب کے ساتھ کسی طرح بھی اپنی مناسبت نہیں پاتا، لیکن اتنا جانتا ہے

یا کریمیاں کار ہادشوار نیست (ترجمہ) کریموں کے لئے مشکل نہیں کام

ہاں خداوند جل شانہ کے شایان شان یہی ہے اور خدائے تعالیٰ کو ایسا ہی کرم زیبینا ہے

اور حق تعالیٰ کا یہ کرم ہمارے حق میں آج ہی سے نہیں بلکہ جیسا اس نے ہماری مشیت خاک کو زمین سے اٹھا کر اپنا خلیفہ بنایا اور اپنی نیابت کے ساتھ اشیاء کا قیوم (قائم رکھنے والا) کیا، اور بغیر کسی واسطہ کے تمام اشیاء کے ناموں کی اس کو تعلیم دی اور طائفہ کو جو اس کے کرم بندے ہیں اس کا شاگرد بنایا اور ان (فرشتوں) کو اس بزرگی کے باوجود اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ایلیس جو علم الملکوت کے

وہ روزگاران کا انشاائی درج

ہوتی ہے لیکن وہاں محبوبیت صرف موجود نہیں ہے بلکہ اس میں نشا محبت (محبیب کی کیفیت) کا
استراج بھی ہے، اگرچہ آمیزش اس کی اصالت کے ساتھ ثابت نہیں ہے البتہ مقام محبوبیت قرش کا
ماتع ہے۔ اور ولایت احمدی محبوبیت صرف سے پیدا ہوئی ہے جس میں محبت کا
نشا بہت کم نہیں ہے، اور یہ ولایت پہلی ولایت سے پیشقدم (بلند) ہے، اور مطلوب سے ایک منزل
نزدیک تر ہے اور محب کو بھی زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جس قدر محبوبیت میں کامل تر ہوگا اس کو
استغنیٰ و بے نیازی بھی کامل تر ہوگی اور محب کی نظر میں بھی اسی قدر زیادہ محبوب اور زیار ترو کھائی
دے گا اور محب کو اپنی طرف زیادہ جذب کر لے گا اور اس کو شیعۃ اصفیٰ الائمہ لے گا۔

نہ تنہا آفتم زیبا فی اوست بلاتے من ز تابد وائی اوست
(ترجمہ) نہ اُس کا حسن ہی آفتِ محب کو بے لالہ مجھ پر رہتی ہے التفاتی

یلا سے مراد عشق کی افراط (زیادتی) ہے جو کہ عاشق کو مطلوب ہے۔ سبحان اللہ! احمد
عجب بزرگ اسم ہے جو کہ کلمہ مقدسہ "احد" اور حرف "میم" کے حلقہ سے مرکب ہے جو عالم بیچون
میں اسرار الہی جل شانہ کے پوشیدہ رازوں میں سے ہے اور اس امر کی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون
میں اس راز تہائی کی تعمیر حلقہ میم کے بغیر کی جاسکے، اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ
اس کی تعمیر ضرور فرماتا۔ اور احد وہ احد ہے کہ لا شریک لہ (انعام آیہ ۱۶۳) (اس کا کوئی شریک نہیں ہے)
اور حلقہ میم عبودیت کا طوق ہے جو بندے کو مولا سے تمیز کرتا ہے لہذا بندہ وہی حلقہ میم ہے اور لفظ احد
اس کی تعظیم کے لئے آیا ہے اور اس میں آپ علیہ دلی اللہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت کا اظہار کیا گیا ہے۔

چو نام این ست نام آدر چہ باشد مکرم تر بود از ہر چہ باشد

(ترجمہ) جب ایسا نام ہو تو نام والا سبھی سے ہوگا اعلیٰ اور اولیٰ
اور ہزار سال گذر جانے کے بعد غسل کو امور عظام (بڑے بڑے معاملات) کے بغیر میں ایک تاثیر رکھی ہے
اور اُس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک پہنچ گیا اور ولایت محمدی ولایت احمدی کے ساتھ انجام
پاگئی اور کاروبار عبودیت و طو قوں میں سے ایک طوق کے متعلق ہو گیا، اور پہلے طوق کی بجائے
حرف الف جو اس کے رب کی طرف سے ایک مرتبہ متکثر ہو گیا یہاں تک کہ محمد سے احمد علیہ دلی
اللہ الصلوٰۃ والسلام ہو گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عبودیت کے دو طو قوں سے مراد
۱۔ بعض نسخوں میں یہ مصرع درج نہیں ہے۔

دو حلقہ میم ہیں جو ایم مبارک "محمد" کے اندر مندرج ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان دو طوق (م) سے یہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے دو تعین کی طرف اشارہ ہو، ان دو تعین میں سے ایک تعین جسدی بشری ہے اور دوسرا تعین روحی ملکی ہے، اور تعین جسدی میں اگرچہ انتقال کے عارض ہونے کی وجہ سے شستی اور نقص پیدا ہو گیا تھا اور تعین روحی نے قوت حاصل کر لی تھی لیکن یہ بھی اس تعین کا اثر باقی رہ گیا تھا اور اس کے لئے ہزار سال دیکھ کر تھے تاکہ اس کا اثر بھی زائل ہو جائے اور اس تعین (جسدی) کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اور جب ہزار سال پورے ہو گئے اور اس تعین کا کوئی اثر باقی نہ رہا تو ان دو طوق عبودیت میں سے ایک طوق ٹوٹ گیا اور اس پر زوال و فساد طاری ہو گئی اور الوہیت کا الف جس کو بقا یا شہ کے رنگ میں کہا جاسکتا ہے اس کی جگہ بیٹھ گیا تو لازمی طور پر محمد (احمد) ہو گیا اور ولایت محمدی ولایت احمدی میں منتقل ہو گئی۔ لہذا محمد (احمد) دو تعین (م) سے جماعت ہے اور احمد ایک تعین (م) سے کتایہ ہے اور بس۔ لہذا یہ اسم (احمد) حضرت اطلاق سے زیادہ قریب ہوا اور عالم سے دوزنر۔

سوال: وہ فنا و بقا جو مشائخ نے قرار دی ہے اور ولایت کو اس کے ساتھ وابستہ کیا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اور جس کو تعین محمدی میں فنا و بقا کہا گیا ہے وہ کس معنی میں ہے؟

جواب: وہ فنا و بقا جس کے ساتھ ولایت وابستہ ہے وہ فنا و بقا ہے شہودی ہے، اگر فنا اور زوال ہے تو نظر کا اعتبار سے ہے اور اگر بقا و ثبات ہے تو وہ بھی نظر کا اعتبار سے۔ اس مقام میں صفات بشری پوشیدہ ہو جاتی ہیں زائل اور فانی نہیں ہوتیں۔ لیکن اس تعین محمدی، کی فنا ایسی نہیں ہے بلکہ اس مقام میں صفات بشری کو زوال و جودی متحقق ہو جاتا ہے اور تعین جسدی کا پیرائہ ہوتا اور تعین روحی کا ثبات ہوتا ہے اور اس مقام میں بقا کی جانب میں بھی اگرچہ بندہ حق تعالیٰ میں ہو جاتا اور بندگی سے خلاصی نہیں پالیتا لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ نزدیک سے نزدیک ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ محبت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دور ہو کر اس سے احکام بشری بالکل مسلوب ہو جاتے ہیں۔

جانتا چاہئے کہ اس عروج محمدی نے جو صفات بشری کی نفی کے ساتھ وابستہ ہے اگرچہ ان علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے کاروبار کو محبت بلند لگایا اور ان کو بلند کی آخری چوٹی پر پہنچا دیا اور غیر و غیرت کی کشاکش سے رہائی دلادی، لیکن آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت پر

فنا و بقا میں صفات بشری پوشیدہ ہو جاتی ہیں زائل نہیں ہوتیں

معاملہ زیادہ تنگ ہو گیا اور آپ کا نور ہدایت جو بشریت کی ہدایت کے واسطے تھا کم تر ہو گیا اور وہ توجہ جو اہل یاقی پیمانہ نگان کے حال پر تھی کم ہو گئی اور آپ پوری طرح قبلہ حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس رعایا پر افسوس ہے جس کا پادشاہ اس کے حال پر توجہ نہ کرے اور اپنے محبوب کی طرف مٹلی طور پر متوجہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار سال کے بعد کفر و بدعت کی تاریکیاں غالب ہو گئیں اور اسلام اور سنت کے نور میں کمی آگئی۔ رَبَّنَا آتِنَا نُورًا وَاعْظِمْنَا نَارَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ترمذی)

(ہمے ہمارے رب! ہمارے لئے نور کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

مکتوب ۹۷

+۹۹+۳۱۲

۵۰۹

صوفی قربان جدید کے نام عالم کے مہموم ہونے کا سراپا صادر فرمایا۔

صوفیہ نے جو عالم کو مہموم کہا ہے تو اس معنی میں نہیں کہ عالم محض دہم کی اختراع و تلاش ہے جیسا کہ بے وقوف و فسطائیوں کا مذہب ہے، بلکہ مہموم اس معنی میں ہے کہ وہ خداوند جل شانہ کی تخلیق سے مرتبہ دہم میں مخلوق ہوا ہے، اور اس مرتبہ میں اس نے اللہ تعالیٰ کی صنعت سے ثبوت و قرار پیدا کر لیا ہے لیکن وہ خیر و کمال جو اس عالم میں ثابت ہے وہ حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ سے مستعار ہے اور اس مرتبہ مقدس کے کمالات کے ظلال میں سے ایک قطل ہے۔ اور وہ شر و نقص جو اس (عالم) میں موجود ہے وہ عدم سے مستعار ہے اور عدم کے وہ شر و نقص جو اس میں پوشیدہ ہیں وہ ان کے ظلال میں سے ایک قطل ہیں جو ہر شر و نقص کا منشا ہیں۔ اور جب معتقد سالک خداوند جل سلطانہ کی تربیت کی وجہ سے ان امانتوں کو پورے طور پر اہل لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے اور خیر و کمال کو بھی اس کے اہل کو دیتا ہے اور شر کو بھی اس کے اہل کے ہوالے کر دیتا ہے تو لامرعی طور پر وہ فنا کی دولت سے مستحق ہو جاتا ہے اور اس میں اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، نہ تو خیر کا اس میں کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ کسی شر سے اس کو ضرر متوقع ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی خیر یا شر رکھتا تھا وہ سب وجود و عدم سے مستعار تھا وہ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا تھا، یہ سب ہنر اس میں صرف امانت داری کے طور پر تھے اور جب وہ اپنے آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے آپ حضرت محمدؐ کے قلم میں سے ہیں (دفعۃ الیقین)

ان سب امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کر دیتا ہے تو لازمی طور پر وہ میرے اور میں (خود) کی رحمت سے خلاصی پالیتا ہے اور فساد نیستی سے ملحق ہو جاتا ہے۔

۳۱۳ + ۹۹ + مکتوب ۹۸ ۵۱۰

ہاجی عبداللطیف خواجہ زمی کے نام حسن صوری سے بہت زیادہ لذت حاصل کرنے کے اسرار میں وارد فرمایا۔

ہر تفریک کمال اور حسن و جمال چنان بھی ہے وہ وجود کا اثر ہے جو "شیر محض" ہے اور واجب الوجود جل سلطانہ کے ساتھ مخصوص ہے ممکن میں جس طرح وجود حضرت جل و علا کی بارگاہ سے ظلیت کے طریقے پر متعکس ہوا ہے اسی طرح حسن و جمال بھی اسی مرتبہ مقدسہ سے ظلیت کے طریقے پر آیا ہے۔ چونکہ ممکن کی ذات اپنے عدم ذاتی کی وجہ سے شیر محض ہے اس لئے اس میں برائی اور نقص ہے البتہ یہ حسن و جمال جو ممکن میں مشہود ہوتا ہے اگرچہ وجود ہی کی طرف سے آیا ہے لیکن چونکہ وہ عدم کے آئینے میں ظاہر ہوا ہے اس لئے اس سے آئینہ داری کے ماحول سے برائی سے بھی حصہ حاصل کیا اور نقص پیدا کر لیا ہے۔ اور ممکن چونکہ ذاتی برائی رکھتا ہے اس لئے جس قدر حظ و لذت وہ اس (برائی) کے حسن میں پاتا ہے (وہ لذت) اس حسن خالص میں نہیں پاتا جو اس حسن کا مبداء ہے، کیونکہ اس کی مناسبت اس (ذاتی برائی والے) حسن کے ساتھ زیادہ ہے نسبت اس (حسن خالص) کے جیسا کہ خاکروب کو بدبودار چیزوں سے جو مناسبت اور لذت حاصل ہوتی ہے وہ خوشبودار اچھی چیزوں سے نہیں ہوتی۔

قصہ مشہور ہے کہ ایک خاکروب عطاروں کے محلہ سے گندا اور اچھی خوشبوؤں کی زبانی کی وجہ سے پریشان ہو گیا اور بیوش ہو کر گر پڑا۔ ایک بزرگ جو اس راہ سے گزر رہے تھے جب اس کے معاملے سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ناک کے قریب بدبو دار چیز رکھ دو، تاکہ اس کی بدبو سے خوش ہو کر بیوش میں آجائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ بیوش میں آ گیا۔

مکتوب ۹۹

جناب سیادت مآب دارشاد پناہ میر مومن علی کی طرف صادر فرمایا۔ ان ظاہری باطنی نعموں کے شکر کے اظہار میں جو ماوراء النہر کے اکابرین کی برکات سے پہنچی ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْاَبْنِ اصْطَفٰہِ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ مَنْ لَمْ یَشْکُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْکُرِ اللّٰہَ (جس نے انسانوں کا شکر نہ ادا نہیں کیا اس نے

گو یا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا)۔ ماوراء النہر کے علماء و مشائخ شکر اللہ تعالیٰ میعین کے حقوق ہم پسانہ گان اور دور افتادگان بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اس قدر ہیں کہ وہ تقریر و تحریر کے احاطہ میں نہیں آسکتے۔ اللہ سبحانہ ان شہروں پر اہل سنت و جماعت کی کثرت فرمائے ان کی صائب آراء کے موافق اعتقاد کی درستگی ہم کو ان بزرگوں کی تحقیقات سے حاصل ہوئی ہے اور علماء حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مذہب کے مطابق عمل کی درستگی بھی انہی کی تدقیقات سے حاصل کی ہے، اور طریقہ عالیہ صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا سلوک بھی اس ملک ہندوستان میں اسی سرزمین کی برکات کا مہربون منت ہے۔ اور مقام جذبہ و سلوک، فناء بقا اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ کی تحقیق جو ولایت خاصہ کے مرتبہ سے وابستہ ہے وہ بھی اسی مبارک مقام کے اکابرین کے فیوض سے حاصل ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ ظاہر بھی وہیں سے اصلاح یافتہ ہوا ہے اور باطن میں بھی اسی مقام سے فلاح حاصل ہوئی ہے۔

شکر فیض تو جہن چوں کند لے ایر بہار کہ اگر خار و اگر گل ہمہ پروردہ تست

(ترجمہ) شکر تیرے فیض کا کیونکر کرے باغ لے بہار پھول بھی تیرے سبب پیدا ہوئے ہیں اور خار

اللہ سبحانہ بحکمہ سید السادات علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اس علاقہ کو اور وہاں کے

رہنے والوں کو تمام آفات و سلبیات سے محفوظ رکھے۔ اس (فیض) کے باوجود جو

اجاب اُس عالی مرتبہ علاقہ سے کاروبار کے سلسلہ میں اس دیارِ سُغلی (گھٹیا شہر ہندوستان) کی طرف

۱۔ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں دوسرا مکتوب دفتر اول مکتوب ۱۵۱ ہے۔ آپ کے حالات معلوم نہ ہو سکے البتہ پیش نظر مکتوب سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے اکابر بزرگوں میں سے تھے۔ مکہ رواہ الترمذی۔

میر مومن علی اور وہاں کے اکابرین کے فیوض و برکات

نہایت کہ یہ گرفتاری حق تعالیٰ کے سوا نہ تھی کیونکہ مخلوق اس سبحانہ کے حُسن و جمال کے آئینے سے زیادہ نہیں ہے جیسا کہ صوفیوں نے کہا ہے اور وحدت کے شہود کو کثرت کے آئینے میں تجویز کیا ہے۔ اور رویتِ اخروی کے علاوہ اس دنیا میں ممکنات کی صورتوں کے مظہروں اور آئینوں میں مشاہدہ اور کاشفہ کا اثبات کیا ہے، کیونکہ اس قسم کے کشف و شہود جو کہ صوتی سالکوں کو غلبہ توحید میں اسی دنیا کے آئینے میں حاصل ہوتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ انبیاء کے خواص امتی حضرات اس سے انکار کریں اور وہ ان مکشوفات و مشاہدات سے یکسوئی اور ہرگز اختیار کریں۔ جب معاملہ اس طرح کا ہو تو برگزیدہ انبیاء کے متعلق اس قسم کے احوال کے ثبوت میں کیا احتمال ہے بلکہ اس معنی کا تصور کرنا بھی ان بزرگوں کے حق میں عین و بال ہے۔

جواب: یہ سوال ایک مقدمہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا حُسن و جمال اور وہاں کی لذتیں اور نعمتیں اس دنیاوی حُسن و جمال کی طرح نہیں ہیں اور نہ اس دنیا کی طرح وہاں کی لذتیں اور نعمتیں ہیں کیونکہ وہاں کا حُسن و جمال سب کا سب بخیر ہے اور وہاں کی لذتیں اور نعمتیں سب مولیٰ جل شانہ کی پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور یہاں کا حُسن و جمال سب کا سب شر اور نقص ہے اور یہاں کی لذتیں اور نعمتیں سب نامقبول اور غیر مستحسن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کا گھر مقامِ رضا ہے اور دنیا کا گھر مولیٰ اجل سلطانہ کے غضب کی جگہ ہے۔

سوال: جب ممکن میں حُسن و جمال حضرت وجوب تعالیٰ کے مرتبہ سے مستعار ہے اور ممکن کی اس مرتبہ کے مظہر و آئینے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ممکن اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ حضرت وجوب تعالیٰ و تقدس سے مستعار ہے، لہذا ان دونوں مقامات میں فرق کہاں سے آگیا کہ ایک تو پسندیدہ اور مقبول ہو اور دوسرا مقبول اور غیر مستحسن۔

اس کا جواب چند مقدمات پر مبنی ہے۔ ————— مفد مداول: یہ کہ عالمِ تمام کا تمام اسما و صفاتِ واجبی جل شانہ کا مظہر اور جلوہ گاہ ہے اور اس تعالیٰ کے اسما و صفات کے کمالات کا آئینہ ہے۔ ————— مفد مداول دوم: یہ کہ واجبی جل سلطانہ کی صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن چونکہ ان کو اپنے قیام اور وجود کے لئے حضرت ذات تعالیٰ کی احتیاج ثابت ہے لہذا ان میں امکان کی بُوجود ہے اور وجوب ذاتی ان کے حق میں غیر یقینی ہے کیونکہ ان کا وجوب

از خود نہیں ہے بلکہ واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اگرچہ ان کو غیر ذات نہیں کہتے لیکن غیریت کے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ اثبتیت (دوئی) ان کے درمیان میں موجود ہے واکاشان مغایران (دو چیزیں آپس میں غیر ہوتی ہیں) ارباب معقول کا مقررہ قاعدہ ہے۔ لیکن ان کے حق میں امکان کا اطلاق بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے حدوث کا دہم پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے اور وجوب بالغیر بھی اس مقام میں تجویز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس سے ان کے جدا ہوتے کا دہم ہوتا ہے۔ ————— مقدمہ سوم یہ ہے کہ جس جگہ بھی امکان کی یو پائی جاتی ہے وہاں عدم کے لئے بھی اس کی ذات کی حد تک گنجائش ہے اگرچہ اس عدم کا حصول محال ہو، لیکن اس کا محال ہونا اس کے اپنے نفس سے پیدا نہیں ہوا بلکہ دوسری جگہ سے آیا ہے۔ ————— مقدمہ چہارم یہ ہے کہ واجب جل سلطانہ کے اسماء و صفات کو جس طرح ان کی جانب وجود میں حسن و جمال ثابت ہے اسی طرح ان کے احتمال علم کی جانب میں بھی حسن و جمال ثابت ہے، اگرچہ اس حسن کا ثبوت مرتبہ حسن و وہم میں ہی ہو، جو کہ عدم کے مناسب ہے۔ اور اگرچہ وہ ہمسائیگی کی وجہ سے مستعار ہو، کیونکہ عدم کو اپنی ذات کی حد تک شر اور برائی کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ وجود ہی ہے جو سراسر خیر اور کمال ہے اور تمام کا تمام حسن و جمال ہے۔ ————— چنانچہ ہے کہ وہ حسن جو عدم میں نمودار ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے طفل (کڑوا پھل) کو شکر کے غلاف میں لپیٹ دیں اور اس کو شیریں کہیں۔ ————— مقدمہ پانچواں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے نظر کشنی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں ممکن کی جانب عدم کو کمال اقتدار سے تربیت دی گئی ہے اور اور اس کو مرتبہ حسن و وہم میں بھی اپنی پوری صفت رکازی گری سے ثبات و استقرار بخشا ہے اور صفات کے حسن و جمال کا منظر بنایا ہے جو ان کے احتمال عدم کی جانب میں نمودار ہوا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ آخرت کی زندگی میں ممکن کے وجود کی جانب ترجیح دے کر صفات کے حسن و جمال کا منظر بنائیں گے جو کہ ان کے وجود کی جانب میں ثابت ہے۔

جب ان پانچوں مقدموں کا علم ہو گیا تو اس دنیا کے حسن و جمال اور آخرت کے حسن و جمال کا فرق بھی واضح ہو گیا، اور ایک کی برائی اور دوسرے کی اچھائی بھی ظاہر ہو گئی اور ناپسندیدہ اور

اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے) میں دونوں فریق سے شکایت ہے۔ حضرت حق سبحانہ ان کو انصاف کی توفیق دے، یہ کس طرح منظور ہو سکتا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بہشت کی طرف دعوت دے اور دعوت دینے کے بعد جو اس کو قبول کر کے اس سے شکایت کرے۔ اگر اس اس مقدس مقام کی گرفتاری پوری ہوئی یا برائی کا شائبہ ہی رکھتی تو بہشت دار (رضاد رضا کا مقام) نہ ہوتا، کیونکہ رضا قبولیت کے مرتبوں میں انتہائی بلند مرتبہ ہے تو وہ بھی دنیا کی طرح معصوب ہوتی۔ غصیب کی علت اور برائی کا سبب عدم ہے جو برائی اور نقص

کی جڑ ہے اور وہ (عدم) دنیا کے حصہ میں آیا ہے اور اس کی لعنت کا سبب بن گیا ہے، لہذا جب عدم سے بیزاری حاصل ہو گئی تو برائی اور قبح کا شائبہ بھی نازل ہو گیا اور ناپستیدگی اور ناقبولی دشمنی کے حصہ میں آگئی اور سوائے رضا و قبول اور جو دور اور وصل و وصول اور راحت و سرور کے اور کچھ باقی نہ رہا۔

عجبر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ”سبح تہلیل اور تحمید سے بہشت میں درخت لگاؤ“ یعنی سُبحَانَ اللہ کہو اور بہشت میں ایک درخت لگاؤ۔ یعنی وہ تنزیہی معنی جو اس دنیا میں ان حروف و کلمات کے لباس میں پیدا ہوئے ہیں وہاں درختوں کی صورت میں منظر ہوں گے، لہذا اس درخت کے ساتھ گرفتاری اور اس درخت سے لذت کی گرفتاری عین تنزیہی معنی میں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس صوفیہ عالیہ جہنوں نے تمام دقائق و اسرار توحید و اتحاد کے بارے میں فرمائے ہیں اور اس دنیا کے خوبصورت مظاہر پر محمول کر کے عشق کی باتیں کی ہیں اہل ان کے ضمن میں شہود و مشاہدہ کا اثبات کیا ہے، اور ان کے حسن و جمال کو مولیٰ اجل شاء کا حسن و جمال جانا ہے۔ چنانچہ ایک نے کہا ہے: دُفْتُكَ فِي كُلِّ طَعَامٍ لَيْذِنٍ (دلے محبوب!) میں نے ہر مزیدار کھانے میں تیرا مزہ پایا ہے)۔ اور دوسرا کہتا ہے۔

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہرست در حیرتم کہ وعدہ قربا برائے حیثیت
ترجمہ جب حسن تیرا آج ہی بے پردہ ہو گیا حیرت ہے کل کا وعدہ کیا ہے تو کس لیے؟
اور تیسرا کہتا ہے۔

از عطش گرد در قرح آبے خوردند در درون آب حق را ناظرند
ترجمہ پیاس سے پانی جو کاسہ میں نہیں جلوہ حق اُس میں دیکھیں اور چشیں

یٰسٰیٓنِ بِلّٰلِ عِنْدَ اللّٰهِ شَیْئٌ (بلال کا سین اللہ تعالیٰ کے نزدیک شین ہے)۔ ع

برائے تہذیب تو خندہ زہد اسید بلالؓ (ترجمہ) اسید پطعن کرتا ہے کیا اسید بلالؓ

جانتا چاہے کہ اس فقیر کا مکشوف یہ ہے کہ بہشت میں ہر ایک ہمیشی شخص کی رویت بھی اُس اسم الہی جس سلطانہ کے اندازے کے موافق ہوگی جو اس شخص کا مبداء تعین و مشخص ہے، اور بہشت کے درختوں، تہروں اور جو رو غلمان کے لباس میں ظاہر ہوا ہے، اس معنی میں کہ کچھ مدت کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے یہ درخت اور تہریں وغیرہ جو اس اسم مقدس کے مظاہر ہیں کچھ وقت کے لئے عینک کا حکم پیدا کر لیں گے اور اس شخص کے لئے بے کیف رویت کی دولت کا وسیلہ ہو جائیں گے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آجائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ مشغول رکھیں گے اور (یہ معاملہ) اسی طرح ابدال آباد تک ہوتا رہے گا۔

بالکل اسی طرح تجلی ذاتی برقی ہے جس کو صوفیہ نے اس جہان میں ثابت کیا ہے کہ حضرت ذات جل شانہ کی تجلی اس دولت کے سعادت مند حضرات کے لئے ہمیشہ آسماء و صفات کے پردہ میں ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ مدت کے بعد تھوڑی دیر کے لئے ان اسماء و صفات کا حجاب دور ہو جاتا ہے اور حضرت ذات اسماء و صفات کے پردے کے بغیر تجلی ہوتی ہے۔ اور چونکہ وہ اسم الہی جل سلطانہ حضرت ذات تعالیٰ کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے اس لئے ہر شخص کی رویت کا تعلق بھی اسی اعتبار ذاتی کے ساتھ ہوگا جو کہ اس شخص کا رب (مرئی) ہے۔ اس مضمون سے کوئی شخص ذات حق تعالیٰ کے اجزاء اور ٹکڑے ہونے کا وہم نہ کرے کیونکہ ذات عزت شانہ تمام وہ اعتبارات ہے نہ کہ ذات کا بعض حصہ تو وہ اعتبار ہے اور بعض حصہ کوئی دوسرا اعتبار۔ کیونکہ یہ نقص اور حدود کی علامت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ جو صوفیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کی تمام علم ہے اور سب کی سب قدرت اور کل کی کل مادہ ہے اور اگرچہ ہر اعتبار تمام ذات ہے لیکن مرئی (نظر آنے والا) وہی اعتبار ہے نہ کہ دوسرے اعتبارات لا تُشَدُّ رِکْبَةُ الْاَبْصَارِ (انہما آیت) (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکیں) کا لازماً جس جگہ تلاش کرنا چاہئے۔ (سوال) یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب اعتبارات میں تمیز نہیں ہوتی اور ہر ایک عین ذات تعالیٰ ہے تو پھر رویت کے متعلق تمام اعتبارات میں سے ایک اعتبار کو لینے کا کیا مطلب ہوگا؟۔

انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی دولت خاصہ کا شریک ہے۔ اگرچہ طیفی ہے لیکن ان کی نعمت کے دسترخوان پر بیٹھنے والا ہے، اور اگرچہ خادم ہے لیکن خندہوں کا ہم نشین ہے، اور اگرچہ ان کا تعلق ہے لیکن متبعین کا ہمارا مصلوب ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا راز بیان کر دیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات بھی اس پر رشک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک ہونا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ حجر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اس کی خبر دی ہے، لیکن اس قسم کا معاملہ جزئی فضیلت میں داخل ہے، فصل کلی خاص انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات ہی کے لئے ہے۔ چونکہ یہ فیضیلت بھی اس کو ان کی متابعت کی دولت کی وجہ سے میسر ہوئی ہے اس لئے یہ سب اتہی کی طرف سے ہے اور اس کی حیثیت صرف ان کے امانتدار کی ہے۔ آیہ کریمہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَنَّةِ نَا الْمُزَّمِّلِينَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْوَدْدِ وَارْتَبِطُوا بِحَبْلِ الْوَدْدِ وَارْتَبِطُوا بِحَبْلِ الْوَدْدِ (صفت آیت ۱۳۲) اور بیشک ہمارے مرسلین بندوں کے لئے ہمارا قول پہلی ہی مقرر ہو چکا ہے کہ وہی (حفظی) متصور ہیں اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ قصہ قرآنی ہے کہ جس نے ان بندگان کی شان کو سب سے آگے بڑھا دیا ہے اور سب پر نصرت و کامرانی دے کر غالب کر دیا ہے۔

سوال: یہ وجود جو عارف نام لقا کو بخشتا جاتا ہے کیا وہ بھی اس وجود کے ساتھ اس دنیا کی باقی تمام موجودات کی طرح حق دوم کے مرتبہ میں ہے یا اس مرتبہ سے باہر نکل آیا ہے اگر باہر نکل آیا ہے تو اس سے وجود خارجی پیدا کیا ہے یا نہیں، حالانکہ (صوفیہ) مقررہ اصول ہے کہ خارج میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔

جواب: آخر کار جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے بیان کرتا ہوں کہ وہ (مرتبہ دوم سے) باہر نکل چکا ہے اور نفس امری بن گیا ہے، اور اگرچہ مرتبہ دوم نے بھی ثبات و تقرر کے اعتبار سے نفس امر کا حکم پیدا کر لیا ہے لیکن حقیقت میں وہ نفس امر نہیں ہے کیونکہ نفس امر اس مرتبہ سے فوق ہے۔ گویا یہ مرتبہ وہم و خارج کے درمیان یزرخ ہے۔ عالم آخرت کی موجودات بھی نفس امر کے مرتبہ میں ہیں، بلکہ صفات واجبی جل شانہ، یہی صفات ثنائیہ حقیقہ کے علاوہ سب اسی مرتبہ میں ہیں اور خارج کے

صلوٰۃ تھرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں میرے جلال کے بارے میں ان کے لئے نور کے منبر چوں گے جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رنگ کریں گے (رواہ الترمذی)۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ ذاتی ہیں اور نہ شہداء لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن ان کو شہداء اور شہداء ان پر رنگ کریں گے (رواہ ابو داؤد مشکوٰۃ)

فصل کلی خاص انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات

مرتبہ میں واجب محل شانہ کی ذات اقدس کے اور اس تعالیٰ کی صفات ثنائیہ کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے لہذا موجودات کے تین مرتبے ظاہر ہوئے۔ مرتبہ اول "وہم" ہے جو اس دنیا کے اکثر افراد کا حصہ ہے اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات و التسلیمات اس مرتبہ سے باہر آچکے ہیں اور اسی طرح ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلامات کمان کا وجود آخرت کے عالم سے مناسبت رکھتا ہے اور اولیاء کرام میں سے بھی بہت کم حضرات اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں جو وہم سے نکل کر نفس امر کے ساتھ ملحق ہو گئے ہوں۔ مرتبہ دوم "نفس امر" ہے جہاں واجب محل شانہ کی صفات افعال موجود ہیں اور ملائکہ کرام بھی اس مرتبہ میں موجود ہیں اور آخرت کے عالم کا وجود بھی اسی مرتبہ میں ثابت ہے اور اسی طرح تمام انبیاء بھی البتہ اولیاء میں سے بہت کم حضرات اس مرتبہ میں گئے ہیں علیہم وعلیٰ اتباعہم الصلوٰۃ والسلامات لیکن اتنا ضرور ہے کہ واجب محل شانہ کی صفات اس مقام کے مرکز میں جو خدا اس کے اجزائیں سے اشرف ہے۔ اور باقی تمام موجودات اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس مرکز کے اطراف و اکناف میں ہیں۔ مرتبہ سوم "خارج" ہے جہاں واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات اور صفات ثنائیہ موجود ہیں۔ اگر فرق ہے تو مرکز اور غیر مرکز کا ہے کیونکہ مرکز اشرف اقدس کے زیادہ مناسب ہے۔

سوال: مرتبہ وہم سے مرتبہ نفس میں جانا کوئی فضیلت رکھتا ہے اور اس سے کونسا

قرب وابتنہ ہے؟

جواب: چونکہ ہر خیر و کمال اور حسن و جمال کا منشا وجود ہے اور وجود میں حقیقت زیادہ قوت و استقرار پیدا ہوگی اسی قدر ان صفات کا ظہور کامل تر ہوگا اور اس میں شک نہیں کہ وجود نفس امرئی وجود وہمی سے زیادہ قوی اور قائم تر ہے اس لئے لازمی طور پر اس میں خیر و کمال آتم و اکمل ہے اور اس کے قرب میں بھی کیا کلام ہے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی صفات افعال کے مرتبہ میں موجود ہو گیا ہے اور اس نے حقیقت حلاز قیوت کی صفات کے ساتھ ہمسائیگی پیدا کر لی ہے۔ جانتا چاہئے کہ عدم کا ثبوت اور ایسے ہی ان کمالات کا ثبوت کہ جن میں عدم کا ثنائیہ ملحوظ ہے اگرچہ وہ کمالات صفاتیہ میں سے ہوں جو سب کے سب مرتبہ حس وہم میں ہیں، اور جب تک عدم سے بالکل پاک نہ ہو جائیں اور عدم کا عین و اثر بالکل زائل نہ ہو جائے وہ مرتبہ نفس امر کے وصول کے

ہر خیر و کمال اور حسن و جمال کا منشا وجود ہے

شایان شان نہیں ہوتے، اور اگرچہ ثبوت بھی میں عدم کی قوت و ضعف کے اعتبار سے بہت سے درجات ہیں، یعنی عدم جس قدر زیادہ قوی ہوگا اسی قدر مرتبہ ویم کی گرفتاری زیادہ آتم ہوگی، اور جس قدر زیادہ ضعیف ہوگا اسی قدر گرفتاری کم ہوگی۔ ————— اولیاء میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سیر و سلوک طے کر کے عدم کے مراتب سے گذر جاتے ہیں اور ان میں عدم کے کچھ اثر کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن جب تک اس کا اثر باقی ہے اس وقت تک مرتبہ نفس امر میں داخل نہیں ہوتے البتہ مرتبہ ویم سے گذر کر اس کے نہایت نقطہ پر پہنچ جاتے ہیں اور مرتبہ نفس امر کا نظارہ کرتے اور اس مقام کا اپنا حصہ حاصل کرتے ہیں۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرم اور بلائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اپنے اپنے درجات کے تفاد کے اعتبار سے اور اسی طرح انبیاء کے بعض تبعین اگرچہ وہ بہت تمیز سے ہیں جو مرتبہ نفس امر کے مقام کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لئے اپنے اپنے درجات کے مطابق خاص وطن اور علیحدہ مقام ہے۔ اس جگہ قرآن مجید کے حروف و کلمات بھی مشہور ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے مقام سے فوق گویا وہ اس مقام سے نکل چکے ہیں البتہ مقام فوق تک نہیں پہنچے اور دونوں مقاموں کے درمیان برزخ بن کر اقامت اختیار کر لی ہے کیونکہ فوق کا مقام حضرت واجب الوجود تعالیٰ کی ذات صفات مقدسہ کے ساتھ مخصوص ہے اور خارج میں اس ذات مقدس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ————— اور چونکہ یہ حروف و کلمات حدوث کا نشان رکھتے ہیں اس لئے اس مقام کے وصول کی قابلیت نہیں رکھتے لیکن اس مرتبہ کی تمام موجوہات سے پیش قدم (آگے) ہیں اور اپنے معنی و مرادات کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اور جو بزرگ مرتبہ نفس امر کی انتہا میں اقامت کئے ہوئے ہیں وہ مرتبہ فوق کا نظارہ کرتے ہیں اور درجہ گرفتاری کے باعث نرگس کی مانند ہمہ تن آنکھ بن کر جناب قدس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ————— عجیب معاملہ ہے کہ یہ نرگس اور اس مقام میں اقامت رکھنے کے باوجود **أَلَمْ يَكُنْ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** (رواہ الشیخین) آدمی ماسی کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہو کے مطابق اپنے محبوب کے ساتھ مہول الکیفیت رکھتے ہیں اور عالم بیخودی میں اس کے ساتھ ہیں اور بغیر اتحاد و بجا شینیت کے اپنے مطلوب کے ساتھ مائوس و مالوف ہیں۔

کی صفات میں سے ظاہر ترین بھی وہی ہے جس میں ظہیریت کی گرد کی پونگ تہیں پہنچی ہے اور تقسیم و تاج کے خس و خاشاک مجبوروں کی آنکھ میں ڈال کر اپنی اہانت کے ساتھ عالم ظلال میں جلوہ گر ہو گیا ہے، اسی لئے تمام جادوؤں سے افضل عبارت قرآن مجید کی تلاوت ہے اور اس کی شفاعت دوسروں کی شفاعت کی نسبت زیادہ مقبول ہے، شفاعت خواہ کسی مقرب فرشتے کی ہو یا کسی نبی مرس کی۔ غرض وہ نتائج و ثمرات جو قرآن مجید کی تلاوت پر مرتب ہوتے ہیں ان کی تفصیل کیا بیان کی جاسکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ (قرآن) تلاوت کرنے والے کو اٹھ کر ایسے درجات پر لے جاتا ہے کہ وہاں بال برابر بھی گنجائش متصور نہیں ہوتی۔

سوال: کیا قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس دولت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں یا باقی تمام نازل شدہ آسمانی کتب کے حروف و کلمات بھی اس دولت میں شرکت رکھتے ہیں اور کیا سب کلام قدیم نفسی ہیں؟

جواب: سب کو اس دولت میں شرکت حاصل ہے البتہ نظر کشی میں اس قدر فرق ضرور متحمل ہوتا ہے کہ قرآن مجید گویا دائرہ کا مرکز ہے اور تمام نازل شدہ کتابیں بلکہ وہ سب کچھ جس سے ازل سے اب تک تکلم واقع ہوا ہے گویا اس دائرہ کا محیط ہیں، لہذا قرآن مجید سب کی اصل اور دوسری تمام کتابوں سے اشرف ہے۔ کیونکہ مرکز دائرے کے تمام اجزاء میں سب سے اشرف ہے اور دائرے کے تمام نقطوں کی اصل ہے۔ گویا تمام نقطے اس کی تفصیل ہیں اور وہ سب کا اجمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شان میں فرماتا ہے: **وَإِنَّ كَفًى ذُرِّيًّا كَأَوْ كَلِينَ** (شعرا آیت ۱۹۷) (اور بلاشبہ وہی پہلی کتابوں میں بھی ہے)۔

سوال: سابقہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں مظاہر جلیہ کے ضمن میں جس کو شہود و مشاہدہ کہتے ہیں وہ واقع نہیں ہے اور ان کو اس مرتبہ مقدس کی مظہریت کی قابلیت بھی نہیں ہے، کیا ان مظاہر کے علاوہ بھی اس دنیا میں نفس شہود و مشاہدہ متحقق ہے یا نہیں؟

جواب: جو کچھ اس فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا حصہ صرف ایقان ہے اور رویت بصری و مشاہدہ کہ جس سے مراد رویت قلبی ہے تفاوت درجات کے مطابق وہ اسی ایقان کا نتیجہ و ثمرہ ہیں جو کہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے۔

صاحب تعارف جو اس طائفہ عالیہ کے
لے فتح ابابکر محمد بن ابراہیم البخاری الکلا یازی المتوفی ۵۸۵ھ (دکشف الظنون)

اکابرین میں سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اس امر پر مشائخ کا اجماع نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ مشائخ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ حق جل و علا کی رویت اس دنیا میں نہ آئے گی سے واقع ہے تبدل ہے اور ایقان کے علاوہ کوئی اور امر اس جگہ ثابت نہیں ہے۔

سوال: اس طائفہ عالیہ کے نزدیک ثابت و مقرر ہے کہ یقین کے تین درجے ہیں: علم یقین، عین یقین اور حق یقین۔ علم یقین اثر سے موثر کی طرف استدلال کرنے سے مراد ہے۔

جس طرح آگ کے وجود کا یقین دھوئیں کے وجود کے علم سے استدلال کے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اور عین یقین یہ ہے کہ آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے۔ اور حق یقین آگ کو آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد متحقق ہونے سے عبارت ہے۔ اور جب رویت قلبی ہی نہیں تو عین یقین کس معنی میں راست آئے گا اور مشائخ کا عدم رویت پر مطلقاً اجماع کس طرح صادق جواب: ہو سکتا ہے اجماع سے ان کی مراد پہلے مشائخ کا اجماع ہوا اور متاخرین

(بعد کے مشائخ) نے اس کے خلاف حکم کیا ہوا اور رویت قلبی کو تجویز کیا ہو۔ لیکن اس فقرے نزدیک یہ حکم ثابت نہیں ہوا ہے اور اس تجویز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ سہ گانہ درجات جو یقین کے بارے میں بیان کئے گئے ہیں یہ سب علم یقین میں داخل ہیں اور استدلال سے یا نہیں نکلے اور علم سے عین تک نہیں پہنچے، اور جو کچھ کہ عین یقین میں آگ کا دیکھنا کہا گیا ہے وہ دھوئیں کا دیکھنا ہے کہ جس سے آنکھوں نے آتش کے چھوڑ کا استدلال کیا ہے نہ کہ رویت آتش کا۔ جیسا کہ علم یقین میں دھوئیں کے علم سے آگ کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں دھوئیں کے دیکھنے سے آگ کے وجود پر استدلال ہے۔ اور یہ یقین ثانی، یقین اول کی نسبت اپنی قوت دلیل کی وجہ سے

زیادہ اتم ہے کیونکہ وہاں علم دلیل ہے اور یہاں رویت دلیل۔ اور اسی طرح حق یقین بھی دھوئیں کے ساتھ متصف ہوتا ہے نہ کہ آتش کے ساتھ، پھر اس سے آگ پر استدلال کرنا ہے۔ اور یہ یقین پہلے دونوں قسم کے یقین سے اتم و اکمل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے دھواں بن چکا ہے اور آتش کے وجود پر استدلال کرتا ہے اور انفس سے آفاق تک فرق واضح ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَ يَضِلُّ وَمَنْ يُلْهِمْهُمُ اللَّهُ فَسَيَتَّبِعْ لَهُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَقْصُودًا لَأُخْرِجَنَّهُمْ مِنْكُمْ وَأَسَدُ مَا تَبَىٰ الْأَقْيَاقُ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُونَ لَهُمْ إِنَّهُ كَاشٍ** (م سجدہ آیہ ۳۵) وغیرہ۔ یہاں کو آفاق دکھاتے ہیں اور خدا کے نفسوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ

ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔۔۔ نیز حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (آیات ۱۶۴) اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے کھلی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی تو ایام کو نہیں سوچتا۔۔۔ اور جو کچھ آفاق و انفس میں دیکھا جاتا ہے وہ سب مطلوب کی نشانیاں ہیں نہ کہ نفسِ مطلوب۔ لہذا آفاق و انفس میں مرنے چیز (جو نظر آسکے) دھواں ہے جو آگ کی نشانی ہے نہ کہ آگ۔ لہذا آفاق و انفس میں معاملہ استدلالی ہے جو علم الیقین کی حقیقت ہے۔ اور عین الیقین اور حتی الیقین کو ماورائے آفاق و انفس تشخیص کرنا چاہئے۔۔۔۔۔ سبحان الله! بزرگوں نے مطلوب کے حصول کو انفس میں مقرر کیا ہے اور انفس سے باہر کو حاصل جاتا ہے۔۔۔ کوئی کہتا ہے کہ

ہیچو نابینا میر ہر سوئے دست
با تو در زیرِ کلیم ست آنچه هست
(ترجمہ) مثل نابینا تو ہر سو مت ٹٹول
تیری گدڑی میں ہر سب کچھ تیرے پاس
دوسرا کہتا ہے کہ

چوں جلوہ آں جال بیروں ز تو نیست
پادرد امان و سر عجیب اندر کش
(ترجمہ) جب جلوہ اس کے شخص کا آنچہ نہیں ہر دور
سر کو جھکا کے اپنے ہی اندر نظارہ کر
تیسرا کہتا ہے کہ

ذره گر بس نیک در پس بد بود
گر چہ عمرے تنگ ز بند در خود بود
(ترجمہ) ذرہ ذرہ ہی ہے اچھا یا بُرا
عمر بھر دوڑے مگر کیا پائے گا؟

صاحبِ فصوص (شیخ ابن عربیؒ) فرماتے ہیں: اَلْمُتَجَلِّي مِنَ الذَّاتِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصُورَةِ الْمُتَجَلِّي لَمْذَاتِ كَيْ تَحِلِّي لَمْذَاتِ جِسْمٍ تَحِلِّي ذَاتِي كُنِيَ كِي صَوْرَتِمْ هُوَ۔۔۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں: اہلِ شرف و بقا کے بعد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ اپنے ہی اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ بھی اپنے ہی اندر پہنچاتے ہیں، اور ان کی حیرت اپنے ہی وجود میں ہے۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (آیات ۱۶۴) اور خود تمہارے نفسوں میں بھی (نشانیاں ہیں) تو کیا تم نہیں دیکھتے۔۔۔۔۔ اور اس فقیر کے نزدیک انفس بھی آفاق کی طرح لا حاصل ہے اور مطلوب کی یافتہ عالی اور بے نصیب ہے۔ وہ ہر جو آفاق و انفس میں ہے وہ مطلوب کی طرف

طر کر کے اس کے آخری نقطے (آگ) تک نہ پہنچے اس وقت تک علم الیقین ہے کیونکہ ہر نقطہ حیوانی رہ گیا ہے وہ اس کا حجاب ہے جس کے لئے استدلال لازم آتا ہے، اور جب تمام نقطوں سے مصف ہو گیا اور آخری نقطے پر پہنچ گیا تو وہ استدلال سے باہر نکل آیا اور اس کے تمام پرے اٹھ گئے اور نفس دھان کی طرح اس کو (آگ) عین الیقین ثابت ہو گیا۔ پس خوب سمجھ لو۔۔۔۔۔ اور حق الیقین کے بارے میں کیا لکھا جائے کیونکہ اس کے ساتھ کامل طور پر متحقق ہونا آخرت کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اور اگر اس دنیا میں اس دولت کا کوئی حصہ ثابت ہے تو وہ اخص خواص کے ساتھ مخصوص ہے کہ جن کے نزدیک سر نفس حق الیقین کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، ان کے نزدیک علم الیقین میں داخل ہو چکی ہے اور ان کے انفس نے آفاق کا حکم حاصل کر لیا ہے اور ان کا علم حضوری جو انفس کے ساتھ تھا علم حصولی ہو چکا ہے اور آفاق و انفس کے ماوراء ان کو عین الیقین حاصل ہو گیا ہے لیکن ایسے حضرات بہت کم ہیں۔

خاتمہ حسنہ
خبر در صلوة والسلام کی عظمت و بزرگی

خاتمة حسنة: اس حسن و جمال محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بیان میں جس کا تعلق پروردگار عالمیان جل شانہ کی محبت سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جمال کے ساتھ محبوب رب العالمین ہوئے ہیں، حضرت یوسفؑ اگرچہ اس صباحت کی وجہ سے جودہ رکھتے تھے حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے محبوب ہوئے ہیں لیکن ہمارے پیغمبر خاتم الرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملاحات اس صباحت کی وجہ سے جودہ رکھتے ہیں خالق ارض و سما کے محبوب ہیں اور زمین و زمان کو آپ کے طفیل میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ (حدیث شریف میں) وارد ہے۔

جانتا چاہئے کہ خلق محمدی دوسرے تمام افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ افراد عالم میں سے کوئی بھی فرد ان کی پیدائش کے ساتھ مقابست نہیں رکھتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وجہ دغضی پیدائش کے حق جل و علی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرما ہے: **حَقِيقَةُ مَنْ نُورِ اللَّهِ** امیری پیدائش اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہے۔ لہذا دوسروں کو یہ دولت میر نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ اس دقیق نکتہ کی وضاحت یہ ہے جیسا کہ پہلے بیان گذر چکا ہے کہ

حضرت واجب الوجود جل سلطانہ کی صفات ثنائیہ حقیقیہ اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن اس احتیاج کے باعث جو ان کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی خوشبو موجود ہے اور جب سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوۃ میں اس حدیث و اس طرح بیان کیا ہے انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری؟ (تشبیہ المہابانی)

صفات حقیقہ قدیمیہ میں امکان کی خوشبو کی گنجائش ہوئی تو حضرت واجب الوجوب تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں امکان کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا اور ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر بہت بڑی دلیل ہوگا۔ اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ آں سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی پیدائش اسی امکان سے ہوئی ہے کہ جس کا تعلق صفات اضافیہ ہے نہ کہ ایسے امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ اور حقیقہ یہی وقت نظر سے ممکنات عالم کے صحیفے کا مطالعہ کیا جاتا ہے آنسرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود شریف وہاں مشہود نہیں ہوتا بلکہ آپ کی خلقت و امکان کا منشاء صفات اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے اور چونکہ آنسرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود عالم ممکنات سے نہیں ہے بلکہ اس عالم کے فوق سے ہے تو لازمی طور پر آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا سایہ نہ تھا اور پھر یہ بھی ہے کہ عالم شہادت میں کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور آپ سے زیادہ عالم میں کوئی چیز لطیف ہی نہیں ہے تو سایہ کی کیا گنجائش ہے، علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔

سنو! خوب غور سے سنو! صفت علم، صفات حقیقہ سے ہے اور دائرہ موجود خارجی میں داخل ہے اور جب اس صفت کو کوئی اضافت عارض ہو جائے اور اس سے وہ تقسیم ہو جائے جیسے کہ علم اجمالی یا علم تفصیلی، تو اس کی یہ اقسام صفات اضافیہ سے ہوں گی اور ثبوت نفس الامر کے دائرہ میں داخل ہوں گے جو صفات اضافیہ کی قرار گاہ ہے جیسا کہ پہلے ذکر چکا ہے۔ اور ایسا مشاہدہ میں آتا ہے کہ علم حلی جو صفات اضافیہ میں سے ہے وہ ایک ایسا نور ہے جو عنصری پیدائش میں بہت سی پشتوں اور رجحوں سے متقل ہونے کے بعد (حن تعالیٰ کی) بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق صورت انسانی میں جو احسن التقویم ہے ظہور کیا ہے اور اس کا نام محمد اور محمدؐ ہے، خوب اچھی طرح سننا چاہئے کہ اس اجمال کی قید تے اگرچہ علم مطلق کو مقید کر دیا ہے اور حقیقت سے اضافت کی طرف لایا ہے لیکن اس نے علم میں کوئی زیادتی و اضافہ نہیں کیا اور نہ کسی چیز نفاس کو مقید کیا کیونکہ اجمال علم سے مراد نفس علم ہے نہ کہ امر زائد جو علم سے ملا ہوا ہے بخلاف تفصیل علم کے جو زیادہ سے زیادہ جزئیات کا انقضا کرتا ہے تاکہ تفصیل منقصر ہو سکے۔ یہ عجیب قید ہے جو اطباق کی متل ہے اور کسی اچھی مقید ہے کہ (یعنی) نفس مطلق ہے۔ اسی قسم کی نزاکت

مطلق علم میں ذاتِ عالم جلِ سلطانہ کی نسبت ملاحظہ کرتی چاہئے جہاں نفسِ عالم اور نفسِ معلوم کا علم ہو سکتا ہے جیسا کہ حضوری میں ثابت ہے بخلاف دوسری صفات کے کہ ان میں یہ قابلیت نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاسکتا کہ قدرتِ عینِ قادر اور عینِ مقدر ہے اور ارادہ عینِ مرید اور عینِ مراد ہے لہذا علم کو ذاتِ عالم کے ساتھ ایسا اتحاد اور تیسری واضح محال ہے جو دوسروں کو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس جگہ اجمال کا قرب جو احد کے ساتھ ہے دریافت کرنا چاہئے کہ کونسا واسطہ ان کے درمیان ہے، وہ صفتِ علم ہی ہے اور ایک ایسا امر ہے جو مطلوب کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے لہذا حجابیت کو وہاں کیا گنجائش ہو سکتی ہے اور اسی طرح علم

کے لئے ایک ایسا ذاتی حسن ہے جو دوسری صفات کے لئے یہ محض ثابت نہیں ہے، لہذا اس فقیر کے خیال کے مطابق صفاتِ واجبی میں سے محبوب ترین صفت حق جل و علا کے نزدیک صفتِ العلم ہے اور چونکہ اس کا حسن بے چوٹی کی آمیزش رکھتا ہے لہذا جس اس کے ادراک سے قاصر ہے، اور اس حسن کا کامل ادراک آخرت کی فزائگی کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ مقامِ رویت ہے۔ جب خداوند عزوجل کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو جمالِ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی پائیں گے۔ اگرچہ

اس دنیا میں دو تہائی حسنِ حضرت یوسف (علیہ السلام) کے لئے مسلم ہے اور باقی تہائی حصہ سب میں تقسیم ہوا ہے لیکن اس عالم (آخرت) میں حسن صرف حسنِ محمدی ہے اور جمال بھی صرف جمالِ محمدی علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ہے کیونکہ آپ محبوبِ خدا جلِ سلطانہ ہیں، دوسرے حسن کو آپ کے حسن کے ساتھ کس طرح مشارکت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا حسن مطلوب کے حسن کے ساتھ اتحاد کے واسطے سے عینِ مطلوب ہے، اور چونکہ دوسروں کے لئے یہ اتحاد نہیں ہے اس لئے ایسا حسن بھی نہیں ہے، لہذا خلقتِ محمدی علیہ وعلیٰ آذ الصلوٰۃ والسلام باوجود حادث ہونے کے ذاتِ تعالیٰ کے قدم کے ساتھ مستند ہوئی، اور آپ کا امکان بھی وجوبِ ذاتِ تعالیٰ کے ساتھ متہی ہوا، اور آپ کا حسن ذاتِ تعالیٰ ہوا کہ اس میں غیر حسن کی آمیزش نہیں۔ اور جب ایسا ہو گیا تو لازمی طور پر آپ کی محبت جمیل مطلق کی محبت سے متعلق ہو گئی اور آپ حضرت سبحانہ کے محبوب ٹھہرے۔
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى جَمِيلٌ مُّجِيبٌ الْجَمَالُ (بیشک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پرند کرتا ہے)۔

اس حدیث کو مسلم اور ترمذی نے حضرت بن مسعود سے روایت کیا۔ (تشییر المباتی)

صفتِ علم کی فضیلت
جمالِ محمدی کی فضیلت و بزرگی

سوال: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (اللہ علیہ وسلم) وہ (اللہ تعالیٰ) ان سے محبت کرتا ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی حضرت خدیجیہ سجادہ محبت کا تعلق رکھتا ہے اور دوسرے حضرات بھی اس تعالیٰ کے محبوب ہیں تو پھر آپ کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے؟

جواب: محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ محبت ہے جو محبت کرنے والے کو اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک (دوسری وہ) محبت ہے جو اس کی ذات کے علاوہ غیر سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی قسم محبت ذاتی ہے جو محبت کی اقسام میں سب سے بلند ہے کیونکہ کوئی شخص بھی کسی چیز کو اس قدر دوست نہیں رکھتا جتنا کہ خود اپنے آپ کو۔ اور محبت کی یہ قسم (حکم واثق) (سب سے زیادہ قوی و ثق) ہے جو کسی عارض کے پیش آنے کی وجہ سے زوال پذیر نہیں ہوتی و نیز یہ محبوب صرف سے تعلق رکھتی ہے جو جمعیت کی آمیزش نہیں رکھتی۔ بخلاف قسم دوم کی محبت کے کہ وہ عارضی اور زوال پذیر ہے اگرچہ اس محبت کا تعلق بھی ایک حیثیت سے محبوب ہے لیکن متعدد وجوہات کی بنا پر جمعیت بھی رکھتی ہے، اور چونکہ حضرت قائم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا حسن و جمال حضرت ذات کے حسن و جمال سے ممتاز ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا تو لازمی طور پر محبت کی قسم اول جو جل شانہ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے وہ آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق ہو گئی۔ اور ذات سجادہ کی مانند اس محبت کے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بھی محبوب صرف ہوئے۔ اور چونکہ دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں ہوئی ہے اور حسن ذات سے بہت کم بہرہ ور ہوئے ہیں لہذا محبت کی دوسری قسم ان سے متعلق ہوئی اور ایک حیثیت سے ان کو محبوب بناتی ہے۔ پس محبوب مطلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ہی ہیں جو کہ محبت کی ذات کے مانند ہمیشہ محبوب ہیں۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس قسم کا غلبہ محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خدیجیہ سجادہ کے ساتھ ہے اور وہ اس محبت کی وجہ سے راس و زمین مچیاں (محبوں کے سرواں) ہوئے ہیں اسی طرح کی حد سے زیادہ محبت حضرت خدیجیہ سجادہ کو حضرت قائم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ یہ فقیر جقدر بھی محبت کے ان دو دریاؤں میں غواصی کرتا ہے کہ ان دو محبتوں کے درمیان قوت و ضعف کا فرق معلوم کرے اور اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (اللہ علیہ وسلم) بیشک اللہ تعالیٰ کا شکر ہی

غالب آئے والا ہے) کے مطابق خالق کی محبت کو مخلوق کی محبت سے زیادہ مضبوط اور شدید پائے لیکن کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ گویا کہ ان دونوں محبتوں کو انصاف کی ترازو میں برابر وزن کیا، اور بال برابر بھی کمی بیشی کا فرق تجویز نہیں کیا۔

سوال: صوفیہ عالمیہ نے عالم کے تمام افراد کو اسماء الہی جل سلطانہ کے مظاہر اور جلوہ گاہ سمجھا ہے اور ان ہی اسماء کو اشیاء کی حقائق دریافت کیا ہے اور اشیاء کو ان کا ظہال جانام لہذا تمام عالم اسماء الہی جل و علا کا ظہور ہوا۔ اور وہ تخصیص جو بعض اسماء کے ظہور (صفت علم حلی) کے ساتھ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی خلقت کو حاصل ہے جیسا کہ اوپر گنہگار اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب: صوفیہ کے نزدیک حقائق اشیاء ایمان ثابتہ ہیں جو اسماء الہی جل سلطانہ کی صورت علمیہ میں نہ کہ اسماء الہی اپنی ذات کے ساتھ اور اس عالم کو ان صورت علمیہ کا ظہور کہا ہے، اگرچہ مجاز کے طور پر ان کو اسماء الہی کا ظہور بھی کہتے ہیں بلکہ کسی چیز کی علمی صورت بھی ان کے نزدیک اس شے کا عین ہے نہ کہ اس شے کی شے و مثال۔ اور جو کچھ کہ اس فقرے آنسور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلقت کے متعلق کہل ہے وہ اسم الہی جل سلطانہ کے نفس کا ظہور ہے نہ کہ اس اسم کی صورت علمی کا ظہور کسی چیز کی نفس شے اور صورت علمیہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آگ کو اس کی صورت علمیہ میں تصور کرتے ہیں تو اس میں وہ درخشندگی اور روشنی کہاں ہے جو اس آگ کے کمال و جمال کا باعث ہے اور صورت علمیہ میں آگ کی مثال اور شبیہ سے زیادہ اور کچھ موجود نہیں۔ اریاب عقول (فلاسفہ) اس کو پسند کریں یا نہ کریں خواہ عین آتش کہیں، لیکن ہمارا کشف صریح اس کی عینیت کی نگذیب کرتا ہے اور آتش کی صورت علمیہ سوائے شے (صورت) کے اور کچھ نہیں جو کہ خارج میں موجود ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ اسماء کی صورت علمیہ کا ظہور ہے اس کا امکان و وجود امکان عالم کی قسم سے ہے اور عالم کا وجود جس نے مرتبہ وہم میں خداوند جل سلطانہ کی صفت (کارگری) سے ثبات و قرار پیدا کیا ہے اور وہ نفس اسم الہی جل سلطانہ کا ظہور ہے، جیسا کہ آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی خلقت (پیدائش) میں گذر چکا ہے، اس کا امکان صفات اضافی کے امکان کی قسم سے ہے اور ان کا وجود بھی ان صفات کے وجود کی طرح نفس امر کے مرتبہ میں مقرر ہے، اور آنسور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کوئی بزرگ ایسا نظر نہیں آتا۔

جو نفس ایم الہی تعالیٰ کا ظہور ہو، البتہ قرآن مجید کہ وہ بھی نفس اسم الہی جل سلطانہ کا ظہور ہے جیسا کہ مختصراً اوپر گزر چکا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظہور قرآنی کا منشاء صفات حقیقیہ سے ہے اس لئے اس کو قدیم اور غیر مخلوق کہتے ہیں اور ظہور محمدی کا منشاء صفات اضافیہ سے ہے لہذا اس کو حادث اور مخلوق کہا ہے۔ اور کعبہ ربانی کا معاملہ ان دونوں ظہور اسی سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ وہاں صورتوں اور شکلوں کے لباس کے بغیر معنی متزیی کا ظہور ہے، کیونکہ کعبہ معظمہ جو کہ ملائکہ کا مسجد الیہ ہے اس سے مراد اینٹ و پتھر نہیں ہیں اور اسی طرح دیواریں اور چھت بھی مراد نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوں تب بھی کعبہ کعبہ معظمہ ہے اور مسجد الیہ ہے کیونکہ وہاں ظہور تو ہے لیکن اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے اور یہ عجائبات میں سے عجیب ترین ہے۔

سنو! اور خوب غور سے سنو! کہ اس دولت خاصہ محمدی میں اگرچہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق و تکمیل کے بعد جو آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی دولت خاصہ سے کچھ باقی رہ گیا تھا جس طرح کریموں کی دولت ضیاء کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ بچ جانا لازمی امر ہے جو پس خوردہ خادموں کا حصہ ہوتا ہے وہ بقیہ آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے ایک صاحب نصیب اُمّی کو عطا فرمایا گیا ہے اور اس پس خوردہ کے خمیر سے اس کا مادہ بنا لیا اس کی طینت (مٹی) کی مرشت کو تیار کیا گیا اور آپ کی تبعیت و وراثت کے طور پر آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی دولت خاصہ کا شریک بنا دیا جسے یاکریمیاں کار ہا دشوار تیسست (ترجمہ) کریموں کو نہیں ہے کام مشکل اور یہ بقیہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طینت کے بقیہ کی طرح ہے جو کہ کھجور کے درخت کی پیدائش کا حصہ ہے جیسا کہ آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: اَکْرَهُوا عَمَلُکُمُ الْفَخْلَکَ فَاِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ طِیْنَةِ اَدَمَ رَا بِنِیْیَہِیْ پھو بھی نخلہ کھجور کا اکرام کرو کہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی پر مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ہاں ع

وَلَا اَرْضَ مِنْ کَاۤسِ الْکِرَامِ نَصِیْبٌ (ترجمہ) بڑوں کے پیالے سے حصہ زمین کا

۱۔ اس حدیث شریف کے حوالہ جات کے لئے ملاحظہ ہو دفتر اول مکتوبات ۱۲۲۔ (تشیبہ البانی)

سوال: حضرت شیخ محی الدین بن العربی اور ان کے متبعین نے حقیقت محمدیؐ سے مراد حضرت اجمال علم جانا ہے اور اس کو "تعیین اول" کہا ہے اور اس کو جعلی ذات سمجھ کر اس کے اوپر مرتبہ لا تعین تصور کیا ہے چونکہ حضرت ذات محض جل شانہ کا مرتبہ محاورہ تمہناس کو علم کی قسم سے جانا ہے اور صفات اضافیہ میں داخل کیا ہے چونکہ صفات حقیقیہ سے نیچے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: شیخ محی الدینؒ قارج میں سوائے ذات احدیت مجردہ کے اور کسی کو موجود نہیں جانتے اور صفات کے وجود کو بھی اگرچہ وہ حقیقی ہوں علم کے علاوہ ثابت نہیں کرتے۔ لہذا لازمی طور پر ان کے نزدیک تعین اول "علم حلی" ہے اور صفات کا ثبوت اس کے بعد شکل اختیار کرتا ہے کہ جس کا ثبوت علم کے ثبوت کی فرع ہے وہ سوائے علم کے ان کا کوئی ثبوت نہیں جاتے لہذا علم سب سے زیادہ اسبق ہوا اور تمام کمالات کا جامع ہوا۔۔۔۔۔ اور اس فقیر کے نزدیک جو مشکوف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صفات حقیقیہ ثنائیہ ذات واجبی جل شانہ کی صرح خارج میں موجود ہیں، اگر کچھ فرق بھی ہے تو صرف حرکت اور عدم حرکت کے اعتبار سے ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اور یہ قول علما و اہل منت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعید ہم کی آراء کے موافق ہے جنہوں نے صفات کے وجود کو ذات تعالیٰ کے وجود پر لازم فرمایا ہے۔ لہذا اس صورت میں علم حلی کو تعین اول کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ تعین کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور تمام صفات سے پہلے صفت ایجات ہے کیونکہ صفت علم بھی اس کے تابع ہے اور علم کو اس پر مہکت دینے کی کوئی صورت نہیں بالخصوص جبکہ علم کے ساتھ کوئی قید بھی لگی ہو کہ وہ مطلق علم سے پایاں تر (بہت نیچے) ہے اور داخل اضافات ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔۔۔۔۔ ہاں اگر علم حلی کو تعین اول علم کہیں تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ اس کا تعین ثانی علم تفصیلی ہوگا۔

سوال: شیخ محی الدینؒ نے جو علم حلی کو "حقیقت محمدی" کہا ہے اور غصری پیدائش کو اس کا ظہور جانا ہے تو ان کی مراد نفس اسم کا ظہور ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے، یا اس قسم کی صورت کا ظہور ہے جیسا کہ باقی تمام ممکنات میں ہے۔

جواب: صورت اسم ہے کیونکہ تعین اول ان قدر سرہ کے نزدیک تعین علمی ہے چونکہ انہوں نے پہلے دونوں تعینوں کو تعین علمی کہا ہے اور تیسرے تعین آخر کو تعین خارجی فرمایا ہے اور تعین علمی صورت شان علم ہے جس کو خارج میں تعین ذات کہا ہے اور علم میں اس کی صورت کا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰى لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جِئَاكُمْ بِرَبِّیَا بِالْحَقِّ (نور آیت ۳۳) عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰتُ وَالسَّلَامٰتُ (اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے رب کی طرف سے رسول (علیہم الصلوات والتسلیمات) حق بات لے کر آئے)۔

میرے دل میں تھا کہ اس مصباح و ملاحت کا کچھ حصہ جو حدیث نبوی میں آیا ہے کہ اَسْحٰی یُؤْسَفُ اَصْبَحَ وَاَنَا مَلِكٌ (میرے بھائی یوسف زیادہ مصباح و ملے تھے اور میں زیادہ ملاحت والا ہوں) علیہما الصلوات والتجلیات۔ اس بارے میں رموز و اشارہ سے گفتگو کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ رموز و اشارہ مقصود کے ادا کرنے میں قاصر ہے اور سننے والے بھی اس کے سمجھنے میں عاجز ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے حروف مقطعات سب کے سب رموز و اشارات ہیں اور ایسے حقائق احوال و دقائق اسرار میں جو محبوب اور محبوب کے درمیان ثابت ہیں لیکن کون ہے جو ان تک رسائی حاصل کرے علمائے راسخین جو حبیب رب العالمین کے غلام اور خادم کا درجہ رکھتے ہیں اور خادم کے لئے جائز ہے کہ مخدوم کے بعض خفیہ اسرار کی ان کو اطلاع ہو، بلکہ مخدوم کی پیروی کی وجہ سے خادم کے لئے بھی گنجائش ہے کہ یہ معاملات اس کے درمیان میں بھی لائے جائیں اور پس خوردہ کھاتے والے کی طرح وہ بھی مخدوم کی دولتِ خاصہ میں شریک ہو، لیکن اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی ظاہر کر دے گا تو خائن شمار ہوگا اور اپنے سر کو پر باد کر دے گا اور گلا کاٹ دیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے قَطَعَ الْبَلْعُومُ فَمَا یَا تَعَاوٰہُ اس خادم کے حق میں صادق آئے گا۔ وَیَحْنِقُ حَذْرٰی وَلَا یَسْطَاقُ لِسَانِیْ (شعرا آیت ۳۳) (میرا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے اور میری زبان (صاف طور پر) نہیں چلتی) وقت کی دولت ہے رَبَّنَا اَخِفْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاَسْرِ افْتَاۤیْ اَمْرِ نَا وَنَكِیْمَتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ (آل عمران آیت ۳۱) (اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما)۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَاَعْلٰی سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَاللّٰهُمَّ مُتَابِعَةِ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِمُ السَّلَامُ عَلٰی اٰلِہٖ رَاصِّہٖمُ الْبَرِّ رَافِعِ الشَّقٰی۔

لے اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبویہ میں ذکر کیا۔ (تشیب المباحثی)

مکتوبات

۳۱۳ + ۹۹

شیخ عبداللہ کے نام صادر فرمایا۔ فلاسفہ کے مذاق کے موافق آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل کرتے ہوئے منع کرنے کے بیان میں۔

سَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَعَافَاكُمْ عَنْ الْبَلِيَّاتِ (اللہ سبحانہ آپ کو سلامت رکھے اور بلیات سے عافیت بخشنے)۔ کتاب "تبصیر الرحمن" جو آپ نے بھیجی تھی بعض مقامات سے مطالعہ کر کے واپس بھیج رہا ہوں۔ میرے مکرم! اس کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مذہب کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکماء کو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کا ہم پلہ بنادے۔ سورہ ہود کی ایک آیت پر نظر پڑی جو حکماء کے طرز پر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے طریقہ کے خلاف ہے اس میں انبیاء اور حکماء کے قول کے درمیان مطابقت پیدا کی ہے، آیہ کریمہ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآٰخِرَةِ بِنَاقٍ اَلَا نُبَيِّنُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ الْكُورِ اَلَا تَعْقِلُوْنَ (یہی لوگ جن کے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہے) بالفاق انبیاء اور حکماء "سوائے آگ کے" خواہ وہ حسی ہو یا عقلی (یعنی وہ آگ انبیاء کے قول کے مطابق حسی یا حکماء کے قول کے مطابق عقلی ہو)۔

انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے اجماع کے باوجود حکماء کا اتفاق کیا گنجائش رکھتا ہے اور عذاب اخروی میں حکماء کے قول کا کیا اعتبار ہے بالخصوص جبکہ وہ قول انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے قول کے مخالف ہو۔ فلاسفہ جو عذاب عقلی اثبات کرتے ہیں ان کا مقصد عذاب حسی کا دور کرنا ہے جس کے ثبوت پر انبیاء کا اجماع واقع ہے۔ اور دوسرے مواقع پر قرآنی آیتوں کے حکماء کے مذاق کے مطابق بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ اہل ملل (متابعین انبیاء) کے مذہب کے خلاف ہو۔ لہذا اس کتاب کا مطالعہ ظاہر اور باطن کے نقصان سے خالی نہیں ہے۔ ان باتوں کا

اظہار ضروری تھا اس لئے چند کلمات لکھ کر آپ کو تکلیف دی ہے۔ والسلام

ملہ آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔ تفسیر مہائے معصنہ علامہ علی بن احمد شافعی مہائے آپ اپنے زمانے کا کابر علماء و فقیہ ہیں سے تھے ہودت الوجود کے قائل تھے اور کئی کئی تصانیف ہیں۔ ولادت ۷۷۷ھ میں اور وفات ۸۲۸ھ جمادی الآخر ۸۳۵ھ جمعہ کے دن ہوئی۔ (ذریعۃ الخواصر ج ۲، تذکرہ علماء ہند)

قرآن کی ایک تفسیر فلاسفہ کے مذاق کے مطابق تیار کی جاوے

مکتوب ۱۰۲

۵۱۴ =

+ ۹۹ + ۳۱۳

جناب میر محمد نعمان کی طرف مجاہدات اور کیسوں کی ترغیب میں اور طالبان حق جل و علا کی ترمیم کے بیان میں صادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہُ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ اس طرف کے فقرہ کے حال و احوال خدا اور شکر کے لائق ہیں۔ ہر حال میں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ کی تعریف ہے۔۔۔۔۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ آپ نے اپنے احوال نیک انجام کی کوئی اطلاع نہیں دی، امید ہے کہ آپ نے اپنی حالت کو بہتر بنالیا ہو گا اور سستی و کاہلی سے عمل کی طرف آگے نہیں گئے اور فراغت سے مجاہدہ کی طرف رغبت ہو گئی ہو گی۔ اب کبھی کہنے اور محنت کرنے کا وقت ہے، کھلنے اور سونے کا موسم نہیں ہے، آدھی رات سونے کے لئے مقرر کریں اور باقی نصف شب کو طاعت و عبادت کے لئے رکھیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں کر سکتے تو رات کے تہائی حصہ کو جو نصف سے چھٹے حصے تک ہے اپنے اوپر عبادت کے لئے لازم کر لیں اور کوشش کریں کہ اس دولت کی ماحولیت حاصل کریں کسی قسم کی شستی واقع نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ صرف اس قدر احتیاط و انبساط رکھیں جتنا کہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لئے ضروری ہوں۔ ضرورت اپنے اندازے کے موافق مقرر کی جاتی ہے۔۔۔۔۔ مخلوق کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنا فضول ہے اور لایعنی میں داخل ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ اس بات سے بہت بڑا نقصان واقع ہو جائے اور شریعت و طریقت کے مہموعات میں داخل ہو جائے۔۔۔۔۔ جو شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط رکھے گا تو لازمی طور پر وہ اپنے مریدوں کو عقیدت و ارادت سے باہر نکال دے گا اور ان کی طلب میں شستی واقع ہو جائے گی۔ اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ مانگتا ہوں۔۔۔۔۔ اس معنی کی برائی کو خوب مد نظر رکھ کر طالبوں کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کریں جو انس و الفت کا سبب ہو نہ کہ ان کی نفرت و ناشائستگی کا موجب ہو۔ مخلوق سے یکسوئی ضروری ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ دوستی ان کے لئے زہر قاتل ہے۔ اللہ سبحانہ کی توفیق سے یہ بات آپ کو سہولت کے ساتھ میسر ہے۔۔۔۔۔ مصیبت زدہ لوگ کیا کر سکتے ہیں

مے آپ کے نام ۳۳ مکتوبات ہیں اور دفتر اول مکتوب ۱۱۹ ہے آپ کا تذکرہ ص ۷۷ ہے۔

وہ تو ہمیشہ ایسا ہی تفرقہ دار اور دُعا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ لہذا اس نعمت (ولایت و معرفت) کی قدر کیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اور طالبوں کے حالات سے اچھی طرح خبردار رہئے اور ان کی ظاہری اور باطنی تربیت میں متوجہ رہئے۔ زیادہ کیا لکھوں۔

مکتوب ۱۰۳ = ۵۱۵

شیخ حمید امیری (احمدی) کے نام کمال و تکمیل حاصل کرنے کی ترغیب میں ملکہ فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰہِ (تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) میرے عزیز بھائی شیخ حمید کا مکتوب گرامی موصول ہوا کہ بہت خوشی کا باعث ہوا۔ کتنی بھری نعمت ہے کہ اس پر فتنہ زمانے میں کسی شخص کی صحبت میں ایک جماعت کو جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی رغبت پیدا ہو جائے۔ اور اس تعالیٰ کے ماسوا سے ان کے دل سرد ہو جائیں۔ اس کے باوجود وہ بھائی اس دولت سے محروم نہ ہوا اور اپنے کام سے بھی فارغ نہ ہو۔ کیونکہ مثل مشہور ہے: ہنوز دہلی دور است (ابھی دہلی دور ہے)۔ معلوم نہیں کہ سو سے کوئی ایک انجام کو پہنچے۔ اور وہ احوال جو طالبوں کو ابتدا ہی میں پیش آتے ہیں اور اس میں ذوق و لذت حاصل ہوتا ہے تو بیا یا ہے جیسا کہ سچوں کو الٹ یا کا سبق یاد کرائیں۔ اصل کام تو یہ ہے کہ حروفِ تہجی سے مولویت تک پہنچ جائیں اھاد و اوق و لذات سے ہٹ کر ولایتِ خاصہ کے درجے میں داخل ہو جائیں۔

ہنوز ایوان استغنا بلند است ترا فکر رسیدن نالہ خداست

(ترجمہ) غنا کا قصر اب بھی ہے بہت دور نہیں اُس تک پہنچنا تجھ کو منظور

چاہئے کہ اپنے اوقات کو (یاد الہی سے) معمور رکھیں اور ظاہر و باطن کو شریعت و طریقت سے آراستہ رکھیں۔ دوسروں کی تکمیل خود اپنے کمال کی ایک شاخ ہے جو کہ ولایتِ خاصہ کا درجہ ہے لیکن جب آپ کی صحبت میں طالبوں کو راہِ راست پیدا ہو اور احوال دھوا جیظا ہر مونے لگیں اگرچہ فنا و بقا کی عزت نہ پہنچیں مگر بھی غنیمت ہے اور اس زمانے میں کہ بریتِ احمر کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ کام بھی کرتے رہیں لیکن استغناء اور توجہات کے بعد جس کسی کو طریقت کی تعلیم دیں تو ناسب، بلکہ لازم ہے۔

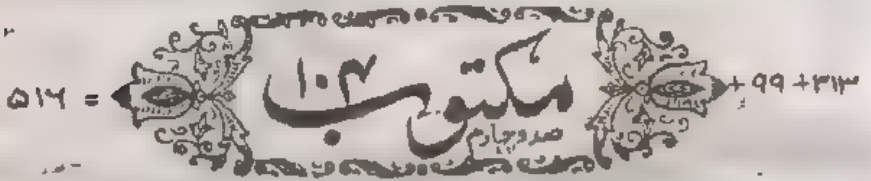
ملکہ آپ کے نام دو مکتوبات ہیں دوسرا مکتوب دفتر بڑا کا ۵۷ نمبر ہے اور وہیں آپ کا تذکرہ بھی ہے۔

کمال و تکمیل حاصل کرنے کی ترغیب میں

اس عمل سے ترسائی و لرزائی رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ سے شیطان آپ پر غلبہ حاصل نہ کر لے
اَعَاذَ اللّٰهُ شَيْخَانَهُ مِنْ شَرِّهِ (اللہ سبحانہ اس کے شر سے محفوظ رکھے)۔

وہ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی تھی اگر آپ نے پوری کر لی ہو تو اب اس سے دو چند تعداد میں کریں

اس کے بعد اطلاع دیں تاکہ حال کے مناسب مطلع کیا جاسکے، انشاء اللہ تعالیٰ۔ وہ احباب جو آپ سے وابستہ ہیں ان کو دعا پہنچائیں۔ جو خط سید بھیجی نے بھیجا تھا وہ جو وصول ہو گیا اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں جو قرب قیامت کے کمال درجہ پہنچ چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے: تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ (مشکوٰۃ) (قیامت بُرے لوگوں پر قائم ہوگی)۔ اکثر لوگوں کے دل حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اس درگاہ اقدس جل سلطانہ کے فریفتہ و شیدا ہیں۔ دوستوں سے غائبانہ دعا کی توقع اور خاتمہ بالخیر کی دعا کی درخواست ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعِزَّنَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ (تقریم آیت ۱۷) اے ہمارے رب! ہمارے لئے نور کامل دے اور ہماری محفرت فرما بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے) وَالسَّلَامُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔

حضرات فدوی البرکات حضرت مخدوم زادہ گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد محمود کی طرف ماردیا
ان حضرات (مخدوم زادہ) کو بعض اعلیٰ مقامات کے حصول کی بشارت میں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ (اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ مدت گزری کہ فرزندان گرامی نے اپنے ظاہری و باطنی احوال کی نسبت کچھ نہیں لکھا شاید جدائی کے ایام دراز ہونے کے باعث مجھ دور افتادہ کو سمجھ لگے ہوں، ہم بھی ارحما الراحمین رکھتے ہیں، آئیے کہہ دیتے: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا (نور آیت ۳۹) کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے؟ ہم نامراد غریبوں کو تسلی بخشنے والی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ تمہاری استفادہ لاپرواہی کے باوجود دل ہمیشہ تمہارے احوال کی طرف متوجہ رہتا ہے اور تمہارے کمال کا خواہاں ہے۔ کل صبح کی نماز کے بعد مجلس سکوت یعنی مراقبہ و خاموشی کے وقت ظاہر ہوا کہ وہ خلعت جو لے دے مکتوبہ شکر کے تحریر شروع فرما رہا تھا

میں پہنچے ہوئے تھا مجھ سے جدا ہو گئی ہے اور اس کی بجائے دوسری خلعت میری طرف منوجہ ہے جو کہ اس خلعت کی جگہ پہنائی گئی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خلعت زائلہ (میری اتادی ہوئی خلعت) کسی کو دینے میں یا نہیں۔ مجھے یہ اندہ ہوئی کہ اگر یہ خلعت زائلہ میرے فرزند ارشد محمد معصوم کو دیدیں تو بہتر ہے۔ ایک لمحہ کے بعد دیکھا کہ وہ میرے فرزند (محمد معصوم) کو مرحمت فرمادی گئی اور وہ پوری خلعت اس کو پہنادی گئی ہے، یہ خلعت زائلہ معاملہ قبولیت سے مراد ہے جو کہ تربیت و تکمیل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے اس عرصہ مجتہد کے ساتھ ازنیاط کا باعث ہوا ہے۔ اس خلعت جدیدہ کا معاملہ جب انجام تک پہنچ جائے گا اور خلعت (آئندہ) کی مستحق ہو جائے گی تو امید ہے کہ کمال جہربانی سے وہ میرے فرزند عزیز محمد سعید کو عطا فرمائیں گے۔ یہ فقیر ہمیشہ عاجزی کے ساتھ سوال کرتا ہے اور قبولیت کا اثر بھی پاتا ہے اور فرزند عزیز (محمد سعید) کو اس دولت کا مستحق سمجھتا ہے۔ ع

باکریاں کار ہا دشوار نیست (ترجمہ) کریموں کے لئے مشکل نہیں کام

اگر استعداد ہے تو وہ بھی اسی (حق تعالیٰ) کی دی ہوئی ہے۔

نیا وردم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز نخست
(ترجمہ) ہمیں کچھ بھی لایا ہوئی پہلے سے گھر سے دیا صرف تو نے فقط اپنے گھر سے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (سبا ۱۳)
(اے آل داؤد عمل کرو اور شکر بجالاؤ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں)۔ سمجھتے ہی ہو کہ شکر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے قوائے ظاہری و باطنی اور اعضاء و جوارح کو جس جس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان ہی جگہ میں صرف کرے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو شکر بھی ادا نہیں ہوتا۔ واللہ سبحانہ العالیٰ
(اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے)۔ اس قسم کے علوم پوشیدہ اسرار میں سے ہیں اگر احتیاط کیے تو بیان کے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا پوشیدہ رکھنا لازم ہے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔

دوسرے یہ کہ وہ مشکل جو در پیش تھی شاید وہ معاملہ عالم مثال سے تھی چنانچہ ان دونوں وہ بھی حل ہو گئی ہے اور کوئی پوشیدگی نہیں رہی، شاید اس امر میں خواجہ معین الدینؒ کی روحانیت کا بھی دخل ہو، اور شاید محمد معصومؑ بھی اس مشکل کو دل میں رکھتا ہو۔ والسلام

گم ہو گیا اس وجہ سے تفصیلی جواب میں توقف ہوا اور جو کچھ یادداشت میں رہ گیا تھا اس کا جواب لکھا جا رہا ہے۔ — مختصر یہ کہ آپ کے احوال پسندیدہ ہیں اور علوم کی صحت ثابت دوسرے یہ کہ مغفرت پناہ مولانا احمد (برکی) کے فرزندوں کی تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ کوشش کریں اور ان کو ظاہری و باطنی آداب کی بھی ہدایت کریں۔ اور اس علاقہ کے تمام دوستوں کو بلکہ تمام اہل اسلام کو شریعت کی طرف رہنمائی اور التزام سنت کی تاکید فرمائیں اور بدعت کے ارتکاب سے ڈرائیں اور بچائیں۔ **وَاللّٰهُ مُبْتَلٰی الْوَقُوْثِ** (انشراح) ہی توفیق دیتے والا ہے۔

جلد ثالث کے بعض مکاتیب کو خواجہ محمد ہاشم سے لکھا کر آپ کے پاس بھیجے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ — فقیر کے اوقات مختلف ہیں بعض اوقات بے اختیار علوم و معارف تحریر کرنے میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے اوقات میں اسرار غریبہ کا فیضان ہونے کے باوجود لکھنے سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ قلم پکڑنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا اسی وجہ سے آپ کے خطوط کے جواب کی تفصیل میں سستی واقع ہو جاتی ہے اور میں کلفت سے بھی کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ باقی احوال شکر کے لائق ہیں۔ — انشاء سبحانہ کی عنایت سے لشکر کی ہمراسی سے خلاصی حاصل ہو گئی ہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ استقامت کے ساتھ رکھے۔ اس جگہ کے تمام دوستوں کے لئے مخصوص دعائیں ہیں سلام

لکھا کر آپ کے پاس بھیجے ہیں

مکتوبات

۵۱۸

۳۱۳ + ۹۹

حضرات مخدوم زادگان سلیم اللہ سبحانہ کی طرف سلام فرمایا۔ — اس واقعہ کے بیان ہیں کہ جس میں حضرت محمد انور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ سے اعلیٰ باتیں پائیں (دیکھیں لشکر کے فرزند ان گرامی کا صحیفہ شریف بہنچا انشاء تعالیٰ کا شکر ہے کتاب صحت و عافیت سے ہیں۔ —

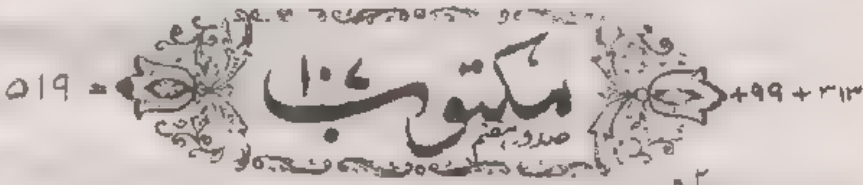
ایک تازہ معاملہ جو آج ہی ظاہر ہوا ہے لکھنا ہوں، اچھی طرح سماعت کریں۔ — آج شنبہ ہفتہ کی رات کو بادشاہی مجلس میں گیا تھا، ایک پہر رات گھنٹے پر وہاں سے واپس آیا اور حافظ صاحب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب نمبر ۱۰۵ اور نمبر ۱۰۶ سہواً مقدم ہو کر ہو گئے ہیں اس لئے کہ مکتوب نمبر ۱۰۵ میں درج ہے کہ "لشکر کی ہمراسی سے خلاصی حاصل ہو گئی" اور نمبر ۱۰۶ میں بادشاہی مجلس میں شرف لے جانے کا ذکر ہے۔ (مرتب)

یہ باتیں ظاہر ہونے پر

کہ اپنے اندازہ کے موافق ظاہر نہیں ہوتی، پس دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ اس کا طہر طہر آخرت کے لئے ذخیرہ ہے اور اس کا نعم البدل میسر ہو گا۔ اس واقعہ کی وجہ سے ان ترددات سے تشفی حاصل ہوئی۔

قیامت قریب ہے اور ظلمتوں کی گھٹائیں چھا رہی ہیں کہاں خیریت ہو کجا نورانیت۔ شاید حضرت مہدی علیہ الرضوان ہی خلافت ظاہری کی تائید پاکر اس کو رواج دیں گے۔ اس نعمت کے شکر میں ہم نے حکم دیا ہے کہ قسم قسم کھانے (پکا کر) آں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت ہدیہ کریں اور خوشی کی مجلس قائم کریں۔ شاید اس خط کے لہجے والے بھی ان کھانوں میں سے تناول فرمائیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی مکتوب میں ایک واقعہ لکھا تھا جو کہ ظاہر ہوا تھا کہ تیسرے دوست کو نوکری میں قبول نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوا کہ محض کرم سے اس کو بھی قبول فرمایا ہے اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَآلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ** (اس نعمت پر اور تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ کی حمد و احسان ہے)۔ ان دنوں معارف غریبہ اور علوم عجیبہ بہت ظاہر ہو رہے ہیں گویا کہ وہ وفق ہو گیا ہے اور ہر ایک کا معاملہ جدا ظاہر ہوا ہے۔ قرینہ دہر میں اور عمر کا معاملہ نزدیک دیکھو کیا ہوتا ہے **أَلَمْ يُخَيِّرْ قِيَمًا صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى** (بہتری اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے)۔ میں کہتا ہوں اور صبر کرنا ہوں۔ **رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا** (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری فرما) **وَالسَّلَامُ عَلَى أُمِّنِ اسْمِ الْهَدَى**۔

خواجہ محمد اشرف کی طرف صادر فرمایا۔ نسبت رابطہ اور طاعات و عبادات کی نذر میں فتور آنے کے سبب کا بیان۔

حدود صلوٰۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ میرے عزیز بھائی کا گرامی نامہ موصول ہوا، اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ جب رات بطن کی نسبت میں فتور واقع ہو جاتا ہے تو قیام عبادات میں بھی لذت نہیں رہتی؟

۱۔ اس واقعہ کی تفصیل دفتر ہذا کے مکتوب ۸۲ میں گزر چکی ہے۔

۲۔ آپ کے نام و نون مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۳۱ میں گزر چکا ہے۔

(جواب) جانتا چاہئے کہ جو وجہ رابطہ کے فتور کا سبب ہے وہی (عبادات میں) لذت کی مانع ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فتور کا سبب قبض بھی ہوتا ہے اور کبھی کوئی کدورت لغزشوں کے ازکاب کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے اگرچہ (لغزش) تھوڑی ہی کیوں نہ ہو (لیکن فتور کا سبب بن جاتی ہے) پہلی وجہ بری نہیں ہے بلکہ سلوک کے طریقہ کے لوازمات میں سے ہے اور دوسری وجہ کا تدارک نوبہ و استغفار کے ذریعے کرنا چاہئے تاکہ اللہ سبحانہ کے کرم سے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اور چونکہ قبض اور کدورت کے درمیان تمیز کرنا بہت مشکل ہے اس لئے ہر حال میں استغفار مفید ہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ استقامت کے ساتھ رکھ۔ والسلام

ملاحظہ فرمادیں کہ نام صادر فرمایا۔ ان معاملات کے بیان میں کہ جن کا تعلق اصل الاصل

کے ساتھ ہے اور یہ معرفت معنی کے ساتھ منقول ہے۔

وہ معاملات جو اصل الاصل سے تعلق رکھتے ہیں دو قسم کے ہیں: ایک قسم وہ ہے کہ جن کو صورت خالی یا کسی دوسرے امر کے طور پر وہاں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ معاملہ اس وقت تک ہے کہ جب تک ان مقامات کی سیر حاصل ہے جس کو اس عالم کے ساتھ مناسبت یا مشارکت ہے خواہ وہ جو اور آہم ہی کے طور پر ہو۔ اور اس سیر کی انتہا مقام رضا تک ہے۔ اور جب کسی شخص کو مقام رضا سے فوق (اوپر) کی سیر میسر ہو جاتی ہے تو وہاں اس کے علم میں کوئی چیز نہیں آتی، نہ صورت خالی کے ساتھ اور نہ کسی اور امر کے ساتھ۔ اس وقت عارف کو محض فوق کے مقامات کے حصول کا علم ہوتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی چیز اس کو معلوم ہو، حتیٰ کہ ان مقامات میں نبوت و رسالت اور اس کے مثل کا تمام بھی مفقود ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کل بیشت میں ان کا علم نصیب فرمائے گا۔ اور اس سیر کی انتہا مرتبہ مخصوص تک ہے جس کا ذکر و برور ہو چکا ہے۔ والسلام

۵

مکتوب ۱۰۹

۵۲۶ =

+ ۹۹ + ۳۱۳

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ سبحانہ کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ عالم کی ایجاد دہم کے مرتبہ میں ہے لیکن وہ ایجاد دہم کے استقارہ تعلق کی وجہ سے نفس امری ہو گیا اور یہ مرتبہ علم و خارج کے مرتبہ سے ورادہ ہے۔ اور اس بیان میں کہ وحدت بھی نفس امری ہے اور کثرت بھی۔ اور اس بات کی تحقیق میں کہ باوجود ثبات و قرار کے سالک کی فائز معنی میں ہے۔ (یہ مکتوب حادث زمانہ کی وجہ سے نامکمل رہ گیا)

مرتبہ دہم سے مراد وہ مرتبہ ہے جہاں نمود بے بود ہوتی ہے۔ مثلاً ازید کی صورت اگر وہ آئینے میں متوہم ہو تو وہاں وہ نمود بے بود ہے کیونکہ آئینے میں ہرگز کوئی صورت موجود نہیں اور وہاں نمود دہم سے زیادہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور صبح کشف و صادق مشاہدہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حضرت خدی سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال اقتدار سے عالم کو اسی مرتبہ میں پیدا فرمایا اور اپنی کامل صنعت و کاریگری سے نمود محض کو بود بخشا ہے اور اسی مرتبہ میں اگرچہ نمود بے بود ہے لیکن چونکہ عالم کو اسی مرتبہ میں پیدا کیا ہے اس لئے وہ نمود یا بود ہو گیا ہے کیونکہ اس تعالیٰ کی ایجاد بود و وجود کا اثبات کرنے والی ہے، اور جب نمود یا بود ہوا تو وہ نفس امری ہو گیا اور سچے احکام و آثار اس پر مرتب ہو گئے۔ اور یہ مرتبہ دہم مرتبہ علم اور مرتبہ خارج سے ورادہ ہے اور یہ مرتبہ (فعلی) مرتبہ علم کی نسبت مرتبہ خارج کے ساتھ زیادہ شباهت و مناسبت رکھتا ہے اور اس کا ثبوت ثبوت خارجی کے مشابہ ہے بخلاف ثبوت علمی کے کہ اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں اس کے بالمقابل وجود خارجی ہے اور وہ ظہور و مرتبہ دہم میں ہے وہ بھی ظہور خارجی کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے بخلاف مرتبہ علم کے کہ وہاں بطون و کمون (پوشیدہ اور پنهان) ہے گویا کہ مرتبہ دہم میں مرتبہ خارج کا ظل ڈال کر اس میں عالم کی ایجاد فرمائی ہے اور وجود خارجی کے ظل کے ساتھ عالم کو ظل خارجی کے مرتبہ میں موجود کیا ہے ابتدا نفس خارج میں سوائے ایک ذات احدیت جل سلطانہ کے کوئی چیز موجود نہیں اور ظل خارجی میں وجود ظلی کے ساتھ عالم اس کثرت اور تعداد کے ساتھ خداوند جل سلطانہ کی سلمہ آپ کے نام ۲۴ مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفعہ اول مکتوب ۲۹۴ پر گذر چکا ہے۔

عالم کی ابتدا و اختتام

ایجاد سے موجود ہے، یعنی خارج میں نفس امر وحدت ہے اور ظل خارج میں نفس امر کثرت ہے جیسا کہ علم میں بھی نفس امر کثرت ہے لہذا وحدت بھی نفس امری ہے اور کثرت بھی، اور ہر ایک کا اعتبار الگ الگ ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور جس طرح کہ خارج اور وجود عالم کے ظل ہے اسی طرح اس کی تمام صفات یعنی حیات، علم اور قدرت وغیرہ بھی اس میں صفات واجبہ جہل سلطان کے ظلال ہیں بلکہ نفس امر جو کہ عالم کے ثبوت میں اثبات کیا جاتا ہے وہ بھی مرتبہ خارج کے نفس امر کا ظل ہے۔

تیا و رد م از خانه چیزے تخت تو دادی ہمہ چیز من چیز تست
(ترجمہ) نہیں کچھ بھی لایا ہوں پہلے گھر سے دیا صرف تو نے فقط اپنے در سے
انشر تعالیٰ و تقدس کا ارشاد ہے: اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ (فرقان آیہ ۱۵) کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سایہ ڈالا کیا۔

سوال: تم نے اپنے رسائل میں تحریر کیا ہے کہ ظل جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ اصل سے رکھتا ہے اور ظل میں ما متزادی سے زیادہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ اگر سالک مستعد ظلیت کے طور پر جو کچھ خیر و کمال رکھتا ہے وہ وجود و کمالات توابع وجود ہے، اگر وہ اپنے اصل کو دیدے اور اپنے آپ کو تمام کمالات سے خالی پائے تو لازمی طور پر وہ فنا و نیستی کے ساتھ متحقق ہو جائے گا اور اس سے اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کلام کا حاصل کیا ہے اور کمالات کو اصل کی طرف دینے کے کیا معنی ہیں اور سالک کے ثبوت استقرار کے باوجود فنا و نیستی کس اعتبار سے ہے؟

جواب: اس فنا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ملنگ ہوئے کپڑے پہنے ہو، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں بلکہ کسی دوسرے کے ہیں جو مانگ کر پہن لئے ہیں اور جب یہ دریدہ غالب آجائے اور اس کا کٹلی طور پر غلبہ پیدا ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ان کپڑوں کو تمام و کمال صاحب جامہ کو دیدے اور اپنے آپ کو برہنہ و عریاں سمجھنے لگے حتیٰ کہ اپنی برہنگی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں شرمندگی اٹھائے اور شرم کی وجہ سے خود گوشہ نشینی اختیار کر لے۔
چونکہ سالک کا وجود تو ہم و تخیل کے مرتبہ میں پیدا کیا گیا ہے اس لئے فنا سے تخیل بھی اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اس تخیل کا غلبہ اس کو یقین قلبی تک پہنچا دیتا ہے اور دقتی و دوجہانی

بنادیتا ہے اور جو کچھ فنا و نیستی سے مقصود ہے وہ وجود میں لے آتا ہے، کیونکہ فنا سے مقصود ظل کی گرفتاری کا زوال اور اصل کی گرفتاری کا حصول ہے۔ اور چونکہ ظل کا اصل کی طرف رجوع ہونا یقینی اور بیا مروجہ جہانی اور ذوقی ہے لہذا لازمی طور پر ظل کی گرفتاری زائل ہو کر اس کی بجائے اصل کی گرفتاری قائم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ تخیل حاصل نہ ہو تو ظل کی گرفتاری کے زوال کی دولت میسر نہیں ہوتی کیونکہ اس راہ سلوک کا دار و مدار انوسیم و تخیل پر ہے اور احوال و مواجید جو کہ اس راہ کے معانی کی خبر دیتا ہیں سے ہیں وہ ہم ہی سے ادراک میں آئے ہیں اور سالکوں کی تجلیات و تلویحات خیال کے آئینے میں مشہود ہوتی ہیں۔ اگر وہیم نہ ہوتا تو وہیم قاصر رہتا اور اگر خیال نہ ہوتا تو حواں پوشیدہ رہتا۔ اس راہ میں وہیم و خیال سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں اور ان کے دراک و انکشاف اکثر واقع کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ وہیم و خیال ہی ہے کہ پچاس ہزار سال کی راہ کو جو بندہ اور رب کے درمیان ہے خداوند تعالیٰ کے کرم سے بہت کم مدت میں قطع کر لیتا ہے اور وصول کے درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ خیال ہی ہے کہ غیب الغیب کے دقائق و اسرار کو اپنے آئینے کے اندر منکشف کرتا ہے و مستند سالک کو مطلع کر دیتا ہے۔ یہ وہیم ہی کی خرافات ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کی پیدائش کو اس مرتبہ میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو اپنے کمالات کا محل بنایا ہے۔ اور یہ خیال ہی کی ہر گز ہے کہ حضرت واجب اوجود نے اس کو عالم مثال کا نمونہ بنایا ہے جو کہ تمام عالموں سے وسیع تر ہے حتیٰ کہ اس عالم میں مرتبہ وجوب جل شانہ کی ایک صورت بھی بیان کی جاتی ہے اور حکم کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے: **وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَكْمَلُ** (محلّٰ بینیم) اور اللہ تعالیٰ کے لئے مثال اعلیٰ ہے۔ یہ احکام و جوسیہ کی صورتیں ہیں جن کو عارف اپنے خیال کے آئینے میں محسوس کرتا ہے اور ان کو معلوم کرنے کے ذوق سے ترقی کرتا ہے۔

سوال: سابقہ تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فنا و نیستی تخیل کے اعتبار سے ہے

اگرچہ وہ یقین قلبی تک پہنچا دیتا ہے اور وجدانی و ذوقی بنادیتا ہے اور احکام صادقہ اس پر مرتب ہوتے ہیں تحقق اور وجود کے اعتبار سے نہیں۔ اور تم نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ فنا وجود کے اعتبار سے ہے اور اس میں عین و آخر (ذات و صفات) کا زوال ہے اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: چونکہ ظل کے وجود کا رجوع اصل کی طرف یقین سے مل گیا اور وجدانی و ذوقی

فنا و نیستی کا

ہو گیا تو لازمی طور پر وجود کے زوال کا حکم کیا گیا اور عین و اثر کے رفع ہونے کو بھی کہا گیا ہے۔
سوال: فناے وجود کا یہ حکم ثبوت و استقرار کے یا وجود صادق ہے یا کاذب؟ (باقی ناتمام)

مکتوب ال ۲۹۹ + ۳۱۳ = ۵۲۲

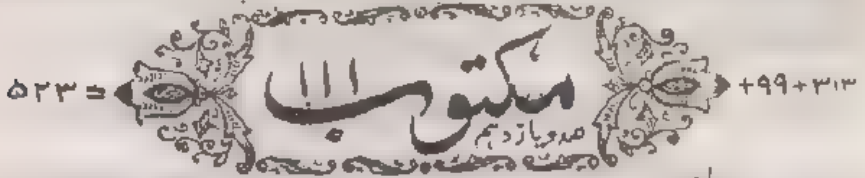
یہ مکتوب بھی حضرت محمد زارہ خواجہ محمد معصوم سلمہ نے تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔
اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب کسی معلوم کی صورت اس میں حصول پیدا نہیں کرتی تو اس وقت ذرات میں سے ہر ذرہ اس کے لئے مطلوب کی طرف ایک شاہراہ ہوتا ہے۔
اور اس بیان میں کہ کسی شجر جس کو کھینچا گیا اس کی محبت حق سبحانہ کی محبت تک لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ یقین حق تعالیٰ کے بغض کا باعث ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی تعظیم و اہانت کا حال ہے۔
اور آنسو رول کی آل اور اصحاب کو بھی آں سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی نسبت ہے۔
(یہ معارف معنی سے نقل کئے گئے الفاظ کے ساتھ نہیں نقل ہوئے۔)

جب کوئی عارف مقاماتِ ظل کو طے کر کے اپنے معاملے کو اصل الاصل تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت اس کا علم جو اشیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ظلیت کی قید سے مبرا ہو جاتا ہے یعنی اشیاء اس کو اس طرح معلوم ہوں گی کہ ان میں سے کچھ بھی کسی وجہ سے محال نہ ہوگا کیونکہ ہر وہ چیز جو اس کے حاصل ہوگی وہ اس شے کی ظل اور صورت ہوگی اس شے کا عین نہ ہوگی، جیسا کہ علم کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ عقل میں کسی شے کی صورت کا حصول ہے کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں کہ شے کی وہ صورت جو عقل میں محال ہے اس شے کی شے و مثال ہے نہ کہ اس کا عین جیسا کہ کشف صریح اور الہام صحیح اس پر شاہد ہے۔ اس وقت عارف عالم کے لئے حق سبحانہ کے ساتھ صانفیت اور مصنوعیت کی نسبت کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں کریگا۔ اور ظلیت و عینیت اور مراتب سے تماشائی (میزاری) کرے گا۔ کیونکہ یہ معاملہ کمالاتِ ذاتیہ کے ساتھ وابستہ ہے اور ذاتِ سبحانہ کو عالم سے غائب ذاتی ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** (عنکبوت آیت)۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے) بخلاف بعض اسماء و صفات کے مراتب کے کہ جن میں یہ نسبت متصور ہے لہذا جب تک ان مقامات میں سے نہ گزرے اصل الاصل تک نہ پہنچے اس نسبت سے بے نصیب رہتا ہے۔

اس مقام میں عارف کے ذرات میں سے ہر ذرہ خداوند جل شانہ کی جناب قدس کی طرف شاہراہ کا کام دیتا ہے بخلاف علم حصولی کے کہ جس میں عالم ہر شے کی صورت کو اپنی جانب کھینچتا ہے اور خود تمام اشیاء کا آئینہ بن جاتا ہے اور اسی طرح ظلیت و مرایت کی صورت میں ہر شے اس صاحب علم کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کی بصیرت کی نظر کو اپنے سے باہر نہیں چھوڑتی۔ اور جب اللہ سبحانہ کے فضل سے ظلیت کے حصول کی قید سے رہائی مل جاتی ہے تو موجودات کے ذروں میں سے ہر ذرہ خواہ وہ عرض ہر یا جوہر اور خواہ وہ آفاق ہو یا انفس اس کے لئے غیب الغیب کا دروازہ بن جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ جس طرح پہلے وہ شخص تمام اشیاء کا آئینہ تھا اور جو کچھ کرتا تھا اپنے لئے کرتا تھا اور جو کچھ اس سے صادر ہوتا تھا وہ لازمی طور پر اس شخص کی طرف راجع ہو جاتا تھا خواہ وہ نیت کرے یا نہ کرے، لیکن اب جبکہ اس نے اپنے نیت کو آئینہ داری سے روک لیا ہے اور ظل کی قید سے نکل چکا ہے اور بانی کے نالے کی طرح جو کچھ اس میں جاتا ہے باقی نہیں رہتا اور باہر نکال دیتا ہے۔ لہذا لازمی طور پر جو کچھ کرے گا وہ اپنے لئے نہیں کرے گا بلکہ حق کی خاطر کرے گا خواہ نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ نیت تو احتمال میں ہوتی ہے اور جہاں یقین ہو تب ہی وہاں نیت نہیں ہوتی۔

۲۔ وقت اس عارف کی محبت اس کو حق تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچتی ہے اور اس کا بغض حق تعالیٰ کے بغض کا باعث ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی تعظیم و توقیر حق سبحانہ کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے اور اس کی بے ادبی و اہانت حق تعالیٰ کی اہانت و بے ادبی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی وہ نسبت ہے جو آل سرور کے اصحاب کو آنسر و علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتغیات کے ساتھ اپنے اپنے درجات کے مطابق تھی اور ان کا حب اور بغض بھی آنسر و علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حب اور بغض تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: مَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَيُبْغِضُنِي أَبْغَضَهُمْ (جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی) اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اور یہی نسبت آنسر و کے اہل بیت کو بھی آنسر و علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہے لیکن اس نسبت عالیہ کا ظہور حضرت مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کامل تر ہے اور بقیہ با راہ اماموں میں بھی یہ نسبت مرایت کرتی ہوئی مشہود ہوتی ہے پھر ان کے علاوہ میں یہ نسبت محسوس نہیں ہوتی۔ والسلام

شرح نور محمد تباری کی طرف صلا فرمایا۔ مقام قَابِ قَوْسَیْنِ آؤ اَدْنٰی کے بعض اسرار غریبہ کے

بیان میں اور اس راز میں کہ عارف اپنے کاتبِ شمال کو نہیں پاتا۔ یہ عارف بھی منقول معنی ہیں۔

قَابِ قَوْسَیْنِ (نیمچاند) (بقدر دو مکان) کے معاملے میں ظاہر میں منظر کا ایک رنگ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ سالک سے عینِ دائرہ (ذات و صفت) کا زوال ہوتا حاصل نہیں ہوا ہے بخلاف معاملہ آؤ اَدْنٰی (یہاں تک کہ بہت نزدیک) کے کہ وہاں منظر سے کوئی حکم یا اثر باقی نہیں رہا ہے۔ لہذا اس مرتبہ تائیسہ میں لازمی طور پر منظر ایک ایسا امر ہوگا جو مرتبہ وجوب سے مستغلا ہوا ہو اور وہ ایک خلعتِ خاص ہے جو عارف کو تمام معاملات (کی تکمیل) کے بعد مرتبہ اصل سے غایت فرماتے ہیں اور اس کو فیض دینے کی صورت سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک بہت دقیق اور پرچیدہ راز ہے جس کی تفصیل اتنا واضح نہ ہو سکتی کہ کسی دور کی جگہ تحریر کی جائے گی۔ لہذا اس معاملہ میں منظر ایک ایسا امر ہوتا ہے کہ جس میں عدم کی کوئی راہ نہیں پاسکتی، اور امکان کی آمیزش کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم اس مرتبہ میں کسی انفعال (اثر قبول کرنے) کا اثبات کریں تو وہ خود بخود ہوگا کہ غیر کی طرف سے کیونکہ غیر کا کوئی نشان و اثر باقی نہیں رہا ہے

وَلَوْ جُرِّه مِنْ وَجْهِهِ قَمَرًا وَلَوْ عَيْنُهُ مِنْ عَيْنِهِ مَحَلًّا

(ترجمہ) اُس کا چہرہ اُس کے چہرے سے قمر سرمد اُس کی آنکھ اُسی کی آنکھ سے

اگرچہ وہ انفعال جس کا مرتبہ قَابِ قَوْسَیْنِ میں اثبات کیا جاتا ہے وہ بھی حق ہے اور وہ طور جو اس مرتبہ میں ہے وہ بھی اصل کا طور ہے لیکن وہ ظلیت کی آمیزش کے بغیر نہیں، اور اس بلند مرتبہ کی شایانِ شان نہیں ہے۔ وہ انفعال جو اس مرتبہ مقدسہ کے لائق ہے وہ ہے جس میں ظلیت کی بوٹے واہ نہ پائی ہو اور کسی وجہ سے بھی غیر کو اس کے درمیان کوئی دخل نہ ہو کیونکہ غیر عدم کی آلودگی سے خالی نہیں ہے اور امکان کے نقص سے باہر نہیں ہے۔ ہاں اگر مراتبِ ظلال کے انفعالات ہوں تو اس کی گنجائش ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس معاملہ آؤ اَدْنٰی میں جس کا مختصر تذکرہ ہو چکا ہے، عارف اپنے کاتبِ شمال

صلیہ آپ کے نام سے مکتوبات میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوبات میں درج ہے۔

مقام قَابِ قَوْسَیْنِ کے بعض اسرار

(دائیں جانب کے کاتب) کو ہمیں پانا اس کا راز یہ ہے کہ اس وقت میں اس کے شمال سے ہمیں (دائیں جانب کے کاتب) کا حکم اختیار کر لیا ہے، کیونکہ شمال عدم کے مقتضیات میں سے ہے اور جب عدم کا حکم شامل ہو گئے تو صرف وجود باقی رہ گیا لہذا اب وہاں کوئی شمال نہیں (جیسا کہ) حق سبحانہ کے دونوں ہاتھ ہمیں (دائیں) ہیں۔ اس کو سمجھ لو اور زمانہ قریب میں نہ پڑو۔۔۔۔۔ جب تم نے ان گہرے اسرار اور معارف غریبہ کو سمجھ لیا تو اب سنو! اللہ سبحانہ فرماتا ہے: قَدْ دَنَا فَتَدَلَّى الْآيَةُ (تیم آیت) (بہر نزدیک ہوا اور پھر نیچے جھکا)۔ جان لو کہ اس دُنُو (نزدیک) کا تحقق آؤ اَدْنٰی کے اسرار کے تحقق کے بعد ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے کیونکہ جیتک عارف کا کوئی حکم یا اثر باقی ہے اور وہ عدم کی آلودگی سے میرا نہیں ہوا ہے اس کو اس دُنُو (قرب) کی لیاقت بھی نہیں ہے۔ اس قرب کے تحقق کے بعد یہ تدلی (جھکنا) محقق ہوتا ہے کہ وہ نزول کی طرف رخ رکھتا ہے جب تدلی محقق ہوگی تو عارف کو مخلوق کی طرف لاتے ہیں، اس وقت قوسین کی صورت ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ قوسیں لول کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں رہا لیکن چونکہ اس کو تدلی کے ساتھ مشرف کرتے ہیں اس لیے اس وقت قوسین کی صورت متوہم ہوتی ہے اور تدلی کے بعد فُکَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ اس وقت قوسین کی صورت ثابت ہے نہ کہ اس کی حقیقت۔ آؤ اَدْنٰی (بلکہ اس سے بھی قریب) یعنی اس مقام میں قوس ثانی کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں رہا اور وہاں حقیقتاً قوسین (دو قوس) نہیں ہیں۔ یہ معارف اللہ سبحانہ کے اسرار میں سے ہیں جن کو حق تعالیٰ اپنے خاص انخاص بندوں میں سے کسی ایک پر ظاہر فرمایا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْزَمَ مَتَابِعَتَا الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالْبَرَكَاتُ الْعُلَىٰ.

مکتوبات ۱۲ = ۵۲۳

شریعت پناہ قاضی آسم کی طرف صادر فرمایا۔۔۔۔۔ اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات حقیقیہ اس کی عین ذات میں اور نہ اس سبحانہ کی غیر ذات۔

لے آپ کے نام صرف ہی ایک مکتوب ہے۔ آپ ہر بات میں پہلے ہونے کا مال میں پرورش پائی۔ شیخ پہلو ملاوی کی خدمت میں علوم معارف کی تحصیل کی پھر چائیکر کی خدمت میں پہنچے تو اس نے آپ کو کابل کا قاضی مقرر کیا پھر اس نے اپنی خدمت میں بلا کر اردو کے محلی کا عہدہ قضا سپرد کر دیا۔ شاہجاں نے آپ کو روپوں میں تلوا (باقی ہر صفحہ آئندہ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ علمائے اہل سنت شکر اللہ سعیم تے واجب الوجود تعالیٰ کی صفات ثنائیہ حقیقہ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے "لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ" (مذہد حق تعالیٰ کی عین ذات ہیں اور نہ اس کا غیر)۔ یہ معرفت عقل سے بالاتر ہے جو کہ تو فرماست اور انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی متابعت کی برکت سے دریافت کی ہوئی ہے۔ عطاء اس عبارت سے ارتقاع نقیضین (رد نقیضوں کا دور ہونا) سمجھتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ تناقض کے حصول میں اتحاد مکان اور اتحاد زمان شرط ہے، اور جب اس حضرت جل شانہ کی بارگاہ میں مکان و زمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو تناقض کیسے متصور ہو سکتا ہے۔ اور جو کچھ کہ علماء نے تناقض دفع کرنے کے لئے لفظ غیر میں تصرف کیا ہے اور غیر سے ایک خاص معنی مراد لئے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ نظر کشی اس خصوصیت کو متعین کرتی ہے اور غیریت کی نفی خواہ کسی معنی میں ہو اس کا اثبات کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ واجب جل شانہ کی صفات جس طرح اس تعالیٰ کی عین ذات اقدس نہیں ہیں کیونکہ وہ ذات سبحانہ سے زائد ہیں اسی طرح وہ غیر ذات سبحانہ بھی نہیں ہیں، اگرچہ تعالیٰ قدس سے نہ ہیں اور انہوں نے دوئی کی نسبت پیدا کر لی ہے۔

حق تعالیٰ کی صفات ثنائیہ کی عین ذات ہی نہیں ذات

یہاں ارباب معقول کا وہ قضیہ مقررہ الاثنان متعایان (دو چیزیں ایک دوسرے کا غیر ہوتی ہیں) غلط ثابت ہوتا ہے۔ اور ان کے اصول کا نقض ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ عقل کے طریقے سے بالاتر ہے یہ اس معنی میں ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں اور وہ اس ادراک سے قاصر ہے نہ یہ کہ عقل اس کے خلاف حکم کرتی ہے، وہ اس کے خلاف کس طرح حکم کر سکتی ہے جبکہ اس نے اس کا تصور ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس کے احاطہ ادراک سے باہر ہے، لہذا اس کے اثبات نفی کا حکم کس طرح کر سکتی ہے، رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (کہہ دے) (اے ہمارے رب! ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں پستی فرما)۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) چہ ہزار پانچ سو روپے جو دوزن کے برابر ہوئے وہ آپ کو بخش دیئے۔ مسئلہ لاہور میں آپ کا انتقال ہوا۔ (تأثر الامراء ج ۳ ص ۸۰ و تذکرہ علماء ہند اور آثار الکرام ص ۲۰۸)۔

مکتوب ۳۱۱

۳۱۳ + ۹۹ = ۵۲۵

ملا سلطان مرہندی کی طرف صادر فرمایا — اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی صفات
حیات علم اور باقی تمام کمالات کے ساتھ متصف ہیں اور جل سلطانی کی ذات کے ساتھ صفات قیام
کے معنی کی تحقیق میں۔

واجب الوجود جل سلطانی کی صفات مثل حیات قدرت اور علم وغیرہ کے جو اس ذات تعالیٰ و
تقدس کے ساتھ قیام رکھتی ہیں وہ اپنے کمال تقدس اور منزہ کے باعث صفات ممکن کے ساتھ کوئی
نسبت ہی نہیں رکھتیں کیونکہ ممکن کی صفات اعراض ہیں جو جواہر کے ساتھ قیام رکھتی ہیں اور واجب الوجود
جل سلطانی کی صفات جواہر کو قائم رکھنے والی ہیں کیونکہ جواہر کا قیام ان ہی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح
ممکن کی صفات ہیئت کا حکم رکھتی ہیں اور جہاد محض ہیں اور حیات اور علم وغیرہ سے بے نصیب ہیں۔

یہ اس قدر ضرور ہے کہ ممکن ان کے ذریعے سے حق عالم اور قادر ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب بذات خود حق اور
عالم نہیں ہیں بخلاف واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی صفات مقدسہ کے کہ اس حقیر کی نظر کشنی میں
یہ بھی اپنے موصوف حق سبحانی کی طرح حق اور عالم ہیں اور اپنے مندرجہ کمالات کی تفصیل سے واقف اور
ان پر فریقہ ہیں لیکن ان کا علم، علم حضوری کی قسم سے مفہوم ہوتا ہے نہ کہ علم حصولی کی قسم سے۔

اور اسی طرح ہر وہ صفت و شان جن کو واجب تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ میں اثبات کیا
جاتا ہے وہ سب حیات اور علم کے ساتھ مکشوف ہوتے ہیں اور نور صفت دکھائی دیتے ہیں گویا کہ وہ
کل کا کل حیات ہے اور کل کا کل علم و انکشاف ہے، اور یہ دونوں صفت کمال اس جگہ ظاہر و باہر میں
بخلاف دوسری صفات کے جیسے قدرت اور ارادہ وغیرہ کہ وہ اتنی وضاحت کے ساتھ وہاں مکشوف
نہیں ہوتے۔ ہاں جو کچھ درکار ہے وہ اس مقام میں کمالات کا انکشاف ہے جو صفت علم سے تعلق
رکھتا ہے اور چونکہ وہ علم حیات کے تابع ہے اس لئے صفت حیات کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے اور قدرت
ارادہ مقدور اور مراد کے ساتھ وابستہ ہیں اور سمع و بصر سے علم کے ساتھ انکشاف کر سکتے ہیں۔ اور کلام سے
مقصود قائمہ پہنچی نا ہے، اور تکوین مخلوقات کے حصول کے لئے ہے ماس کے باوجود ہر صفت چونکہ
ملہ آپ کے نام و مکتوب ہیں۔ درمراہ خبر بد کا مکتوب نمبر ۴۵ ہے۔

حق تعالیٰ کی صفات تمام کمالات کے ساتھ متصف ہیں۔

جامع ہے اس لئے لازمی طور پر یہ صفات کمال ان میں موجود ہیں خواہ ظاہریوں یا ظاہریوں۔
 اس بیان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معنی کا معنی کے ساتھ قیام لازم آتا ہے، کیونکہ صفات جب
 حی و عام ہیں تو ان کے ساتھ قیام حیات و علم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں کا
 قیام واجب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، ایک کا اصالت کے طور پر اور دوسرے کا تبعیت کے طور پر۔
 چنانچہ علماء نے اعراض کی بغایں کہا ہے کہ عرض اور بفائے عرض دونوں عرض کے محل کے ساتھ
 قائم ہیں۔ اور اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ صفات واجبہ صلی سلطانہ کا قیام
 اس ذات اقدس تعالیٰ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح عرض کا قیام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے، ہرگز
 ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا قیام اس طرح ہے جیسے مصنوع کا قیام صانع کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ
 صانع اپنے مصنوع کا قیوم ہے اگرچہ وہاں انصاف ہے اور یہاں انصاف نہیں ہے بلکہ ان کا قیام
 شے کی طرح ہے جو اپنی ذات پر قائم ہے۔ پس اتنا فرق ضرور ہے کہ وہاں زیادتی ثابت ہے اور یہاں
 زیادتی متصور نہیں ہے لیکن وہ زیادتی غیریت کی حد تک نہیں پہنچاتی جس کو لا غیرتہ (اس کا غیر نہیں) فرمایا
 گیا ہے۔ لہذا دونوں جگہ تفادیر اعتباری ثابت ہوا اور قیام کی تحقیق ہوگئی اور اس مقام میں انصاف کا
 محصل ہونا انسان کا انسانیت کے ساتھ انصاف کی طرح ہے یا جوہر کا جوہریت کے ساتھ انصاف
 کی طرح۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس مقام میں جہاں ذات اقدس اور صفات حقیقیہ مقدسہ ہیں جو کہ حضرت
 ذات کے ساتھ قائم ہیں وہاں صفت اور انصاف کا کوئی ملاحظہ ثابت نہیں ہے، نہ حضرت ذات میں
 موضوعیت کا ملاحظہ ہے اور نہ صفات مقدسہ میں صفا تیت ملحوظ ہے۔ جب وجود اور وجوب کو اس حضرت
 کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں تو صفت و انصاف کی کیا مجال ہے جو کہ وجود کی خیر ع ہیں۔
 اس مقام مقدس میں سوائے نور کے اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور وہ بھی بے چون (بے کیف و بے مثل)
 ہے، اگر حیات ہے تو بھی نور ہے اور اگر علم ہے تو وہ بھی نور ہی ہے، علیٰ ہذا القیاس۔ اگر اس نور اقدس
 بے چون کے لئے مرتب ثانی میں بے نور اور بے منتقل ظہور کا اثبات کیا جائے تو یقیناً اس کی مظہریت کے قابل سوائے وجود کے
 اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا تعین اول اس حقیقہ کے نزدیک تعین وجود ہی ہے اور باقی تمام تعینات اس تعین اول کے
 تابع ہیں اگرچہ تعین کے لفظ کا اطلاق بھی اس فقیر کے مطابق اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا لیکن چونکہ قوم (مضمون)
 میں یہ لفظ متعارف ہو چکا ہے اس لئے ہم بھی اس کے اطلاق میں نرمی کرتے ہیں۔ وَمِنَّا اَنْتُمْ كُنَّا نُورًا وَ اَوْفَرْنَا وَ اَوْفَرْنَا
 لَمَّا تَلَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (تحریم آیت)

مکتوب ۱۱۲

۵۲۶ = ۳۱۳ + ۹۹

(یہ مکتوب بقیہ نام کے ہے) صفات واجبہ تعالیٰ کی تحقیق اور حق تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے کمالات کے تعلق کی کیفیت، اور اس میں اس کو عین کے ساتھ قیام کے بغیر حیرہ نہیں لیکن اس کے محل کا اثبات کرنا کچھ ضروری نہیں، اور تعین وجودی کے بیان میں اور ایمان و تموین اور انبیاء تابعین اور ملائکہ کرام علی الانبیاء، علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبادی تعینات اور اولیاء عوام، مومنین و کفار اور اخروی پیدائش کے موجودات کے مبادی تعینات کا بیان۔

صفات حقیقیہ جن کا ہم حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ میں اثبات کرتے ہیں، اس اثبات سے حضرت جل سلطانہ کی بارگاہ میں کوئی تعین و منزل پیدا نہیں ہوتا، اور مرتبہ اولی کے علاوہ کوئی دوسرا مرتبہ بھی ثابت نہیں ہوتا، اور ان سے جدا ہونے کی وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں بنتی، اور جب تک مرتبہ ثانی متحقق نہ ہو اور کسی طرح ان کا جدا ہونا حاصل نہ ہو، اس وقت تک تعین اور منزل کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ اور حضرت ذات اور اس سبحانہ کی صفات حقیقیہ گویا ایک مرتبہ میں ثابت ہیں اور یاد وجود زیادتی کے گویا عین ذات تعالیٰ و تقدس ہیں۔ اور اگرچہ یہ صفات مقدمہ حضرت ذات سبحانہ کے مندرجہ کمالات کی تفصیل ہیں لیکن ان کا حکم باقی تمام اجمال و تفصیل کے حکم سے علیحدہ ہے، کیونکہ اجمال تو اس مرتبہ میں ہوتا ہے جس مرتبہ کی تفصیل ثابت نہیں ہوتی، بلکہ مرتبہ تفصیل مرتبہ اجمال سے نیچے ہے اور حضرت جل سلطانہ کی بارگاہ میں یہ معنی مفقود ہیں اور تفصیل عین مرتبہ اجمال میں ہے۔

صفات واجبہ تعالیٰ کی تحقیق اور حق تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے کمالات کے تعلق کی کیفیت، اور اس میں اس کو عین کے ساتھ قیام کے بغیر حیرہ نہیں لیکن اس کے محل کا اثبات کرنا کچھ ضروری نہیں، اور تعین وجودی کے بیان میں اور ایمان و تموین اور انبیاء تابعین اور ملائکہ کرام علی الانبیاء، علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبادی تعینات اور اولیاء عوام، مومنین و کفار اور اخروی پیدائش کے موجودات کے مبادی تعینات کا بیان۔

اور یہ معرفت عقل کے طور سے بالآخر ہے جس کی طرف نظر کشفی نے راہ پائی ہے۔ اور اس مرتبہ میں واجب جل سلطانہ کا علم جو ان صفات کے ساتھ متعلق ہے بذات خود اور اپنے ذاتی مندرجہ کمالات علم کی طرح علم حضور ہے۔ اور یہ صفات یاد وجود زیادتی کے گویا عین عالم ہیں اور ان کا حضور حضور نفس عالم کی طرح ہے۔ چونکہ حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ان کے کمال اتحاد کی وجہ سے صوفیہ کی ایک کثیر جماعت نے ان صفات کو عین ذات تعالیٰ کہا ہے اور صفات کی زیادتی کا انکار کیا ہے

اور کلاہوت سے منع کر کے کلاہوت کا اثبات فرمایا ہے، اور کمال یہ ہے کہ کلاہوت کی تصدیق کے باوجود کلاہوت کا اثبات کیا جائے، اور باوجود زیادتی کے غیریت کی نفی کی جائے۔ یہ کمال ایسا علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے علوم کے مذاق کے موافق ہے اور فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کی صائب رائے کے مطابق ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس مرتبہ میں وہ ذاتی انکشاف جو حضرت ذات تعالیٰ اور اس سبحانہ کی صفات مقدسہ سے تعلق رکھتا ہے وہ علم حضوری کی قسم سے ہے کیونکہ صفات مقدسہ کا حکم بھی حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے حکم کی طرح ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ وہ علم حضوری کی قسم سے ہے وہ اس لئے ہے کہ علم حضوری سے مراد حضور نفس عالم ہے، اور صفات چونکہ نفس عالم نہیں ہیں اس لئے ان کا علم بھی علم حضوری نہیں، لیکن چونکہ ان سے کوئی صورت جدا نہیں ہوتی اور ان کا حضور نفس ثابت ہے لہذا وہ علم حضوری کی قسم سے ہے، اور وہ انکشاف جو صفت علم سے تعلق رکھتا ہے وہ علم حصولی کی قسم سے ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ علم حصولی کی قسم سے ہے اس لئے کہ علم حصولی، علم میں معلوم کے ذریعے حاصل ہونے والی صورت سے عبارت ہے۔ اور اس فقیر کے نزدیک یہ بات متحقق اور مشکوف ہوتی ہے کہ واجب جل شانہ کے علم میں کسی معلوم کی صورت متنتقش نہیں ہے اور اس تعالیٰ کا علم کسی صورت معلومہ کا محل بھی نہیں ہے تو پھر حق تعالیٰ کی ذات میں صورت کا حصول کس طرح ممکن ہو سکتا ہے بلکہ اس تعالیٰ کے علم کو معلوم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ اور ایک طرح کا انکشاف ہے اس کے بغیر کہ معلوم کی کوئی صورت علم میں ثابت ہو اور خاتمہ علم تمام نقوش اور علمی صورتوں کے اور مصفیٰ ہے۔ اس کے باوجود ایک ذرہ بھی زمین و آسمان میں اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اور اس قدر مشکوف ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ کا علم کسی معلوم سے تعلق اختیار کرتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے معلوم کی کوئی صورت الگ ہو جاتی ہے اور اس علم کے ساتھ قیام پیدا کر لیتی ہے بغیر اس کے کہ وہ علم میں کوئی حلول یا حصول پیدا کرے۔ اور جب علم کے تعلق کی وجہ سے ایک صورت معلوم سے الگ ہو جاتی ہے اور علم بلکہ عالم کے ساتھ قیام پیدا کر لیتی ہے تو یہ بات راست آجاتی ہے کہ وہ علم حصولی کی قسم سے ہے۔ اور جب صفت علم اس تعالیٰ کی ذات میں مندرجہ

کدات سے تعلق پیدا کر لیتی ہے تو لازمی طور پر اس تعلق کے باعث علمی صورتیں ان کمالات سے جدا ہو جاتی ہیں اور علم کے ساتھ قیام پیدا کر لیتی ہیں اگرچہ علم میں ان کا حصول یا حصول ثابت نہیں ہوتا۔ سوال: جب تم نے علمی صورتوں کا قیام صفت علم کے ساتھ پیدا کر لیا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان صورتوں کے ثبوت کا محل کونسا ہے جیسا کہ معنی کے لئے عین کے ساتھ بغیر قیام کے چارہ نہیں، اسی طرح عین کی محبت کے بغیر بھی اس کو چارہ نہ ہوگا۔

جواب: ہاں معنی کو عین کے ساتھ بغیر قیام کے چارہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے محل کے اثبات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معنی کے لئے محل کے ثابت کرنے سے مقصود اس کے ساتھ قیام کا اثبات کرنا ہے نہ کہ قیام پر کوئی اور امر زائد، جبکہ ممکن کے جواہر مجرہ میں ہو کہ ان صورتوں علیہ کے لئے ظلال کی طرح ہیں اور یہ صورتیں ان جواہر کی مبادی تعینات ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی محل اور مکان ثابت نہیں بلکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ان جواہر مجرہ کے اصولوں کے لئے کوئی محل نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لہذا ان علمی صورتوں کو اعراض کی طرح تصور نہ کریں جو کہ غیر کے ساتھ قیام رکھتی ہیں اور اعراض پر قیاس کرتے ہوئے ان کے محل کے اثبات کے درپے نہ ہوں کیونکہ یہ علمی صورتیں اصول بلکہ جواہر کے کہ جن کے ساتھ اعراض کا قیام ان کے مبادی تعینات ہیں تو پھر اعراض کو ان کے ساتھ کیا نسبت ہے، بلکہ اعراض کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ محل کے اثبات کرنے سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ممکن کے ساتھ ان کا قیام ثابت ہو جائے نہ یہ کہ محل مستقل مقصود ہو۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ علمی صورتیں مرتبہ وجوب میں موجود ہیں جہاں محل و مکان کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس مقام میں قیام کے علاوہ کوئی چیز متصور نہیں ہے۔ اور واجب الوجود تعالیٰ کی صفات حقیقہ جو کہ حضرت ذات اقدس کے ساتھ قیام رکھتی ہیں وہاں بھی کوئی حالت و محبت موجود نہیں ہے اور ثبوت ذہنی و خارجی جو کچھ کہا گیا ہے وہ مرتبہ امکان میں تقسیم یافتہ ہے، کیونکہ اس بارگاہ میں نہ خارج کے لئے کوئی گنجائش ہے نہ علم کے لئے، کیونکہ جب وجود کو اس حضرت جل سلطانہ کی بارگاہ میں دخل نہیں ہے تو وجود ذہنی و خارجی کو جو اس کی قسم سے ہیں ان کی کیا مجال ہوگی، اور وجود کے لئے ظرفیت علم و خارج کی وہاں کیا گنجائش ہوگی، لہذا یہ علمی صورتیں ثابت اور علم کی

صفت کے ساتھ قائم ہیں اور کوئی ثبوت علمی و خارجی ان میں متحقق نہیں ہے بلکہ وجود علمی و خارجی ان کے لئے عارض ہے کیونکہ وہ امکان کی صفات اور حدوث کی علامات ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ہر ممکن حادث ہے اور مرتبہ و حجب وجود میں اگرچہ وجود ثابت ہوا ہے لیکن خارج اور علم کی ظرفیت خاص اس وجود کے لئے پیدا نہیں ہوئی کیونکہ ظرفیت اور مطروفت کو اس مقام میں مجال نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سنو! کہ صورت معلوم سے مراد نفس علم ہے تو اس کا حصول و حصول علم میں کس طرح ہوگا؟ متاخرین صوفیہ عالمیہ نے کہا ہے کہ صورت علمیہ جو کہ اعیان ثابۃ سے مراد ہیں اور حقائق ممکنات ہیں ان کا ثبوت قائم علم میں ہے اور میں۔ اور خارج علم میں ان کے وجود کی ہوتک نہیں پہنچی ہے، لیکن چونکہ ان علمی صورتوں کے عکس ظاہر وجود سے آئینے میں جن کے علاوہ خارج تک کوئی چیز موجود نہیں ہے ان پر پڑتے ہیں۔ اس لئے متوہم ہوتا ہے کہ وہ صورتیں خارج میں ان صورتوں کی طرح موجود ہیں جو کہ آئینے میں منعکس ہوتی ہیں تو وہم ہوتا ہے کہ وہ صورتیں آئینے میں موجود ہیں۔ کاش! میں سمجھ سکتا کہ ان اکابر حضرات کی کیا مراد ہے اور علم میں صورتوں کے حصول سے ان کا کیا مطلب ہے حالانکہ صورت شہادت میں صرف نفس علم ہے اور غائب میں حق تعالیٰ کا علم زلیٰ قدیم، بسیط اور وحدانی ہے جس کا تعلق بے شمار معلومات ہے اور اس تعلق سے متعدد صورتیں حاصل ہوتی ہیں جو ان معلومات کو ایک دوسرے سے متمیز کرتی ہیں بغیر اس کے کہ اس کے علم زلیٰ میں ان کا حصول و حلول ثابت ہو۔ اور اس میں متعدد صورتیں کس طرح حلول کر سکتی ہیں جبکہ ان سے تبعق اور تجزی اور محل کی تقسیم لازم آتی ہے، نیز اس میں شے کا غیر شے کے ساتھ فرض کرنا پایا جاتا ہے اور یہ امر ترکیب کا موجب ہے جو کہ قدم اور ازلیت کے متافی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ارباب معقوں (فلاسفہ) معلوم کی صورت خاصہ کو ذہن میں ثبات کرتے ہیں اور اس کے حلول کو ذہن میں جانتے ہیں کہ علم میں۔ کیونکہ وہ صورت ان کے نزدیک عین علم ہے کہ علم میں حلول کرتے والی۔ اور متاخرین صوفیہ کی عبادت سے صاف ظاہر ہے کہ اس صورت کا حصول علم میں ہے جس کو باطن وجود کہتے ہیں، اور افسوس کہ یہی بہتر جانتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ یہ علمی صورتیں جو صفت علم کے تعقیب سے حق تعالیٰ کے حدر جذباتی کمالات کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں نظر کشفی سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے لئے حیات اور علم ثابت ہے اور ایسا

انکشاف علم حضوری کے مناسب ہے ان کو ایسے کمالات کی نسبت حاصل ہو جو ان میں داخل ہیں اور ثابت ہیں جیسا کہ اس بحث کی تحقیق ایک مکتوبہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور اس معرفت کے کسی نکتہ میں کوئی پوشیدگی باقی رہ گئی ہو اور ضرورت محسوس ہو تو وہاں رجوع کریں۔

جب سابق بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی صفات مقدسہ ایک ہی مرتبہ میں موجود ہیں اور صفات کی زیادتی کے ثبوت کی وجہ سے اس بارگاہِ جلِ سلطانہ میں کوئی تعین اور تنزل پیدا نہیں ہوا۔ لہذا جاننا چاہئے کہ اس مرتبہ مقدسہ کا جو کہ حضرت ذات تعالیٰ مع الصفات کا مرتبہ ہے مرتبہ ثانیہ میں بے شائبہ تغیر و تبدل پہلا ظہور ہے۔ اور اس حقیر کے نزدیک کشف و شہود کی رو سے وہ یقیناً حضرت وجود کی جتنی ہے جو کہ خیر محض اور کمال صرف ہے اور ظلیت کے طور پر تمام کمالات کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہے، اور وجود کے علاوہ کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے البتہ اگر کوئی علم اس مرتبہ مقدسہ کے ساتھ متعلق ہو اور اس کے کمالات کو جدا کرے جیسا کہ بیان ہوا تو یقیناً پہلی چیز جو حضرت جلِ شانہ کی بارگاہ سے جدا ہوگی وہ حضرت وجود ہوگا اور دوسرے کمالات اس کے توابع ہوں گے یہی وجہ ہے کہ صوفیہ وغیرہ کی ایک کثیر جماعت نے وجود کو عین ذات سبحانہ تصور کیا ہے اور وجود کے تعین کو لا تعین خیال کیا ہے، اور اس تعین سابق کا ثبوت علم و قاریج سے ماوراء ہے جیسا کہ اس معنی کی تحقیق مختلف مآثر پر ہو چکی ہے۔ اور یہ حضرت وجود بطریق ظلیت تمام کمالات ذاتیہ اور صفاتیہ کا اجمال جامع ہے، اور اس مرتبہ جامع اجمالیہ کی تفصیل بھی ہے جس کو تعین ثانی کہا جاسکتا ہے۔ پہلی چیز جس نے تفصیل کے مرتبہ میں ثبوت پیدا کیا وہ صفت الحیات ہے جو تمام صفات کی اصل ہے۔ اور یہ صفت حیات گویا اس صفت الحیات کی ظل ہے جو حضرت ذات تعالیٰ کے مرتبہ میں ثابت ہے و کلا ھو و کلا غیرہ (اور نہ وہ ہے اور نہ وہ اس کا غیر ہے) اس کے حق میں ثابت ہے۔ اور یہ ظل چونکہ ایسے مرتبہ میں پیدا ہوا ہے جو حضرت ذات تعالیٰ کے مرتبہ سے الگ ہے اس لئے یقیناً لا غیرہ اس کے حق میں ثابت نہیں ہوگا اور وہ غیرت کے دارغ سے داغدار ہے۔ اور صفت الحیات کے بعد صفت علم بطریق ظلیت جیسا کہ صفت الحیات میں گذرا ثابت ہے اور یہ صفت تمام صفات کی جامع ہے۔ اور صفت قدرت اور ارادہ وغیرہ باوجود استقلال کے گویا اس کے اجزا ہیں کیونکہ اس صفت کو

الحیات والذات والصفات

حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ایک قسم کا اتحاد ہے جو اس کے غیر کے لئے نہیں ہے، کیونکہ علم حضوری کی صورت میں علم، عالم اور معلوم کا اتحاد ہے۔ اور قدرت ہرگز قادر و مقدر کے ساتھ متحد نہیں ہے اور ارادت میں بھی جو احد المقدودین (دو مقدودوں میں سے ایک) کی ترجیح رکھتی ہے یہ اتحاد ثابت نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس (اسی طرح دوسری صفات کا حال ہے)۔

اور اس حقیر کے نزدیک حضرت خلیل علی نبینا و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین بالاصالت تعین اول ہے جو کہ تعین وجودی ہے اور اس تعین کا مرکز جو کہ اس کے اجزائیں سے اشرف ہے وہ بالاصالت حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے جیسا کہ ایک مکتوب میں اس بحث کی تحقیق تفصیل کے ساتھ لکھ چکی ہے۔ اور چونکہ حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت، ولایت اسرافیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہے، اس لئے یقیناً حضرت اسرافیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین بھی وہی تعین وجودی ہوا۔ اور ہر پیغمبر اور ہر رسول کا مبداء تعین بالاصالت تعین اول وجودی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور امتیوں میں سے بھی اگر کسی کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے اس تعین وجودی میں کچھ حصہ حاصل ہوا اور اس تعین کے حصوں یا نقطوں میں سے کوئی حصہ یا نقطہ اس شخص کا مبداء تعین ہو تو بھی جائز ہے بلکہ واقع ہے۔ اور جب تک اس تعین میں مبداء تعین پیدا نہ ہو جائے حضرت ذات تعالیٰ تک بالاصالت وصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور لانا کہ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام جو مقربان حضرت (حق تعالیٰ) ہیں ان کے مبدی تعینات بھی اسی تعین وجودی میں سے ہیں کیونکہ حضرت ذات تعالیٰ تک وصول اسی پر وابستہ ہے۔

جانتا چاہئے کہ یہ صفت العلم جو کہ مرتبہ تفصیل میں تعین وجودی سے پیدا ہوا ہے اگرچہ وہ اس تعین وجودی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے لیکن چونکہ وہ جامعیت رکھتا ہے تو گویا نفس وجود کی مانند اس تعین کے تمام حصوں کا جامع ہے اور اس کا اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی۔ البتہ اجمال دائرہ کے مرکز کا حکم رکھتا ہے اور تفصیل اس کے محیط کا حکم رکھتی ہے۔ ہذا اس تعین علمی کا مرکز جو کہ اجمال ہے گویا کہ وہ اس تعین اول وجودی کے مرکز کا ظل ہے اور اس حلق کی وجہ سے ایک جماعت سے یقین کر لیا کہ حضرت خاتم الرسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین حضرت علم کا اجمال ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے

بلکہ یہ اجمال آپ علیہ السلام کے مبداء تعین کا ظل ہے جو کہ تعین اول وجودی کا مرکز ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ اور نیز اس اجمال علم کو تعین اول بھی کہا ہے اور مرتبہ فوق کو لا تعین جانا ہے۔ درجہ بن حضرت وجود خیال کیا ہے۔ ہاں ہاں عین وجود ضرور ہے لیکن تعین کے ساتھ نسبت، جیسا کہ گذر چکا۔ یہ بات محقق نہ رہے کہ تعین اول کے مندرجہ حصے اگرچہ انبیاء کرام اور ملائکہ علیہم السلام عظیم الصلوات والتسلیمات کے مادی تعینات ہیں لیکن چونکہ اس مرتبہ میں اجمال ثابت ہے اس لئے ہر ایک کے مادی تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معلوم نہیں ہوتے اور ان کو کسی اسم سے معنی نہیں کیا جاسکتا۔ اور جب اس میں تفصیل پیدا ہوگئی تو ہر ایک کے مادی متمیز ہو گئے اور ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ نام پایا۔ مثلاً تعین اول وجودی کا ایک حصہ اسم الحیات ہے اور دوسرا حصہ اسم العلم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہ۔ اور ایسا مشہور ہوتا ہے کہ اسم الحیات اپنی جامعیت کے اعتبار سے جو وہ رکھتا ہے ملائکہ علیہم السلام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین ہے۔ اور نیز حضرت روح امیر (عیسیٰ) جو دیا اور علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور حضرت ہمدی علیہ الرضوان بھی جو کہ حضرت روح امیر علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتے ہیں اسی مقام کے امیدوار ہیں۔

جاننا چاہئے کہ صفات ثنائیہ میں سے جس صفت نے مرتبہ تعین ثانی میں تفصیل پائی ہے وہ ہر ایک پیغمبر بزرگ مقتدا کا مبداء ہے۔ مثلاً علم حضرت قائم الرسل علیہم الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین ہے، اور قدرت حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین ہے اور تکوین حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین ہے۔ اور ان اسماء کے کلیہ قدر کی جزئیات باقی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے مادی تعینات ہیں۔ ان بزرگوں میں سے ہر گروہ جو کسی خاص اسم سے مناسبت رکھتا ہے اور کسی خاص مقتدا ہی کے ساتھ بھی اس کو مناسبت تو اس کو اس اسم کے جزئیات سے جس کو اس کے مادی تعینات میں مناسبت ہے، اور اولیاء جو کہ پیغمبران مقتدا علیہم الصلوات والتسلیمات میں سے کسی پیغمبر کے قدم پر ثابت ہیں، ان کے مادی تعینات اس اسم کے جزئیات کے جزئیات ہیں جو کہ اس پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔ اور اسی طرح باقی مومنین کے تعینات اس اسم کے جزئیات ہیں جو کہ کسی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا

مبدأ تعین ہے کہ وہ اس کے نقش قدم پر ہیں۔ اور کفار کے مبادی تعینات کا اعلیٰ اسم الفصل سے ہے اور ان کے مبادی مذکورہ مبادی سے علیحدہ ہیں۔ اور جب ممکنات کے مبادی تعینات معلوم ہو گئے تو جاننا چاہئے کہ تمام دائرہ وجوب انہی تعینات کی انتہا تک ہے اور اس کے گزر جانے کے بعد ممکنات کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔

اور جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے کرم و احسان سے اپنے فیوض و انعامات دوسروں کو بھی عطا فرمائے اور اپنے خزانے سے بخش کرے تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے وجود اور تواریخ و وجود کے کمالات ان کو بخش کئے، بغیر اس کے کہ کوئی چیز وہاں سے جدا ہو کر یہاں (مخلوق سے) ملتی ہو جائے کہ یہ نقص کی علامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت بلند ہے۔

مخلوق کی پیدائش کا مقصد ان کو انعام و احسان پہنچانا ہے، ان کے توسل سے اپنے اسمائی اور صفائی کمالات کی تکمیل کو پورا کرنا نہیں ہے، حاشا کہ کمال ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ اسماء و صفات اپنی ذات میں کامل ہیں اور ان کو ظہور و مظہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جل سلطانہ میں تمام کمال بالفعل حاصل ہیں، بالقوہ نہیں کہ جن کا حصول کسی امر سے وابستہ ہو۔ اگر شہود و مشاہدہ ہے تو وہ بھی حضرت جل شانہ میں از خود بخود ہے اور اگر علم و معلوم ہے تو وہ بھی خود عالم اور خود معلوم ہے، اور اسی طرح وہ خود مشکم ہے اور خود سامع ہے، وہاں تمام کمالات مفصل اور متمیز ہیں لیکن بے چونی کے عنوان سے، کیونکہ چون کہ بے چونی کی طرف کوئی راہ نہیں ہے، مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ اس سبحانہ کے کمالات کا آئینہ بن سکے۔ ع

در کدام آئینہ در آید او (ترجمہ) کو تے آئینے میں آتا ہے وہ

اور عالم کی کیا حقیقت ہے کہ اس اجمال کی تفصیل کرے کیونکہ حضرت جل شانہ کی بارگاہ میں عین اجمال میں تفصیل اور عین تنگی میں کشادگی ہے اور چونکہ وہاں تفصیل و وسعت بے چون ہے اس لئے متوہم ہوتا ہے کہ اس اجمال کے لئے تفصیل درکار ہے جو کہ عالم کی تخلیق سے وابستہ ہے اور اس اجمال کی تکمیل اس تفصیل پر موقوف ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ وہاں اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی۔ جیسا کہ ترجمہ کا۔ واللہ و اسمع علیہم (اور اللہ تعالیٰ دست وانا جانے والا ہے)۔

جاننا چاہئے کہ اس عالم کی تخلیق ایک ایسے مرتبہ میں واقع ہوئی ہے کہ جس کو اس

مرتبہ مقدس کے ساتھ کچھ بھی مزاحمت اور مدافعت نہیں ہے۔ وجود احد الموجدین (دو وجودوں میں سے ایک کا وجود) اگرچہ دوسرے وجود کی تخلید (حزینہ) کا متقاضی ہے لیکن یہ قاعدہ یہاں مفقود ہے کیونکہ وجود عالم نے اس وجود اقدس سے کوئی حد و نہایت پیدا نہیں کی اور کسی نسبت و جہت کا اثبات نہیں کیا۔۔۔۔۔ اور وہ صورت جو آئینے میں متوہم ہوتی ہے اس کا ثبوت مرتبہ دہم میں ثابت ہے اور اس ثبوت کو زہد کے ثبوت کے ساتھ کوئی مزاحمت و مدافعت جو کہ اس صورت کی اصل ہے حاصل نہیں ہے۔ اور اس صورت کے ثبوت نے کوئی حد یا کوئی انتہا اپنی اصل کے ثبوت میں پیدا نہیں کی اور کوئی نسبت یا جہت حاصل نہیں کی، لہذا وجود عالم بھی اسی صورت کے وجود کی مانند ہے جو مرتبہ دہم میں ثابت ہے اور اپنی اصل کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں رکھتا جو کہ خارج میں موجود ہے، اور اس صورت کے وہی ثبوت سے کوئی حد و نہایت اور جہت اس خارجی ثبوت میں جو اس صورت کی اصل ہے پیدا نہیں ہوتی۔ **وَلِلّٰهِ الْمِثْلُ الْأَعْلٰی** (نحل آیت) (اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بلند و بالا مثال ہے)۔۔۔۔۔ اس تحقیق سے اس بات کی حقیقت مقیم ہو گئی کہ کہا گیا ہے کہ عالم مرتبہ دہم میں ثابت ہے یعنی عالم اس مرتبہ میں پیدا ہوا ہے جو مرتبہ، مرتبہ دہم کے مشابہ ہے اور آئینے میں منعکس ہونے والی صورت کے لئے ثابت ہے نیز اپنی اصل کی نسبت سے خارج میں موجود ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ وجود خارجی کا اطلاق بھی اس مرتبہ مقدس میں تشبیہ و تنظیر (مشابہ و مثال) کی قسم سے ہے کہ خارج کو بھی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اور جب وجود بھی اس مرتبہ اقدس میں کوتاہی ظاہر کرے تو خارج کی کیا حقیقت ہے کیونکہ وہ تو وجود کی فرع اور اس کی قسم ہے۔

خاتمة حسنہ

یہ تمام مبادی تعینات جن کا ذکر کیا گیا خواہ وہ تعین وجودی جلی سے ہوں یا تفصیلی سے ان سب کی نسبت اس دنیاوی ممکنہ موجودات کی پیدائش کے ساتھ ہے اور اس دنیاوی موجودات کا وجود اور تحقق اس مبادی عالیہ کے ساتھ وابستہ ہے لیکن موجودات اخرویہ مشہود ہوتا ہے کہ یہ مبادی مذکورہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مبادی تعینات دوسرے امور ہیں۔ اور وہ امور اس فقیر کے نزدیک کمالات ذاتیہ ہیں کہ ان کے امن اقدس تک ظلمت کی گرد بھی نہیں پہنچی، اور وہ اس مرتبہ اقدس میں اندراج رکھتے ہیں بلکہ اس مرتبہ مقدس میں

بیچونی کی تفصیل تمیز کے ساتھ متعین نہیں، ان کمالات مفصلہ ذاتیہ مقدسہ میں سے ہر ایک کمال
اخروی پیدائش کی موجودات میں سے کسی موجود کا مبداء تعین ہے، گویا اہل بہشت کے لئے ان تعینات
وجودی کے ساتھ خواہ وہ جی ہوں یا تفصیلی جو کہ دنیاوی پیدائش سے تعلق رکھتے ہیں کسی قسم کا
تعلق نہیں ہے، اور وہاں (عالم آخرت) کی موجودات گویا اس مرتبہ مقدسہ کے مقابل ہیں برخلاف
اس دنیاوی موجودات کی پیدائش کے جن کا بہت کم حصہ ہے۔ اور اس دائمی (اخروی) زندگی کی موجودات

کیا بیان کی جائیں جو اس مرتبہ مقدسہ سے قسم قسم کے حصے اور حلقہ کہتی ہیں۔

هَيْثُمَا لَا رِبَّاءَ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا (ترجمہ) مبارک منعموں کو ان کی نعمت

سے وہیں بعد ہذا اما یدق صفائے و ما کتمہ احظی ندیہ اجمل

(ترجمہ) بعد اس کے جو بھی ہے مفقود جان ہے چھپا یا اس کا تو محمود جان

وَبَنَّا لَا تَوَاحِدُ نَازِلًا نَسِيسًا وَأَخْطَا أَنَا دَلْفَرَةً أَتَيْتُ (لے ہمارے رب! تو ہماری بھول چوک پر

ہم سے مواخذہ نہ کیجیو) وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

خاتمہ حسنہ

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے امام ربانی
مجدد الف ثانی قدس سرہ کو بہت عمدہ ذوق اور عجیب خوبیوں سے نوازا
تھا چہ بچہ آپ کی ہر بات جبروت اور خوبی پائی جاتی ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے
کہ آپ نے اپنے مکتوبات شریفہ کے ہر دفتر کے مکتوبات کی تعداد کو ایک مبارک عدد
کے مطابق رکھنے کا اہتمام فرمایا حضرات پیغمبرانِ مرسلؑ اور اصحابِ بدرؓ کی مبارک
تعداد کی مطابقت سے دفاتر کو تین سو تیرہ مکتوبات پر ختم کرنے کی ہدایت فرمائی
اسی طرح "اسرارِ محسنی" کی مقدس تعداد کا لحاظ کرتے ہوئے دفتر دوم کو تین سو
مکتوبات پر ختم کرنے کے لئے فرمایا۔ نیز قرآن مجید کی سورتوں کی مبارک تعداد کی
مطابقت سے ایک سو چودہ مکتوبات پر دفتر سوم کو ختم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ لہذا
حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے حکم کی تعمیل کا خیال کرتے ہوئے پیش نظر دفتر سوم کو
ایک سو چودہ مکتوبات پر ختم کر دیا گیا ہے اور بقیہ دس مکتوبات جو بعد میں دستیاب ہو
ان کو قرآن مجید کی آیت کریمہ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (یکامل دس ہوتے) کے جس رکوع میں
کے تحت آئندہ صفحات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت حق
سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفیل اس
کوشش کو منظور و مقبول فرمائے اور مخلوق کے لئے نفع بخش ہو۔ آمین

طالب دعا
احقر محمد اعلیٰ عفی عنہ

جمعرات
۱۲ ربیع الثانی ۱۳۱۳ھ
۶ اکتوبر ۱۹۹۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

۳۱۳
۹۹
۱۱۲

مکتوب ۱۱۵

۵۲۷

عرفان پناہ مرزا حسام الدین احمد کی طرف ان کے موالات کے جواب میں ملادر فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو)۔ اس طرف کے فقراء کے احوال و اطوار شکر کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ سے آپ کی سلامتی اور عافیت کے لئے دعا گو ہوں۔ جو گرامی نامہ آپ نے شفقت و محبت سے اس فقیر کے نام ارسال کیا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا آپ نے مع اپنے متعلقین جو میں شریفین میں سے کسی ایک شہر کو وطن اختیار کر کے وہیں مدفون ہونے کا اشتیاق ظاہر فرمایا تھا۔ میرے مخدوم و مکرم! متعلقین کا وہاں جانا نظر نہیں آتا بلکہ ممکن ہے کہ ممانعت ظاہر ہو جائے۔ ہاں اگر آپ تنہا جائیں تو نظر میں مستحسن و پسندیدہ معلوم ہوتا ہے اور امید ہے کہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ وَالْاَقْرَبُ اِلٰی اللّٰہِ مُتَحَنِّنٌ (اور جس حکم تو اللہ سبحانہ کا ہے)۔

اور سیادت مآب کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا تھا کہ اطبانے ان کے ضرر کا حکم کیا ہے، میرے مخدوم شفقت آثار! فقیر نے تو بہت غور کیا لیکن اس بارے میں کوئی ضرر معلوم نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے کہ وہاں ایک ناری کی محسوس ہوتی ہے جو اس ضرر کی ظلمت کے علاوہ ہے، معلوم نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ مختصر یہ کہ طیبوں کا ضرر (کا حکم کرنا) مفقود ہے اور یہ ظلمت کسی دوسری وجہ سے ہے وَالْاَقْرَبُ اِلٰی اللّٰہِ مُتَحَنِّنٌ (اور جس حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے)۔ دوسرے یہ کہ فرزندِ محمد سعید بہت کمزور ہو گیا تھا، اللہ سبحانہ کا شکر اور احسان ہے کہ اب رو بھرتی ہے اور عافیت حاصل ہو رہی ہے

سلہ آپ کے نام ۱۲ مکتوبات ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۳۲ پر گذر چکا ہے۔ یہ مکتوب مکرر لکھ لکھ کر بھیجی ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْحَقُّ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو) — شیخ اجل (شیخ شہاب الدین سہروردی) قدس سرہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کے دوسرے باب میں آیہ کریمہ اِنِّیْ فِیْ ذٰلِکَ لَیْزُکْرٰی لِمَنْ کَانَ کَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی السَّمْعَ وَ هُوَ سَکِیْمٌ (آیت ۳) (اس میں اس شخص کے لئے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو اور وہ تجھ سے مٹنے کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”ابوبکر) واسطی نے کہا ہے کہ یہ ایک مخصوص قوم کے لئے نصیحت ہے سب لوگوں کے لئے نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَوْ مَنْ کَانَ مَیِّتًا اَوْ اَحْیٰیةً (انعام ۱۲۳) (کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا) — نیز واسطی نے یہ بھی کہا ہے کہ ”مشاہدہ غفلت و نسیان زائل کرتا ہے اور حجاب سے سمجھ اور فہم حاصل ہوتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ جب کسی شے پر تجلی فرماتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے اور اس میں خمیت پیدا ہو جاتی ہے“ — شیخ (صاحب المعارف) نے فرمایا کہ جو کچھ واسطی نے کہا وہ بعض لوگوں کے حق میں صحیح ہے لیکن یہ آیت اس امر کے برخلاف دوسرے لوگوں کے لئے حکم کرتی ہے اور وہ ارباب تمکین ہیں جن کے مشاہدہ اور فہم دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

ابوبکر ان فی ذلک لکری کے معنی

مخفی نہ رہے کہ واسطی کا جو قول پہلے نقل ہوا ہے وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نصیحت خاص اہل تمکین کے لئے ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیا ہے، یعنی فنا کے بعد ان کو بقا عطا فرمایا ہے۔ اور اہل تلویں کے لئے نہ بقا اور نہ ان کو دوسری زندگی عطا فرمائی گئی ہے کیونکہ وہ ابھی راہ کے وسط میں ہیں، اور فنا و بقا کا تعلق نہایت حضرات سے ہے۔ اور ان ذوا سطی کا دوسرا قول اگر انھوں نے آیت کے بیان میں ذکر کیا ہے تو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نصیحت، حجاب اور پوشیدگی کی حالت میں ہے جو اہل تلویں کے لئے ہے نہ کہ مشاہدہ اور مکاشفہ کے وقت، کیونکہ وہ نسیان کا وقت ہے۔ لہذا یہ قول پہلے قول کے منافی ہے، اور اگر انھوں نے اس معرفت کو اس کے توسط حال میں کسی دوسری جگہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کے بیان میں ذکر نہیں کیا تو پھر کوئی منافات (تفی کر نہ ہو) ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی شیخ کو اس پر اعتراض ہوگا جو کہ واسطی نے کہا ہے کہ وہ بعض لوگوں کے حق میں صحیح ہے جو اہل تلویں ہیں۔ حالانکہ یہ آیت اس امر کے لئے ابوبکر واسطی کا نام مسموعی ابن فرغانی کے نام سے مشہور میں نیز آپ اصحاب جنبہ بغدادی اور علما و شراح توری سے ملتی رکھتے ہیں، نصرت کے احوال میں آپ جیسی باتیں کسی نے نہیں کہیں سنئے تھے سے پچھلے مروجہ احوال ہوا۔

برخلاف دوسرے لوگوں کے لئے حکم کرتی ہے اور وہ ارباب تمکین ہیں۔ کیونکہ واسطی نے آیت کے معنی میں بیان کیا ہے کہ نصیحت ارباب تمکین کے لئے مخصوص ہے اور وہی مومن کے بعد زندہ ہوتے ہیں نہ کہ اہل تلوین۔ خلاصہ کلام یہ کہ انھوں نے دوسرے اہل تلوین کے احوال میں ایک مستقل معرفت کا بیان کیا جس کا آیت کے مفہوم سے کوئی تعلق نہیں اس لئے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیونکہ یہ آیت کے حکم کے برخلاف ہے بلکہ یہ آیت تو ایک قوم کے حق میں وارد ہوئی ہے اور یہ معرفت دوسری قوم کے احوال کے بیان میں ہے۔ اور اگر واسطی نصیحت کو ابتدا میں اہل تمکین کے ساتھ مخصوص نہ کرتے اور اس چیز کو مان لیتے کہ نصیحت اہل تلوین کے لئے بھی ہے جبکہ وہ حجاب کی حالت میں ہوں۔ تو ان دونوں قولوں میں کوئی منافات نہ ہوتا اور نہ ہی شیخ کا اعتراض ان پر وارد ہوتا۔

اور میرے نزدیک جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں دونوں فریقوں کا حال بیان ہوا ہے یعنی مَنْ كَانَ كَرِہًا (جس کے پاس دل ہو) وہ اربابِ قلوب ہیں جن کے احوال بدلتے رہتے ہیں ان ہی کو اصحابِ تلوین کہتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ کے ارشاد اَوَّلَی السَّمْعِ وَهُوَ شَهِیدٌ (اور وہ متوجہ ہر کچھ کے لئے اس میں نصیحت ہے) میں اہل تمکین کا حال بیان ہوا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عین شہود کی حالت میں سمجھنے کے لئے اپنے کانوں کو لگا رکھا ہے، المیتہ اسافرِ ضرور ہے کہ پہلی قوم کے لئے بعض اوقات نصیحت ہے اور دوسری قوم کے لئے تمام احوال میں نصیحت ہے جیسا کہ واضح ہے۔ اور اگر شیخ قدس سرہ اس طرح کہتے کہ یہ آیت اس امر کے برخلاف دوسری قوم کے لئے بھی حکم کرتی ہے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اور کلمۃ اَوَّلَی السَّمْعِ کے لئے ہے۔ پس وہ نصیحت میں فریقین کے جمع ہونے کے منافی نہیں ہے۔

اس کے بعد پھر شیخ فرماتے ہیں کہ فہم کا مقام محادثہ اور مکالمہ (گفتگو اور کلام) کا محل ہے اور وہ دل سے سنا ہے، اور مشاہدہ کا مقام دل سے دیکھنا ہے۔ پھر جو شخص سکر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو شخص صحت و تکمیل کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے حال کا مالک اور باخبر ہے اور وجودی آلہ (یعنی کان) سے جو کلام سمجھنے کے لئے تیار رہتا ہے سمجھتا ہے کیونکہ فہم والہام اور سماع کا مورد محل ہے۔ اور الہام و سماع وجودی آلے کے خواہاں ہیں۔ اور یہ وجود موصوف

۱۔ ایک منطقی اصطلاح ہے۔

اس شخص کو مقام صحو میں منتقل ہونے کے لئے دوسری مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اور یہ وجود اس وجود کے عداوہ ہے جو مشاہدہ کے نور کے چمکنے کے وقت جو فنا سے گذر کر بقا تک پہنچا ہو اس کے لئے لائے ہو جاتا ہے۔ (اسی کلام ایشغ)۔

پس موضوع ”فہم“ اندر غزوہ جل کے ساتھ محاذ و مکامہ (گفتگو اور کلام) کا محل ہے۔ اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ مشاہدے کے وقت سمجھ نہیں رکھتا، اول یہ اہل تلوین کا حال ہے کہ مشاہدہ کے وقت اپنے آپ سے فراموش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ واسطی نے کہا ہے ”اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم نہیں ہوتے“ یعنی وہ عین مشاہدے کی حالت میں بھی سمجھتا ہے۔ اذ اہل تلکین کا حال ہے کہ وہ مشاہدہ اور فہم کو جمع کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ اور ملین جازر جو اس کو جائز رکھے آپ کے قول ”مَوْهُوبًا (عطا کیا ہوا) سے متعلق ہے یعنی یہ اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے جو فنا سے گذر کر بقا تک پہنچ جائے۔

اور پوشیدہ نہ رہے کہ اہل تلوین کے مشاہدے سے کیا مراد ہے کیونکہ مشاہدہ ذات میں ہوتا ہے جیسا کہ مشہور ہے اور وہ ابھی ذات تک نہیں پہنچا تو اس کے حق میں صفات متخیلہ منلو نہ کا مکاشفہ بہتر ہے اور جو مکاشفہ ذات میں ہوتا ہے اس میں نہ تلوین ہے اور نہ تغیر ہے، اور اس مقدس مرتبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی تسلیان و فراموشی ہو اور کبھی شعور، بلکہ وہاں عین نسیان میں بھی شعور ہے اور اللہ شہود میں بھی فہم ہے۔ اور شیخ قدس سرہ کے کلام سے دنیا میں دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کا واقع ہونا ظاہر ہوتا ہے اور صاحب معرفت (کلبا یازی) قدس سرہ جو صوفیہ کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو دنیا میں دل اور آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ (مشائخ کا) اس بات پر اجماع ہے کہ حق تعالیٰ کو دنیا میں آنکھوں اور دل دونوں سے نہیں دیکھا جاسکتا مگر یکہ ایقان کی جہت سے۔

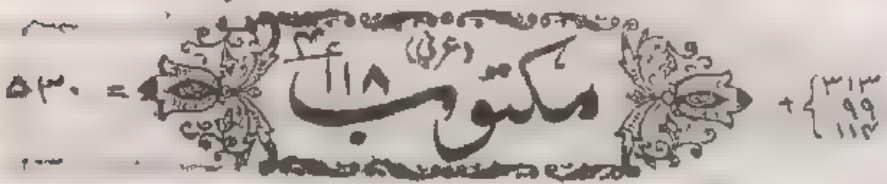
جو کچھ صاحب معرفت نے کہا ہے وہ صواب سے زیادہ قریب ہے بلکہ وہی صحیح و صواب ہے، کیونکہ (صوفیہ) جس کو حق تعالیٰ کی رویت خیال کرتے ہیں وہ صرف خیالی رویت ہے، یعنی خیال میں اس یقین کی صورت کا کشف ہے جو دل کو حاصل ہوتا ہے اور موقوف یہ (جس کا یقین کیا گیا) کی بھی ایک صورت ہے جس کا دل پر کشف ہوتا ہے کیونکہ انھوں نے حق تعالیٰ کے لئے مثال کو جائز

جائز رکھا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰیٰ دُخَلِ آیتیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے بلند و بالا مثال ہے) یہ تو خیال میں یقین اور موقن یہ کی صورت نقش ہو جاتی ہے اگرچہ حق تعالیٰ کی واقعی طور پر کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ معانی جو دل کو حاصل ہوتے ہیں اور تمام لطائف کے لئے ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو موجود ہے یا موجود ہوگی سب کی ایک خیالی صورت ہے جو عالم مثال کے مشابہ ہے اور جو تمام عالموں پر محیط ہے۔ پس اس جگہ قلب کو ایقان کے سوا کچھ حاصل نہیں بلکہ بلکہ یقین کی اور موقن یہ کی صورت ہے جو کہ خیال میں بصورت رویت اور بصورت مری متمثل ہوتی ہے، اور نہ حقیقت میں دل کے لئے بھی حق تعالیٰ کی رویت نہیں ہے چہ جائیکہ آنکھ کو رویت حاصل ہو وہ تو قلب کے لئے ایک مثالی صورت ہے یعنی قلب کا ایقان رویت کی صورت میں اور موقن یہ مری (آئینے میں دیکھی ہوئی چیز) کی صورت میں متمثل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے (مالک) گمان کرتا ہے کہ اس نے حقیقت میں حق تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے حالانکہ وہ صرف ایک خیالی رویت ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ موقن یہ کی صورت حق تعالیٰ کی صورت مثالیہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک کشفی صورت ہے جس کا تعلق ایقان و یقین سے ہے جو کہ خیال میں ظاہر ہوا ہے، اور ہرگز حق تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے خواہ وہ خیالی ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ ان بعض اشیاء کی صورت ہے جن کا کشف مالک کے دل پر بعض وجوہ و اعتبارات کی وجہ سے ہو گیا ہے جن کا تعلق حق تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عارف حق تعالیٰ کی ذات سے واصل ہوتا ہے تو اس کو اس قسم کی خیالی صورتیں متمثل نہیں ہوتیں کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات کے لئے کوئی صورت نہیں ہے نہ خیال میں اور نہ مثال میں۔ — اور میرے نزدیک حق تعالیٰ کی مثالی صورت بھی نہیں ہے جس طرح کہ اس کی مثل نہیں ہے کیونکہ صورت مراتب کے خواہ کسی مرتبہ میں بھی ہو حد و نہایت کو مستلزم ہے، اور حق تعالیٰ تقدید و تقيید سے منزہ ہے اور تمام مراتب حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو سلطان خیال عطا فرمایا اور اس کو معانی کمال کی صورتوں کے حصول کے لئے آئینہ بنایا۔ اگر خیال نہ ہوتا تو ہم انصال کے درجات کو انصال کے درجات سے متمیز نہ کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں احوال کے واردات کا علم ہوتا کیونکہ اس میں ہر ایک معنی

اور حال ایک صورت ہے، اگر وہ صورت مکشوف ہو جائے تو اس سے معنی اور حال کا ادراک ہو سکتا ہے۔ پس ساتوں لطائف کی شان سیر و سلوک اور ایک حال ہے دوسرے حال میں تبدیل ہونا ہے اور خیال کی شان یہ ہے کہ سیر و سلوک کے وہ درجہات جو سالک کو حاصل ہوئے ہیں ان کو اپنی منقوش صورتوں کے ذریعے دکھانا ہے تاکہ اس کے دیکھنے سے فوق کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، نیز اس کے دکھانے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ سیر حقیقی (بصیرت پر) حاصل ہوتی ہے اور معرفت کی طرف سلوک آسان ہو جاتا ہے اور اس کے غلبہ کی وجہ سے سالک بجاہالت سے نکل کر اہل علم میں سے ہو جاتا ہے۔ قَدْ لَبَّيْهُ شُبَّحَانَهُ دَرَّةً (اس کی غیبی حق سبحانہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَتْهُمُ الْهُدٰی) (اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت اختیار کی)۔

مولانا عبدالقادر ابن الہی کی طرف صادر فرمایا۔

شیخ (شہاب الدین بہروردی) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کے دوسرے باب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرقوعہ حدیث کے بیان میں کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت بھی تازل ہوئی ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر حرف کے لئے ایک حرج اور ایک مطلع (ظہور ہونے کی جگہ)۔ اور میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مُطْلَعٌ ہے میرا نہیں ہے کہ صفائے فہم سے آیت کے پوشیدہ اسرار اور دقیق معانی پر واقفیت حاصل ہو جائے، بلکہ مُطْلَعٌ سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کی تلاوت کے وقت تلاوت کرتے وقت اس آیت کے کلام کرنے والے (حق تعالیٰ) کا شہود حاصل ہو، کیونکہ اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کی اوصاف میں سے کسی صفت کی امانت گاہ کا وہی مقام ہے۔ پس آیات کی تلاوت اھان کے سماع کے وقت نئی سے نئی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے لئے حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کے آئینے کا کام دیتی ہیں اور اس توجہ اور اس کی شرح میں شیخ نے یہی کچھ کہا ہے۔

ملہ آپ کے نام چار مکتوبات ہیں اور فقراول مکتوب ۲۸۴ پر آپ کا تذکرہ درج ہے۔

اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ میرے دل میں خیال گزرتا ہے وہ یہ ہے کہ ظہر سے مراد قرآن مجید کا نظم ہے جو کہ اعجاز کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اور بطن سے مراد صفائے فہم کے اختلاف مراتب پر اس کے دقیق معانی اور پوشیدہ اسرار پر اس کی تفسیر و تاویل ہے۔ اور حد سے مراد کلام کے مراتب کی انتہا ہے اور وہ مکمل کا شہود ہے جو تجلی نعتی ہے اور حق تعالیٰ کے عظمت و جلال کی خبر دیتی ہے اور مطلع وہ ہے جو تجلی نعتی سے بلند تر ہے اور وہ تجلی ذاتی ہے جو تسبیحوں اور اعتبارات سے خالی ہے پس کلام کی حد اور نہایت کے لئے ایک مطلع ثابت کیا ہے جو مطلع کلام اور نہایت سے وراء ہے اور کلام، امتد تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کے آئینے میں مکمل کا شہود اور اس صفت کی تجلی ہے اور اس کے مراتب کی انتہا کمال ہے اور اس تجلی کے مابعد فرق کی اطلاع ذاتی تجلی کی طرف ترقی کرنے سے ہوتی ہے، پس اس جگہ ذات کی طرف وصول صفت کلام کے ذریعے اور نظم قرآنی کی تلاوت کے وسیلے سے ہو گا جو اس صفت پر دلالت کرتا ہے۔ تو لازمی طور پر یہاں دو قدم ہیں، ایک قدم نظم قرآنی کا جو دراصل یعنی صفت کی طرف دلالت کرنے والی ہے اور دوسرا قدم صفت کا اپنے موصوف کی طرف ہے۔

عارف (شرعی) قدس سرہ نے فرمایا کہ ”دو قدم چل اور وصل ہو جا“ لیکن شیخ قدس نے صرف پہلے قدم کا ذکر کیا ہے اور سیر کو اسی کے ساتھ تمام کیا۔ اور تلاوت کے فائدہ کو اسی کے ساتھ مفید کیا۔ اور اس کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کیا۔ شبیحت کہ لا دعوت لکنا لا ماعلمتنا انک انت العلیم الحکیم (بقرہ آیت ۳) تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں بیشک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس کے بعد شیخ (شہاب الدین) فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آباء کرام سے منقول ہے کہ آپ نماز میں تھے کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ”میں ایک آیت کی تکرار کرتا تھا حتیٰ کہ میں نے اس کو اس کے مکمل سے سنا“ لہذا جب صوفی کی پیشانی میں توحید کا نور چمکتا ہے اور وعدہ وعید کے سننے کے وقت وہ اپنے کانوں کو اس طرف لگاتا ہے (یعنی غور سے سنتا ہے) اور اس کا دل حق تعالیٰ کے ماسوی سے آزاد ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے حاضر و شہید ہو جاتا ہے تو اس وقت تلاوت میں اپنی زبان کو اور دوسرے کی زبان کو شجرہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح پاتا ہے جہاں سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (قمش آیت)

دیشک میں ملتے ہوں۔ پھر جب اس کا سماع (سننا) بھی حق تعالیٰ کی طرف سے اور اس کا سنا بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو جاتا ہے تو اس کے کان آنکھیں ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں کان بن جاتی ہیں اور اس کا علم سراسر عمل اور اس کا عمل بالکل علم ہو جاتا ہے اور اس کا آخر اول اور اول آخر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ انھوں نے کہا کہ جب صوفی اس وصف سے متحقق ہو جاتا ہے تو اس کا وقت سرمدی اور اس کا شہود باری اور اس کا سماع نئے سے نیا اور متواتر ہوتا ہے۔

شرح کا یہ قول کہ "جب صوفی کی پیشانی میں توحید کا نور چمکنا ہے۔" یہ جملہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا بیان ہے، اور متکلم سے سننے کی تشریح ہے کہ جب صوفی پر توحید کا حاکم غالب ہو جاتا ہے اور غیر کا شہود اس کی نظر سے دور ہو جاتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر اور موجود ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ سے یا کسی غیر سے (حق تعالیٰ کا) کلام سنتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے سن رہا ہے اور اپنی اور غیر کی زبان کو شجرہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح دیکھتا ہے پس جمل جوں امام صاحب آیت کی تکرار کرتے رہے تو وہ اپنے نفس اور زبان سے سنتے رہے اور جب تکرار کی اثناء میں توحید کی حالت کا غلبہ ہوا تو ان کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ وہ اس کو متکلم (حق تعالیٰ) سے سن رہے ہیں، اگرچہ اس کا صدور ان کی اپنی طرف سے اور ان کی اپنی زبان سے ہوا تھا، تو انھوں نے اس وقت اپنی زبان کو شجرہ موسیٰ کی طرح محسوس کیا اور اس وقت زبان سے ادا ہونے والا کلام اس کلام کی طرح تھا جو اس درخت سے ظاہر ہوا تھا کہ حق تعالیٰ کا کلام ہے۔

حق تعالیٰ کی عصمت و توفیق سے میں یہ کہتا ہوں کہ شجرہ موسیٰ سے سنا جانے والا کلام یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا کلام تھا یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ کلام خود موسیٰ کی زبان سے سنا جاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اگرچہ صوفی غلبہ توحید میں اس کو حق تعالیٰ کا کلام خیال کرے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ حق و صداقت پر ہوگا کیونکہ یہ کلام زبان کی حرکت اور مخارج کے اعتماد سے حاصل ہوا ہے اور شجرہ کے کلام کا حال ایسا نہیں ہے لہذا ان دونوں کلاموں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ پہلا کلام تحقیقی ہے اور دوسرا تخیلی۔

تعجب ہے کہ شیخ اجل قدس سرہ نے توحید کے بارے میں بہت حیا لگائی ہے یہاں تک کہ انھوں نے تخیلی کو تحقیقی بنادیا اور یہ وہ سے صادر ہونے والے کلام کو غلبہ حال میں حق تعالیٰ سے

صادر ہونے والے کلام کی طرح سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی اسی کتاب میں دوسرے مفاہیم پر ان اقوال سے جو غلبہ حال کے وقت توحید والوں سے توحید کے بارے میں صادر ہوتے ہیں انکار کیا ہے اور حلول و اتحاد سے ذکر کران اقوال کو حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت پر محمول کیا ہے لیکن اس مقام پر انہوں نے حلول کی آمیزش سے گریز نہیں کیا بلکہ اتحاد و عنیت کا حکم لگایا ہے۔
 — اس مقام پر حق بات یہ ہے کہ غلبہ حال میں اتحاد و عنیت کا حکم کرنا تجزیلی ہے تحقیقی نہیں ہے خواہ اتحاد ذات میں ہو یا صفات میں یا افعال میں۔ پس پاک و مقدس ہے وہ ذات جو حدوث و اکوان کی وجہ سے اپنے اسماء و صفات اور افعال میں متغیر نہیں ہوتی، اور نہ اس کی ذات و صفات اور افعال کے ساتھ کسی کے ذات و صفات اور افعال متحد ہو سکتے ہیں، پس پاک و منزہ ہے وہ سبحانہ تعالیٰ اور وہی ہے جیسا کہ ہے۔ — اور ممکن تو ممکن ہی ہے جو اپنی ذات و صفات اور حال میں حادث ہے۔ اور قدیم اور حادث کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا عشق کی تیز نگیاں اور محبت و سکر کے غلبات سے ہے، اور حلول کی آمیزش اور اتحاد کے گمان کی وجہ سے ہے جو کہ کفر و الحاد کو مستلزم ہے، لیکن ان پر کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ یہ ان کی مراد نہیں ہے اور جو امر حق تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے رائق نہ ہو وہ ہرگز ان کی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے دوست اور محبوب ہیں اور وہ ایسی نامناسب باتوں سے محفوظ ہیں کہ کسی ایسی چیز کو جائز رکھیں جس کو حق تعالیٰ نے جائز نہ کیا ہو۔

اور جن لوگوں نے بغیر حال کے ان سے مشابہت کی اور بغیر صدق کے ان کے کلام کی طرح کلام کیا اور اس سے ان کی مراد کے علاوہ کوئی اور مفہوم سمجھا تو وہ اتحاد و توحید میں پڑ گئے حتیٰ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ حلول و اتحاد کے قائل ہوئے اور ممکن کے واجب ہونے کا حکم لگا دیا۔ پس یہی لوگ زندقہ ہیں اور اس بحث سے خارج ہیں۔ **قُلْتُمْ لَهُمُ اللَّهُ آتَىٰ يَوْمَئِذٍ كُفُونًا** (توبہ آیت ۱۰۲) (اللہ تعالیٰ ان کو قتل فرماتا) کہ کیسی بری باتیں کہتے ہیں۔

پوشیدہ درجے کے شیخ قدس سرہ نے جو کچھ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے متعلق بیان کیا اگرچہ وہ اہل تلویں میں سے ان لوگوں کے حق میں صادق آتا ہے جن پر سکر کا غلبہ اور توحید کا مال غالب آچکا ہے لیکن چونکہ میں امام کی شان میں حسن ظن رکھتا ہوں اس لئے میں ان کے حق میں اس بات کو صریح نہیں سمجھتا کیونکہ وہ میرے نزدیک اکابر اور باب تمکین و صحیحین سے ہیں ان پر خالی کیفیت

متحقق ہو کر علیہ ہیں کر سکتی اور نہ وہ غیر سے منے ہوئے کلام کو حق تعالیٰ سے سنا ہوا کلام سمجھ سکتے ہیں، لہذا ان کے کلام کے لئے اس توجیہ کے علاوہ کوئی اور عمدہ توجیہ تلاش کرنی چاہئے جو اس کے حال کے مناسب ہو، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بندہ افتراقی کے کلام کو یہ کیفیت منے جیسا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوہ طور پر سنا۔

(سوال) اگر آپ دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے کیا معنی ہیں کیونکہ جو کچھ سنا جاتا ہے وہ نو حروف و آوازیں سنا جاتا ہے؟ ————— (جواب) میں کہتا ہوں کہ یہ بیانات صحیح نہیں ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ اپنے کلام کو حروف و آواز کے بغیر سنتا ہے، اور بندہ بھی جب حق تعالیٰ کے احلاق سے متعلق ہوتا ہے تو وہ بھی حرف و آواز کے بغیر کلام کو سن لیتا ہے۔ اور ممکن لیکن ظاہر فرق ہونے کے باوجود وہ ہم میں غائب کو شاید پر قیاس کرنا ہے۔ بھلا حاضر پر غائب کا قیاس کس طرح کی جائے جبکہ حاضر زمانے کی تنگی میں ہے جو کہ ترتیب تقدم اور تاخر کو چاہتا ہے۔ اور غائب پر نہ زمانے کے احکام جاری ہوتے ہیں نہ ترتیب تقدم اور تاخر کے۔ لہذا جائز ہے کہ غائب میں ایسی چیزیں ثابت ہوں جن کا ثبوت شاہد میں نہ ہو۔ میں خوب سمجھ لو۔ وَاللّٰهُ یُبَیِّنُ لَنَا عَلَمٌ بِالْصَّوَابِ۔ اور تحقیق یہ ہے کہ کلام کا سنا اگر کان کی حس کے ساتھ ہو تو ضروری ہے کہ سنا ہوا کلام

حرف و آواز کی صورت میں ہو لیکن اگر سماع سننے والے کے اجزاء میں سے ہر حرف کے ساتھ ہو اور کان کی حس سے نہ ہو تو جائز ہے کہ سنا حرف و آواز کے بغیر ہو کیونکہ ہم اپنے تمام جسم سے اور اپنے اجزاء کے ہر جزو سے ایسے کلام کو سننے میں جو حرف و آواز کی قسم سے نہیں ہوتا مگر چہ وہ خیال میں حرف و آواز کے ساتھ متخیل ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کلام ہمارے پورے جسم سے سنا گیا ہے، وہ شروع میں حروف و آواز سے خالی تھا پھر دوسری مرتبہ خیال اس نے حرف و آواز کا لباس پہنا تاکہ ہم و افہام (سمجھنے اور سمجھانے) کے نزدیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور بات کہتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے کلام کو سنتا ہے جو حروف و کلمات سے مرکب ہے اور اس میں تقدم و تاخر کی ترتیب بھی ہے لیکن حق تعالیٰ کا سنا بغیر حروف و کلمات کے اور ترتیب و تقدم کے ویسے کے بغیر ہوتا ہے اور اس میں ترتیب و تقدم اور تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ کلام جو مقدم، مؤخر اور ترتیب سے مرکب ہوتا ہے وہ زمانہ اور وقت چاہتا ہے لیکن

حق تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ حق تعالیٰ بنی نہایت کا خالق و مالک ہے، لہذا حق تعالیٰ کے لئے ایسے کلام کا سننا جو حروف و آواز اور کلمات سے مرکب ہو بغیر کسی حروف کے توسط کے جائز ہے تو پھر ایسے کلام کا سننا جو حروف و اصوات کی قسم سے نہیں ہے بطریق اولیٰ جائز ہوگا۔ پس اس کو سمجھو اور تم عقل غافل گوروں میں سے نہ ہو جاؤ جو کہ حقیقت میں جاہل ہیں، واللہ سبحانہ الملہم یدلّ سواہب (اور اللہ سبحانہ ہی بہتری کی طرف الہام کرنے والا ہے)

ان سطور کے لکھنے کے بعد اس مقام کی تحقیق میں جو کچھ مجھے الہام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کا قہم جو خطاب کے لئے مستعد اور حق تعالیٰ کا کلام سننے کی اہلیت رکھتا ہو حق تعالیٰ سے اس کا اخذ کرنا پہلے حرف و کلمہ کے توسط اور صوت و آواز کے بغیر (فناء روحانی سے ہوتا ہے پھر یہی جس پر لائق ہوا ہے خیالی طور پر جہاں تمام اشیاء کی صورتیں منقوش ہیں وہاں حرف و آواز کی شکل اختیار کرتا، کیونکہ عالم شہادت میں افادہ و استفادہ الفاظ و حروف ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس الفاظ پر سماع بے کیف کا اطلاق کرنا بھی جائز ہے کیونکہ کلام بلا کیف ہے اور ضروری ہے کہ اس قسم کا سماع بلا کیف ہو۔۔۔۔۔ کیونکہ کیف کو بلا کیف کی حرف رجوع کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے پس جائز ہو کہ حق تعالیٰ کا کلام جو کہ حروف و اصوات سے مجود ہے اس کا بلا کیف سننا جائز ہے پھر اس کے بعد یہ کلام خیال میں حرف اور کلمہ کی صورت اختیار کرے تاکہ عالم اجسام میں افادہ و استفادہ حاصل ہو۔۔۔۔۔ اور جو لوگ اس دقیق نکتہ سے آگاہ نہیں ہوئے ان میں سے بعض تو اچھے حال والے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا کلام حروف و کلمات کے ذریعے سنتے ہیں جو کہ حادث ہیں اور کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، اور وہ اس میں کچھ فرق نہیں کرتے کہ کیا بات حق تعالیٰ کی شان کے لائق ہے و کیا لائق نہیں۔ یہ لوگ جاہل اور باطل پرست ہیں ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ حق تعالیٰ کے لئے کن چیزوں کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور کن کا نہیں۔ اور حق بات وہی ہے جس کی حق سبحانہ کے فضل و کرم سے میں نے تحقیق کی ہے۔ اور شیخ کا یہ قول کہ "اس کے کان اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں اس کے کان بن جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول آخر ہو جاتا ہے"۔ یعنی اس کے کان اس کی آنکھوں کا حکم اور اس کی آنکھیں اس کے کانوں کا حکم حاصل کر لینی ہیں یعنی وہ اپنی

پوری کیفیت سے سنتا ہے اور پورے جسم سے دیکھتا ہے اور جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بعض حصے سے سنتا ہے اور دوسرے بعض حصے سے دیکھتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس کے کان بالکل ہی آنکھ نہیں بن جائیں گے۔۔۔۔۔ پھر اپنے اس قول کی مزید وضاحت کی ہے کہ اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے اور اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس بات میں ایک قسم کی پوشیدہ گی تھی لہذا اس کی وضاحت کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ نے ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ (اے ان لوگو! کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) تو انہوں نے اس آواز کو بالکل صاف مٹا بغیر کسی واسطے کے سنا۔ پھر وہ ارواح مختلف اصلااب میں منتقل ہوتی رہیں بعد ازاں وہ رحموں میں منتقل ہوئیں حتیٰ کہ وہ اپنے جسموں میں ظاہر ہو گئیں لہذا وہ حق تعالیٰ کی قدرت سے حکمت کے ساتھ پوشیدہ ہو گئیں اور مختلف اطوار و حالات میں انقلابات کی وجہ سے ان پر بہت سی ظلمتیں چھا گئیں، پھر جب حق تعالیٰ کسی بندے کے متعلق حسن استماع کا ارادہ کرتا ہے تاکہ اس کو صوفی صافی بنا دے تو اس کو تزکیہ و تجلی کے مختلف مراتب میں ترقی دیتا رہتا ہے بہانہ کہ وہ قدرتی فضا میں آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی بصیرت سے حکمت کے حجاب دور کر دیئے جاتے ہیں پھر اس کو اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کا سماع کشفاً و عیاناً ہوتا ہے اور اس کی توجید و عرفان سر اس مرتبہ ان و برہان (بیان و دلیل) کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی زبان اور غیر کی زبان بھی اس کے حق میں شجرہ ہو سکتی ہے حکم حاصل کر لیتی ہے اور وہ اس سے حق تعالیٰ کا کلام سنتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے حق تعالیٰ کے کلام کو سنا تھا پس صحیح ہو جاتا ہے کہ اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے حق تعالیٰ کا کلام آخر میں بھی اسی طرح سنا جس طرح اس نے اول میں سنا تھا۔۔۔۔۔ (شیخ نے) اسی پر ان بعض اقوال کو محمول کیا ہے جس نے کہا کہ ”مجھے وہ خطاب یاد ہے جو حق تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کے الفاظ سے کیا تھا یعنی وہ خطاب اول بھی اسی خطاب کی طرح تھا جو میں اب حق تعالیٰ کا کلام مختلف زبانوں سے سنتا ہوں۔

پوشیدہ رہے کہ حق تعالیٰ کا پہلا خطاب تحقیقی تھا اور ارواح کا حق تعالیٰ سے سنا تحقیقی طور پر تھا لیکن یہ خطاب جو کہ زبانوں سے سنا جاتا ہے اور زبان سے صادر ہوتا ہے جب اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کی جائے تو وہ تخیل اور توہم کے طور پر ہوگا جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پھر کس طرح

ایک دوسرے کا عین ہو سکتا ہے۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ شیخ قدس سرہ نے اپنی جلالت شان کے باوجود ایک کو دوسرے کا عین کہا ہے اور تحقیق و تخیل کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا حالانکہ وہ عین سکر اور خالص توحید ہے اور اس کی مثال بعینہ (انا الحق) سُبْحَانِیْ اور لَیْسَ فِیْ مِجَبَّتِیْ سِوَى اللَّهِ وغیرہ کی طرح ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ شیخ نے اس کے بعد کہا ہے کہ جب صوفی اس وصف سے متحقق ہو جاتا ہے تو اس کا وقت سرمدی اور اس کا شہود ابدی اور اس کا سفنا متواتر اور متجرد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ وہ صوفی اس مقام میں صرف تجلی معنوی صفاتی سے منتصف ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور یہ مقام تلوین کا مقام ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں، پھر کس طرح اس کا وقت سرمدی اور اس کا شہود ابدی ہو گا، کیونکہ سرمدی اور دائمی وقت تو اس وقت ہوتا ہے جب حق تعالیٰ کی ذات تک وصول حاصل ہو جائے اور تجلی ذات میرا جائے۔ اور اسی طرح شہود و مشاہدہ بھی اسی شخص کو ہوتا ہے جو کہ اصل الٰہی ذات تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اور جو کچھ غریب صفات میں حاصل ہوا ہے مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ پس شہود اور دوام تو ارباب تمکین کا حصہ ہے جو ذات تک وصل ہیں نہ کہ اہل تلوین کا حصہ جو کہ صفات میں مقید ہیں کیونکہ یہ ارباب قلوب اور اصحاب قلب ہیں۔ مَبْنِیَّاتُكَ لَا حَیْلَ لَنَا اِلَّا مَا عَمَلْتَ اَمَّا اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ (تہذیب)

۳۱۳ + { ۹۹
۱۱۲ } مکتوب (عربی) ۵۳۱

مولانا شیخ مودود محمد کی طرف صادر فرمایا۔

شیخ (شہاب الدین ہمدانی) قدس سرہ نے اپنی کتاب حوافر المعارف کے نویں باب میں ان اشخاص کے تذکرے میں جو کہ صوفی کی طرف منسوب ہیں بیان کیا ہے کہ ان میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو حلول کے قائل ہیں حَذَّ لَمْ يَهْمُ اللَّهُ مُشْتَعًا تَدَاثُرًا سَجَاءً اَنْ كُوْذِلَ وَرَوَاكِبُ اور وہ نزع کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان میں حلول کے ہوئے ہے۔ نیز کہتے ہیں ان اجسام میں بھی وہ حلول کرتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے۔ آپ کے نام صرف یہی ایک مکتوب ہے اور حالات بھی معلوم نہ ہو سکے۔

حلول کے ذکر میں عاجز و غافل و غور و فکر

اور تصادمی کے قول لاہوت اور ماسوت کی طرف ان کے ذہن سبقت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اسی وہم کی بنا پر حسین عورتوں کی طرف دیکھنا جائز سمجھتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے غلبہ حال میں کچھ کلمات کہے ہیں تو ان میں بھی وہی امر مضمر اور پوشیدہ ہے جو انھوں نے گمان کیا ہے جیسا کہ حلاج کا آنا الحق (میں خدا ہوں) کہنا، یا بایزید سبطا می کا بٹھائی (میں پاک ہوں) کہنا۔ حاشا وکلا (ہرگز ایسا نہیں ہے) کہ ہم بایزید کے متعلق یہ اعتقاد رکھیں کہ انھوں نے یہ بات کہی ہے بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پر کہا ہے، اور حلاج کے قول میں بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اگر ہمارے نزدیک اس قسم کے اقوال میں کچھ نہ کچھ حلول مضمر اور پوشیدہ ہو تو بھی ہم اس کی تردید اسی طرح کریں گے جس طرح حلول والوں کی تردید کرتے ہیں۔ انتہی کا لہ (الشیخ) کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کیا معنی میں اور ریاپ سکر کی تخصیص اس میں کونسی ہے، اور اس قسم کے اقوال جو کہ حق تعالیٰ کے قول کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ سوائے اس کے کہ یہ خیال کیا جائے کہ شیخ قدس سرہ کی یہ مراد ہے کہ اس قسم کی بات کہنے والا اگرچہ بندہ ہے جیسا کہ اکثر کے نزدیک ظاہر ہے تو لازم ہے کہ یہ قول حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پر ہو، کیونکہ بندہ ربؐ نہیں بن جاتا لیکن اس قول کا کہنے والا حقیقت میں اللہ سبحانہ ہے ایسے تو بان بندہ کی ہے جیسا کہ شجرہ موسیٰ ہے۔ اس صورت میں نہ حلاج پر کوئی اعتراض آتا ہے اور نہ بایزید سبطا می قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہما پر۔ مگر شیخ کی ظاہر عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسے الفاظ کو حکایت کے معنی پر محمول نہ کرتے تو اس سے حلول کے معنی سمجھ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ توحید کے قیلہ اور شہود کا توہر چکنے کے وقت حلول و اتحاد کی آمیزش کے بغیر ایک مشہود کے علاوہ ہر چیز پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ پس قول آنا الحق کے معنی یہ ہوئے کہ میں کچھ نہیں ہوں، موجود حق تعالیٰ ہی ہے۔ انھوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حق کے ساتھ متحد ہوں یا حق تعالیٰ میں حلول کئے ہوئے ہوں کیونکہ یہ کفر ہے اور توحید شہودی کے منافی ہے۔ اس میں شہود صرف واحد احد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور حلول و اتحاد کی صورت میں شہود متعدد ہو جاتے ہیں اگرچہ اتحاد و حالیت کی صفت پر ہوں۔

اور شیخ کا یہ قول کہ ان میں سے بعض حسین عورتوں کی طرف دیکھنا جائز سمجھتے ہیں اس سے

تحریر کے جاتے ہیں۔ وَاللّٰهُ بِشَيْخَانَةِ الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ (اور اللہ سبحانہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے والا ہے)

میرے مخدوم و مکرم! سیرِ مرادی اور سیرِ مریدی ایک ایسا امر ہے جو اس صاحبِ سیر کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کسی نہ کسی امر کا التزام کرنا نہیں ہے جو بغیر تعلق کے ہو، لہذا اس کے اثبات پر محبت اور یرہان طلب کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود جس شخص کو حضرت خدیوؑ نے قوتِ حدیسیہ (سرعتِ فہم) عطا کی ہے وہ اگر اس صاحبِ سیر کے احوال و اوضاع میں بغور ملاحظہ کرے اور وہ قبوض و برکات اور علوم و معارفِ الہی جل شانہ کے جس کے ساتھ اس کو مناز کیا ہے اس کا مشاہدہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر سیرِ مرادی کا حکم کرے، اور وہ کسی دلیل کا محتاج نہ ہو۔ وہ اس شخص کے مانند ہے جو آفتاب و ماہِ تاب کے قریب و بعد اور مقابلہ و اجتماع کے ملاحظہ کے بعد اس امر کا فیصلہ کرے کہ چاند کا نور سورج کے نور سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ معنی تیز فہم اور باب کے علاوہ کسی دوسرے پر محبت نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ نے فقیر کی سیر کے شروع احوال میں اس سیر کو سیرِ مرادی مقرر فرمایا تھا۔ شاید دوستوں نے بھی اس معنی کو ان سے سنا ہوگا۔ اور شہزی کے یہ اشعار اس فقیر کے حال کے مطابق جانتے ہوئے پڑھ کرتے تھے۔

عشق معشوقاں تہاں ہست و نثر	عشق عاشق باد و مدھل و تغیر
ایک عشق عاشقاں تن زہ کند	عشق معشوقاں خوش و فربہ کند
عشق معشوق ہے تہاں ہر پل	عشق عاشق عیاں بہانگِ دہل
عشق عاشق کو کر دے بس لاغر	عشق معشوق کو کرے خوش تر

اور مرادوں میں سے جو کوئی واصل ہوا ہے وہ راہِ اجتناب (برگزیدہ ہونے) کے راستے ہی سے گیا ہے اور راہِ اجتناب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صاحبِ عارف قدس سرہ نے مجذوبِ سالک اور سالکِ مجذوب کے بیان میں اس معنی کی تفسیر فرمائی ہے، اور مریدوں کی راہ کو "راہِ انابت" اور مرادوں کی راہ کو "راہِ اجتناب" کہا ہے۔ اشرف تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللّٰهُ يَجْتَنِي الْيَوْمَ مِنْ شَأْنٍ وَيَهْدِي إِلَى الْيَوْمِ مِنْ شَيْءٍ (شوریٰ آیہ ۱۳) (اللہ تعالیٰ جس کو

چاہتا ہے اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہاں
اجتہاد کی راہ یا بالاصالت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور امتوں کو دوسرے
کمالات کی طرح ان کی پیروی کے باعث اس سے بھی حصہ حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اجتہاد کا راستہ
مطلقاً طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اور امتوں کے لئے اس میں
ہرگز کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہ غیر واقع ہے۔

میرے مخدوم! سالک کو فیوض کا پہنچنا حقیر تیرا بشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے توسط
اور حیلوت (پردہ) کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس سالک کی حقیقت محمدی المشرب ہے
اور حقیقت محمدی کے ساتھ منطبق نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کے ساتھ متحد ہے، اور جب کمال متابعت
کی وجہ سے بلکہ محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے عروج کے مقامات میں اس حقیقت کو اس حقیقت
کے ساتھ اتحاد حاصل ہو جائے تو واسطہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ توسط اور حیلوت تو معاشرت میں ہے
اور اتحاد میں توسط اور متوسط اور حاجب و معجب نہیں ہوتے۔ جہاں اتحاد ہے وہاں شرکت کا معاملہ ہے
لیکن چونکہ سالک تابع، کھائی اور طبعی ہے لہذا اس کی شرکت مخدوم کے ساتھ خادم کی قسم سے ہے۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت کو آنسور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت
کے ساتھ انطباق و اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ حقیقت محمدی علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام
تمام حقائق کی جامع ہے اور اس کو "حقیقت الحقائق" کہتے ہیں اور دوسری حقیقتیں اس کے اجزاء
یا جزئیات کے مانند ہیں کیونکہ اگر وہ محمدی المشرب ہے تو سالک کی حقیقت اس کلی حقیقت کے لئے
جزئی کے رنگ میں ہے اور اسی پر محمول ہے۔ اور غیر محمدی المشرب کی حقیقت اس کل کے لئے جزو کی
طرح ہے اور اس پر محمول نہیں ہے، اور اس حقیقت غیر محمدی المشرب والے کو اگر عروج میں
اتحاد پیدا ہو جائے تو وہ اس پیغمبر کی حقیقت کے ساتھ ہوگا جس کے قدم پر وہ ہے اور اس کی حقیقت
محمول ہوگا اور اس کے کمالات میں قیاسب شرکت پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ شرکت خادم کی
مخدوم کے ساتھ جیسی ہوگی جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور جب اس جزئی کو کمال متابعت
کی وجہ سے بلکہ محض حق تعالیٰ کے فضل سے اپنی کلی کے ساتھ خاص محبت پیدا ہو جائے اور اس کے
وصول کا شوق، اس کو دامگیر ہو جائے تو وہ قید جزئی کو جزئی کے ساتھ لائی تھی۔ خداوند جل شانہ کے

بشری حقیقت کے ساتھ انطباق و اتحاد کی وضاحت

فضل و کرم سے رو بہ زوال ہونے لگتی ہے اور بتدریج زوال کے بعد اس جزئی کو اس کلی کے ساتھ انطباق اور احاطہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ بات ایسی ہے جیسی کہ ابتدائیں محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فقیہ کو پیدا ہوئی تھی اور اس محبت کے غلبوں میں کہا کرتا تھا کہ ”میری محبت حضرت حق سبحانہ کے ساتھ اسی جہت سے ہے کہ وہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔“ میاں شیخ تاج اور دوسرے دوست اس مقولے سے تعجب کرتے تھے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ شاید آپ کو کبھی یاد ہو اور یہ بات آپ کے دل سے نہ نکلی ہوگی۔ یہ حال جیتک اس قسم کی محبت پیدا نہ ہو جائے تو احاطہ و اتحاد کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ ذلّٰلہ

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۸۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۸۸﴾

جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

خاص محبت کا غلبہ

اب تو سطر اور عدم تو سطر کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خوب توجہ سے سنیں۔ جذبے کے طریق میں چونکہ مطلوب کی جانب سے کشش ہوتی ہے اور غنایت الہی جل شانہ طالب کے حال کی کفیل ہوتی ہے اس لئے لازمی طور پر وہ وسیلہ و ساطت کو قبول نہیں کرتی اور چونکہ سلوک کے طریق میں آنا طالب کی جانب سے ہوتی ہے اس لئے ذرائع کے وجود کے بغیر چارہ نہیں۔ اور نفس جذبہ میں اگر چہ ذرائع و وسائط درکار نہیں ہیں لیکن جذبے کا مکمل ہونا سلوک کے ساتھ وابستہ ہے کیونکہ اگر سلوک جبکہ شریعت کی بجائے اور تو بوزیر وغیرہ سے عبارت ہے اگر جذبے کے ساتھ پیوست نہ ہو تو جذبہ ناممکن اور ابتر ہے۔ ہم نے بہت سے ہندو اور ملحدوں کو دیکھا ہے کہ جذبہ رکھتے ہیں لیکن چونکہ صاحب شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے آراستہ نہیں ہیں لہذا خراب اور ابتر ہیں اور سوائے صورت جذب کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہے۔

توسط اور عدم توسط کی حقیقت

سوال :- جذبے کا حصول ایک قسم سے محبوبیت کی طلب ہے، لہذا کفار جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو جذب سے کس طرح حصہ لےنا بخیر کیا جاسکتا ہے۔

جواب :- ہو سکتا ہے کہ بعض کفار کے حقائق ایک طرح کی محبوبیت کے معنی رکھتے ہوں جو ان کے حصول جذب کا سبب ہوں اور چونکہ وہ صاحب شریعت علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے آراستہ نہیں ہیں لہذا وہ خامر اور ذلیل و خوار ہیں، در اس جذبے نے سوائے محبت قائم کرنے کے

لے دیکھیں مبادیاد (۱۹۰ نمبر)

ان کے لئے اور کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ ان کی استعداد تو معلوم ہو گئی جس کو وہ جمالت اور دشمنی کی وجہ سے قوت سے فعل میں نہیں لائے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (نحل ۱۲۳)
 (اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے)۔ اور طریق جذبہ میں اگر صاحب شریعت علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے توسط سے جو کہ سلوک سے عبارت ہے مطلوب تک وصول میسر ہو جائے تو وہ کسی امر کے واسطے اور جہالت کے علاوہ ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے لَوْ دُرِّيْنْتُمْ مِیْٓدُیْ لَوْ قَعْنْتُمْ عَلٰی اَنْتُمْ (اگر تم ڈول کو (نوب میں ڈلو اور ہرانی تک پہنچا دو تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا) یعنی اگر تم حضرت حق سبحانہ کی طرف کیچنے جاؤ اور بیٹوں کے باطن میں پہنچا دیے جاؤ تو یقیناً تمہارے اور حق صل و علا کے درمیان کوئی امر حائل اور حجاب نہ ہوگا۔ ————— شاید آپ کی خاطر مبارک میں یہ بات یاد ہوگی کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معیت کی راہ سے جو حق صل سلطانہ کو بندے کے ساتھ ہے اگر وصول میسر ہو جائے تو لازمی طور پر وہ کسی امر کے توسط سے بغیر ہوگا کیونکہ وہ معیت کے مناسب ہے اور اگر واسطہ ہے تو تربیت کے سلسلے میں ہے کہ جس سے مراد سلوک ہے اور معیت کی راہ جذب کے طریقوں میں سے ایک ہے اور آنحضرت علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے) بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ آدمی کو جب اپنے محبوب کے ساتھ محبت ثابت ہو گئی تو درمیان سے واسطہ ازل ہو گیا۔

غور سے سنیں! کہ ہر ظل کو اپنی اصل کی طرف ایک شاہراہ ہے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، لیکن اگر خداوند جل شانہ کی عنایت سے ظل کو اپنی اصل کی گھاٹ کوئی رغبت پیدا ہو جائے اور ایک کشتی ظاہر ہو اور صاحب شریعت علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی دولت سے اس ظل کو اپنی اصل کے ساتھ وصول و احاط حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ کسی امر کے واسطے اور جیلے کے بغیر ہوگا، اور چونکہ وہ اصل حق تعالیٰ جل شانہ کے اسماء میں سے کوئی ایک اسم ہے تو لازمی طور پر اسم اول اس کے مسمیٰ کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہ ہوگا اور ظل کا وصول اس راہ سے اپنی اصل الاصل کے ساتھ جو اسم کا مسمیٰ ہے بغیر کسی امر کے توسط سے ہوگا۔ اور اسی طرح جو شخص بے چونی وصول کی گھاٹ حضرت ذات تعالیٰ سے وصل ہے تو اس کے حق میں کسی امر کا توسط اور جہالت منقود ہے۔ پھر جب

حضرت ذات سبحانہ کے وصول کی صورت میں صفات واجبی جل سبطانہ کی حیثیت اور حجابیت نازل ہو جاتی ہے تو پھر غیر صفات کی حیثیت اور حجابیت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

سوال: جب واجب جل شانہ کی صفات کا حضرت ذات تعالیٰ سے جدا ہونا جائز نہیں تو پھر وہ اس اور وصول الیہ کے درمیان سے صفات کے جیلولہ کا اٹھ جانا کیا معنی ہوگا؟

جواب: جب سالک کو اپنی اصل کے ساتھ جو اسرار الہی جل شانہ میں سے ایک اسم اور وہ سالک اس کا ظل ہے اس کو وصول اور تحقق حاصل ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے اور حضرت ذات تعالیٰ کے درمیان کوئی توسط اور حیثیت باقی نہیں رہتا جس طرح کہ اسم اولیٰ اس کے مسمیٰ کے درمیان کسی امر کا حامل ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہذا نہ ارتفع لازم آتا ہے نہ انفکاک۔ اسی طرح کی تحقیق اور گزری چکی ہے جو حقیقت محمدی علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور سالک کی حقیقت کے اتحاد کے بیان میں ہے، اور نیز اس کا کچھ تھوڑا سا حوصلہ کا اپنی اصل سے وصول کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

تنبیہ: اس عدم توسط سے جو کہ طریق جذبہ وغیرہ میں کہا گیا ہے کوئی بے خوف یہ گمان نہ کرے کہ حضرت خیر البشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ وہ بعض لوگوں کی نسبت ہی سے ہو، اور اسی طرح آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت و تبعیت کے عدم احتیاج کا بھی وہم و گمان نہ کریں کیونکہ وہ کفر و اکلا اور زندقہ ہے اور آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت حقہ کا انکار ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جذبہ سلوک کے توسط کے بغیر جس سے اتباع شریعت علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیمم مراد ہے استزوا تمام ہے جو نعمت کی صورت میں ایک عذاب ہے اور تا تمام جذبہ نے صاحب جذبہ پر حجت کو پورا کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ کشف صحیح اور الہام صریح سے بھی یہ بات یقین کو پہنچ گئی ہے کہ اس راہ کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ اور اس گروہ کے معارف میں سے کوئی معرفت آپ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور آپ کے توسط کے بغیر نہیں ہے اور منتہی کو بھی مبتدی اور توسط کی طرح اس راہ کے فیوض و برکات آپ کی تبعیت اور طفیل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

محال است سعدی کہ راہ صفا توں رقت جز در پے مصطفیٰ
درجہ سعدی محال ہے کہ طہ ہواہ مستقیم جب تک نصیب ہو نہ غلامی مصطفیٰ

افلاطون (حکیم) نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے آپ کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت سے مستغنی سمجھا، کیونکہ اس نے اپنے نفس میں ریاضات و مجاہدات کی وجہ سے صفائی حاصل کر لی تھی اور کہتا تھا فَنَحْنُ قَوْمٌ مَّهْدٌ یُّؤَنِّیْ لَاحَاجَۃً یُّنَاۤلِیْ مِنْ تَحْتِیْہِ بَنَاتُہُمْ اِکْمَالُہُمْ کو کسی تہذیب کھانے والے آدمی کی ضرورت نہیں۔ اس بے وقوف نے یہ نہیں جانا کہ یہ صفائی جو اس سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کے بغیر اپنی ریاضتوں کی وجہ سے حاصل کی ہے اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے سیاہ ناتھ پر طبع سازی کر کے سونا چڑھا دینا، یا زہر پر شکر کا غلاف چڑھا دینا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت ہی ہے جو تائبی کی حقیقت کو تبدیل کر کے خالص سونا بنا دیتی ہے اور نفس کو مار گئی سے نکال کر اطمینان کی طرف لے آتی ہے، حکیم مطلق جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت اور ان کا فقرہ سی نفس امارہ کو عاجز اور خراب کرنے کے لئے بنایا ہے اور اس کی خرابی کو بلکہ اس کی اصلاح کو ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں رکھا، اگرچہ ہزاروں ریاضات و مجاہدات ان بزرگوں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کے بغیر کئے جائیں تو بھی اس کی مار گئی میں بال برابر کمی نہ ہوگی بلکہ اس کی سرکشی میں زیادتی ہوتی رہے گی۔ ع

ہرچہ گیر دعلتی علت شود (ترجمہ) جو بھی کھائے مرضی ہو وہ مرض

اس کی ذاتی مرض کا ازالہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی تشریفات کے ساتھ وابستہ ہے و یؤدبہا حَسْرَ طَ الْفَتَادِ (ورنہ بے فائدہ تکلیف اٹھانا ہے) ————— جانا چاہئے کہ جذبے کو سلوک کے بغیر چارہ نہیں ہے خواہ جذبہ سلوک پر مقدم ہو یا مؤخر، لیکن جذبے کی تقدیم خاص طور پر فضیلت رکھتی ہے کیونکہ سلوک اس صورت میں اس کا فائدہ ہے اور جذبے کی تاخیر میں سلوک اس کا محذور ہوتا ہے، چونکہ سلوک کی دولت کی وجہ سے اس کو جذبہ طیسر ہوا ہے، اور جذبے کی تقدیم میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بالذات مطلوب و مدعو ہے لہذا یہ صاحب جذبہ مراد ہوا اور وہ (صاحب سلوک) مرید اور مرادوں کے سوا اور محبوبوں کے رئیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ہیں کیونکہ اس دعوت سے مقصود ذاتی مدعو اول (سب سے پہلے بلایا ہوا) آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں اور دوسروں کو آپ ہی کے طفیل میں بلایا گیا ہے خواہ وہ مراد ہوں یا مرید ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو کچھ نہ فرماتا اور شاہی ربوبیت کا اظہار فرماتا جیسا کہ وارد ہوا ہے :-

بعثت انبیاء کی حکمت

جو سلوک کے بغیر چارہ نہیں

آپ علیؑ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہی اس دعوت کے مقصود اصلی ہیں، لہذا لازمی طور پر سب آپ کے طفیلی اور مخرج ہوئے اور آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے توسط سے فیض و برکات اخذ کرتے ہیں اور اسی معنی میں اگر سب کو علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی آل و اولاد کہیں تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ سب آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں اور آپ کے توسط کے بغیر کمال اخذ نہیں کر سکتے، جب ان سب کا وجود آپ کے توسط کے بغیر کوئی صورت اختیار نہیں کر سکتا تو دوسرے کمالات جو خود وجود کے خارج ہیں آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے توسط کے بغیر کس طرح صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں محبوب رب العالمین ایسا ہی ہونا چاہئے۔

غور سے سماعت فرمائیں! مشکوف ہوا ہے کہ آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی محبوبیت واجب جل شانہ کی اس محبت کے ساتھ ثابت ہے جو شیون و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر اس تعالیٰ کی ذات محبت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور حضرت حق تعالیٰ کی ذات اس محبت کی وجہ سے محبوب ہوئی ہے بخلاف دوسروں کی محبوبیت کے کہ وہ بھی اس محبت کے ساتھ ثابت ہے جس کا تعلق شیون و اعتبارات سے ہے یا اسما و صفات کے ساتھ ہے، یا اسما و صفات کے ظلال کے درجہات کے تفاوت کے ساتھ ملتبس ہیں۔

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَئْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَعْمٍ

(ترجمہ) محمدؐ کی بزرگی کی ہمیں حد نہ پاں لائے کہاں طاقت بیان کی

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمَقَرَّبِينَ الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ وَالْبَرَكَاتُ (آپ پر اور تمام انبیاء مرسلین و ملائکہ المقربینہ صلوٰۃ و سلام اور تحیات و برکات ہوں۔)

اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا توسط دعوت سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم سالک اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل اور حاجب ہوں، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ سالک آپ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل آپ کی بیعت و متابعت کے توسط کی وجہ سے مطلوب سے واصل ہو یا اور سلوک کے طریق میں حقیقت محمدیؐ تک پہنچنے سے پہلے دونوں معنوں کے ساتھ توسط و وسیلہ ثابت ہے۔ بلکہ

میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ اس طریق میں وہ شیوخ جو درمیان میں آئے ہیں وہ شہود سالک میں متوسط اور حجاب ہیں، اگر آخر حال میں بھی جذبان کا نزارک نہ کرے اور معاملہ پردہ سے بے پردہ تک نہ پہنچے تو اس کا حال قابلِ افسوس ہے، کیونکہ طریق جذبے میں حقیقۃ الحقائق (یعنی حقیقتِ محمدی) تک پہنچنے کے بعد توسط دوسرے معنی میں ہے جو کہ طفیل و تبعیت ہے نہ کہ جیلولت اور حجاب، جو شہودِ حجابہ چھٹی چیزوں کے لئے پردہ ہے۔

بیانات ہرگز نہیں کہی جاسکتی کہ عدم توسط کی وجہ سے اگرچہ ایک ہی معنی میں ہر حضرت خاقیت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام والتجہ کی بارگاہ میں قصور لازم آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عدم توسط آئیناب علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے کمال کو مستلزم ہے نہ کہ قصور کو، بلکہ قصور تو توسط کے وجود میں ہے کیونکہ متبوع کا کمال یہ ہے کہ تابع اس کے طفیل اور تبعیت کی وجہ سے کہاں کے تمام درجات تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑے، اور یہ معنی عدم توسط میں ثابت ہیں نہ کہ وجود توسط میں، کیونکہ وہاں شہود بے پردہ ہے جو کمال کے درجات کی آخر ترین منزل ہے اور یہاں (جو عدم توسط کے) پردہ میں ہے، لہذا کمال عدم توسط میں سدا اور قصور توسط میں۔ یہ مخدوم کی شوکت و عظمت ہے کہ اس کا خادم کسی مقام میں بھی اس سے پیچھے نہ رہے اور اس کی تبعیت سے اس کے ہمسر کی دولت میں شریک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آنسور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں) عَلَيَّهِمْ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ۔

آخرت میں حق جل و علا کا دیلہ کسی امر کے توسط و جیلولت کے بغیر ہوگا اور حدیث صحیحہ ۱

علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ جب بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ حجاب جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے اسی لئے نماز مومن کی معراج ہوتی، اور منہی واصل کے لئے اس سے بہت حصہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ حجاب کا اٹھنا واصل منہی کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا توسط اور جیلولت کا زائل ہو جانا ثابت ہو گیا۔ یہ معرفت اس فیفہ کے معارف لدنیہ کے خواص میں سے ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی گئی ہے اور اس کی حقیقت سے متعقن کیا گیا ہے۔

افرت میں حق تعالیٰ کا دیلہ کسی توسط کے بغیر

من آں خاکم کہ ابر تو بہاری کنند از لطف بر من قطره یاری
(ترجمہ) میں وہ مٹی ہوں جس پر ابر بہاری کرے بارش کرم سے خوب ساری

کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

اگر بادشاہ بر در پیر زن بیاید تولد خواجہ بہت کن
(ترجمہ) اگر بادشاہ آئے بڑھیا کے گھر تو اے خواجہ کچھ بھی تعجب نہ کر

توسط اور عدم توسط میں اختلاف

آں سرور علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات کے توسط اور عدم توسط میں مشائخ طریقت قدس افہام سرار ہم کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ ایک جماعت توسط کی طرف گئی ہے اور دوسری عدم توسط کی طرف۔ اور ان میں سے کسی نے بھی توسط اور عدم توسط کی تحقیق نہیں کی اور ان کے کمال و قصور کی بابت کچھ نہیں کہا۔ بہت ممکن ہے کہ ارباب غلو اہر عدم توسط کو جو ایمان کا کمال ہے کہ قریح خیال کریں اور اس کے قائل کو نادانستہ طور پر گمراہ کہیں، اور توسط کو ایمان کا کمال سمجھیں اہل اس کے قائل کو مکمل تابعہوں میں شمار کریں۔ جبکہ حال یہ ہے کہ عدم توسط کمال متابعت کی خبر دیتا ہے اور توسط متابعت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا حقیقت حال سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **بَلَّغْ لَدُنَّا مَا لَمْ يُلَاحِظْهُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَدَّابٌ لَّظٍ** (الزمر: 18) (بلکہ انہوں نے اس کو اس وجہ سے جھٹلایا کہ وہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے اور نہ اس کی تاویل ان پر واقع ہوئی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا)۔

ادبی اور علمی نقطہ نظر سے

میرے محمد دم! اویسی کہنے کا مطلب ظاہری پیر سے انکار نہیں ہے کیونکہ اویسی وہ شخص ہے کہ جس کی تربیت میں روحانیوں کو داخل ہو حضرت خواجہ طہ قندس سرہ کو باوجود پیر ظاہر کے چونکہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی روحانیت سے امداد حاصل تھی اس لئے وہ اپنے آپ کو اویسی کہتے تھے اور اسی طرح حضرت خواجہ نقشبند بھی باوجود پیر ظاہر کے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ کی روحانیت سے امداد حاصل کئے ہوئے تھے لہذا اویسی تھے۔ بالخصوص وہ شخص جو اویسیت کے باوجود اپنے ظاہری پیر کا بھی اقرار کرے پھر بھی پیر کا انکار اس کے ذمے لگا دینا عجب انصاف ہے۔

تفہیم و تفسیر کے نقطہ نظر سے

میرے محمد دم! الفاظ عبد الباقی کی ترکیب سے مراد معنی اضافی ہے نہ کہ معنی علی۔ ہر جہد یہ لفظ بلیغ وجہ سے بھی معنی علی کا اظہار کرتا ہے یعنی میرا پیر اگرچہ بینہ باقی ہے لیکن میری تربیت کا ذمہ دار اور مکمل اللہ باقی ہے۔ اس میں کوئی تعریف اور بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف عطا فرمائے۔ میرے محمد دم! وہ قصور جو مستحسانی کے معنی میں حضرت بسطامی قدس سرہ سے سر کر کے قبلہ

کی وجہ سے صادر ہوا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ قصور قابل میں ہمیشہ ہمیشہ مستقل رہے اور دوسرے اس سے افضل ہو جائیں، کیونکہ بہت سے معارف ایسے ہیں کہ کسی وقت میں تعاضلے حال کی بنا پر صادر ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں خراوند ہل شائے کی عنایت سے جب اس معرفت کا قصور ان کے معلوم ہوا تو وہ اس سے گذر مقام فوق پر پہنچ جاتے ہیں۔

(سوال) گرامی نامے میں درج تھا کہ ارباب سکر اگر اس قسم کی شط آئینہ باتیں لکھیں تو

اس کی گنجائش ہے لیکن ارباب صحو سے اس قسم کی باتوں کا اظہار بہت بعید ہے۔

(جواب) میرے مخدوم! جو بھی اس قسم کی باتیں لکھتا ہے وہ سکر کی وجہ سے لکھتا ہے اور

سکر کی آمیزش کے بغیر اس نے قلم نہیں اٹھایا۔ ————— فلاح کلام یہ کہ سکر کے بھی بہت سے مراتب ہیں۔ جب قدر سکر زیادہ ہوگا اتنی ہی شط زیادہ ہوگی۔ بیطاعتی کا سکر ہے کہ ان سے بے تحاشا قول

لَوَائِيْ اَزْ قَمْعِ مِرْوَانِ فَحَقِّیْ ۴ (میرا جھنڈا حضرت محمد کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے) صادر ہوا۔ لہذا جو بھی

صو رکھتا ہو اس کے متعلق یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ سکر نہیں ہے کہ وہ عین

قصود ہے، کیونکہ صو خالص عوام کا حصہ ہے، جس نے بھی صو کو ترجیح دی ہے اس کی مراد

غلبہ صو ہے نہ کہ خالص صو۔ اور اسی طرح جو سکر کو ترجیح دیتا ہے اس کی مراد غلبہ سکر ہے نہ کہ

خالص سکر کہ وہ آفت ہے۔ ————— حضرت جنید قدس سرہ ارباب صو کے رئیس ہیں

اور صو کو سکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی بہت سی عبادتیں سکر آمیز ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے،

(مثلاً) وہ فرماتے ہیں هُوَ الْعَارِفُ وَالْمَعْرُوْفُ (وہی عارف ہے اور وہی معروف ہے)۔ اور یہ بھی

قَرَّيَا لَوْ اَنَّ الْمَاءَ لَوْنٌ اِنَّا لَبَدٌّ بِاُنْیِیْ كَارِنْكَ اس کے یزین کا رنگ ہے)۔ نیز فرماتے ہیں اَلْمُحَدَّثُ

اِذَا قُوْرِنَ بِالْقَدِيْدِ يُوْلَدُ يَبْقٰی كَمَا اَثَرُ حَادِثٍ جَبْ قَدِيْمٍ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی اثر

باقی نہیں رہتا)۔ ————— اور صاحب عوارف جو ارباب صو میں کامل ترین ہیں اپنی کتاب

دعوارف المعارف میں اس قدر سکر یہ معارف لکھے ہیں کہ ان کی شرح کیا بیان کی جائے۔ —————

اس فقیر نے ایک صفحہ میں آل قدس سرہ کے معارف سکر یہ جمع کئے ہیں وہ سکر ہی کی باقیات

میں سے ہیں انہوں نے اسرار کو ظاہر کرنا جائز رکھا ہے، اور یہ سکر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ

فخر و مباہات کرتے ہیں، اور یہ سکر ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتے ہیں، اگر

ملہ تو رطل۔ شط سے مراد وہ بات جو بظاہر خلاف شریعت ہو۔

صحو خالص ہوتا تو اسرار کا افشا کرنا اس مقام میں کفر ہوتا، اور خود کو دوسروں سے بہتر جانتا شرک ہوتا۔
اور صحو کی حالت میں سکر یہ باتیں کھانے میں نمک کی مانند ہیں جو کھانے کو لذیذ کرتا ہے، اگر نمک
نہ ہو تو کھانا معطل اور بیکار ہو جاتا ہے۔

گر عشق نبودے و غم عشق نبودے چشیں سخن نغز کہ گفتے نہ شنودے
ترجمہ) گر عشق نہ ہوتا نہ غم عشق ہی ہوتا لذت میں کہاں اس کی کوئی جان کو کھوتا

صاحب عوارف المعارف قدس سرہ نے حضرت شیخ عبد القادر قدس سرہ کے اس قول کو
قَدْ حَيَّ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كَلْبٍ وَلَيْتَ (میرے قدم بردی کی گردن پر ہیں) بقیہ سکر پر ہی محمول کیا ہے
اس لئے ان کی مراد اس قول کا قصور نہیں ہے جیسا کہ ہم کیا گیا ہے کہ وہ ان کی عین مدحت اور
تعریف ہے بلکہ واقعہ کا بیان کیا ہے۔ یعنی اس قسم کی باتوں کا صادر ہونا جو کہ مباحات و
افتخار پر مبنی ہوں بغیر سکر کے ثابت نہیں ہیں۔ کیونکہ صحو خالص میں اس قسم کی باتوں کا سرزد
ہونا دشوار ہے۔۔۔۔۔ اس فقیر نے جو یہ تمام دفاتر اس طائفہ عالیہ کے علوم و اسرار کے بیان
میں لکھے ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خاطر شریف میں خیال گزرے گا کہ وہ صحو خالص کی
رُو سے سکر کی آمیزش کے بغیر لکھے گئے ہیں، حاشا وکلا (ہرگز ایسا نہیں ہے) کہ وہ حوام اور نکر میں
اور سخن باقی (باتیں بنانا) ہے، باتیں بتانے والے جو صحو خالص سے متصف ہیں۔ وہ
اس قسم کی باتیں کیوں نہیں بتاتے اور لوگوں کے دلوں کو اصلاح کی طرف مائل کیوں نہیں کرتے۔

فریاد حافظ ایں ہمہ آخر ہر زہ نیست ہم قصہ غریب و صریت عجیب بہت
ترجمہ) ہمیں یہودہ ہے حافظ کی فریاد کہانی ہے عجیب و خانہ بر باد

میرے مقدم! اس قسم کی باتیں جو افشائے راز پر مبنی ہوتی ہیں اور ظاہر کی طرف مصروف
اور پھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں ہر وقت مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ املاہم سے ظہور میں
آتی رہتی ہیں اور ان بزرگوں کی دائمی عادت بن گئی ہے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی ابتدا
اس فقیر نے کی ہو اس کی اختراع کی ہو۔ لیسَ هَذَا اَوَّلَ قَارِئِ رَکِیْسَتِ فِی الْاِسْتِزَامِ
(یہ کوئی پہلا شیشہ نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا ہے) لہذا یہ تمام تنویر و غوغا کیسا ہے۔ اگر کوئی ایسا
لفظ صادر ہو گیا ہے جو ظاہر علوم شرعیہ سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس کو تھوڑی سی توجہ سے

یہ شرح عوارف المعارف کی افکار و افہام (مجلہ مجتہدین) کے توہم و مضامین ۱۵۰۳ میں شیخ محمد تاج محمدی سے جو مسئلہ رکھا اس کا بیان ہے۔

ظاہر سے پیکر شریعت کے مطابق بنا دینا چاہئے اور ایک مسلمان پر تہمت نہیں لگانی چاہئے
فاختہ کو رسوا کرنا اور فاسق کا خوار کرنا جب شریعت میں حرام اور منکر ہے تو ایک مسلمان کا
معص شہید کی بنا پر رسوا کرنا کہاں تک مناسب ہے اور شہر بشہر اس کی منادی کرنا کوئی
دینداری ہے۔

مسلمانی اور مہربانی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جو
بظاہر علوم شرعیہ کے مخالف ہو تو دیکھنا چاہئے کہ اس کا کہنے والا کون ہے اگر محذور زندقہ
تو اس کا رد کرنا چاہئے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، اور اگر اس کا کہنے والا
کوئی مسلمان ہے اور خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے بیان میں اصلاح کی کوشش
کرنی چاہئے اور اس کے صحیح کھیل (صحیح معنی) پیدا کرنا چاہئے، یا اس کہنے والے سے
اس کا حل طلب کرنا چاہئے۔ اگر وہ اس کے حل میں عاجز ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہئے
اور نرمی کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہئے کیونکہ وہ اجابت و قبولیت کے
تزدیک ہے۔ اور اگر مقصود تسلیم کرنا نہ ہو اور صرف رسوا کرنا مطلوب ہو تو دوسری بات ہے
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے مکتوب گرامی سے یہ مفہوم ہوتا ہے
کہ اس عزیز سے اس فقیر کا مکتوب سننے کے بعد آپ کے خادموں میں بھی اشتباہ و انحراف
طاری ہو گیا تھا شاید کہ اس کا عکس یا پرتو ہو۔ چاہئے تو یہ تھا کہ مشتبہ مقامات کو آپ خود
حل کر لیتے اور اس فقیر پر دھچکوتے اور فتنے کو فرو کر دیتے۔ دوسرے دوستوں سے کیا گلہ
کروں کہ ان میں سے بعض نے شبہ کے دفع کرنے کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو معاف
رکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔

ما زیاراں چشم یاری داشتیم خود غلط بوداں چہ ما پنداشتیم
وَبَنَّا الْإِنْتَابَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِكَ نَجْدًا (کہف: ۲۵) اے ہمارے رب
ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کلمہ میں بہتری فرما۔ وَالسَّلَامُ أَوْلَاؤُا خِرًا۔

اختر و محسن ہم کو یاروں سے تھی یاری کی امید یہ خیال خام نکلا اور بعید

مکتوب ۱۲۲

۵۳۲ =

+ { ۳۱۳
۹۹
۱۱۲ }

مولانا حسن دہلوی کی طرف صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

(شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہیں) — حقیقت محمدی علیہم الصلوٰت و افضلہا و من التسلیمات (کلیا) ظہور اول ہے اور حقیقت الحقائق اس معنی میں ہے کہ دوسرے حقائق خواہ وہ انبیاء و کرام کے حقائق ہوں یا ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حقائق سب اس کے ظلال کی طرح ہیں اور وہ تمام حقائق کی اصل ہے جیسا کہ آپ علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيّ (سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا)۔ اور آپ علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: خَلَقْتُ مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَالْمَوْمِنُوْنَ مِنْ نُّوْرِیّ (میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں)۔ لہذا لازمی طور پر حق جل و علا اور تمام حقائق کے درمیان آپ واسطہ ہیں، اور آپ علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام کے واسطہ کے بغیر کسی کو بھی مطلوب تک وصول محال ہے۔ پس آپ تمام انبیاء و مرسلین کے نبی ہیں اور آپ کا بھیجا تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے اولیٰ الحرم اصالت کے باوجود آپ کی اتباع کے خواہاں ہیں اور آپ علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی امتوں میں داخل ہونے کے آرزو مند ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

سوال: وہ کونسا کمال ہے جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں ہونے سے وابستہ ہے

اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کو دولت نبوت کے باوجود میسر نہ ہوا۔

جواب: وہ کمال اس حقیقت الحقائق کے ساتھ وصول و اتحاد ہے جو جمعیت و درآ

کے ساتھ وابستہ ہے بلکہ حق تعالیٰ کے کمال فضل پر موقوف ہے جو آپ علیہ علی اتباع الصلوٰۃ و السلام

سہ آپ کے آباؤ اجداد کی امتوں میں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۹۹ پر درج ہے ۵۵ مدارج النبوة

کی امت میں سے اخص خواص کا حصہ ہے، اور جب تک امتی میں سے نہ ہو جائے اس وقت تک اس دولت تک نہیں پہنچ سکتا اور توسط کا جواب نازل نہیں ہوتا جو کہ اتحاد کے وسیلے سے میسر ہوتا شاید حق شائد نے اسی لئے فرمایا ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (آل عمران آیت ۱۱۰) (تم بہترین امت ہو)** پس آنحضرت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام جس طرح تمام انبیاء کلام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ہر فرد سے افضل ہیں اسی طرح کل ہونے کی حیثیت سے کل سے بھی افضل ہیں۔ کیونکہ اصل کو اپنے ظل پر فضیلت ہے اگرچہ وہ ظل ہزاروں ظلال کو متضمن ہو کیونکہ حضرت علیؑ شائد کی بارگاہ سے فیوض کا وصول اسی ظل کے واسطہ اور طفیل سے ہے۔ اس فقیر نے اپنے رسائل میں تحقیق کی ہے کہ فوق کے نقطے کو تمام زیرین نقطوں پر چونکہ اس کے ظلال کے مانند ہیں فضیلت حاصل ہے اور عارف کا اس نقطہ فوق کو طے کرنا جو کہ اصل کی طرح ہے زیادہ درجہ رکھتا ہے اس کے تمام زیرین نقطوں کو چونکہ اس کے ظلال کے مانند ہیں قطع کرے۔

سوال: اس بیان سے لازم آتا ہے کہ اس امت کے خواص کو انبیاء علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر فضیلت حاصل ہے۔

جواب: کوئی فضیلت لازم نہیں آتی پس اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے خواص انبیاء کے ساتھ اس دولت میں شریک ہیں، لیکن بہت سے دوسرے کمالات ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انبیاء علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ اس امت کا اخص خواص اگر بہت زیادہ ترقی کر لیں تب بھی ان کا سر پیغمبروں میں سب سے کم تہ والے پیغمبر کے قدم تک پہنچ سکتا، برابری اور قرینت کی کہاں گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (صافات آیت ۲۷) (ہمارے مرسلین بندوں کے حق میں ہمارا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے)** علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اگر امتیوں میں سے کوئی فرد اپنے پیغمبر کے طفیل اور اتباع کی وجہ سے بعض پیغمبروں سے آگے چلا جائے تو وہ قدامیت اور تبعیت کے عنوان سے ہو گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ قدام کو اپنے مخدوم کے ہمسر کے ساتھ سوائے قدامت اور تبعیت کے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے کیونکہ قدام اور طفیلی ہمہ وقت طفیلی ہیں۔

اور حقیقت محمدی علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ حقیقۃً المحقق ہے اس کے متعلق

کوئی فرد ان کے ساتھ اس دولت میں شریک نہیں ہو سکتا

مراتب ظلال طے کرنے کے بعد اس فقر پر کشف ہوا ہے کہ وہ تعین اور طور و جہی ہے جو مبداء طوراً اور عام مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے: **كُنْتُ لَمْزًا خَفِيًّا فَأَخْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَا أُعْرَفُ** (میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا)۔ سب سے پہلی چیز جو اس پوشیدہ خزانے سے طور کے میدان میں جلوہ گر ہوئی وہ یہی حُب ہے جو مخلوق کی پیدائش کا سبب بنی۔ اگر یہ حُب نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں راسخ اور مستقر رہتا۔ اور حدیث قدسی نو لاء لکھا: **خَلَقْتُ الْاَفلاكَ** (اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا) کے راز کو جو کہ حضرت خاتم الہ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں واقع ہے اس جگہ تلاش کرنا چاہئے۔ اور نو لاء لکھا: **اَظْهَرْتُ الرُّبُوبِيَّةَ** (اگر تو نہ ہوتا تو میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا) کی حقیقت اس مقام پر طلب کرتی چاہئے۔

سوال: صاحب فتوحات مکیہ نے تعین اول کو جو کہ حقیقت محمدی ہے حضرت اجمال علم کہا ہے اور تم نے اپنے رسائل میں تعین اول کو تعین وجودی کہا ہے اور اس کے مرکز کو جو کہ اس کے اجزاء سے اشرف و اسبق ہے حقیقت محمدی قرار دیا ہے اور تعین حضرت اجمال کو اس تعین وجودی کا ظل خیال کیا ہے اور یہاں لکھتے ہو کہ تعین اول جہی ہے اور وہ حقیقت محمدی ہے۔ ان اقوال کے درمیان مطابقت کی کیا صورت ہے؟

جواب: اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کا ظل اپنے آپ کو اصل شے ظاہر کرتا ہے اور سالک اپنے آپ میں گرفتار کرتا ہے لہذا وہ دو تول تعین، تعین اول کے ظلال ہیں جو عروج کے وقت میں عارف تعین اول کے اصل کی طرح جو کہ تعین جہی ہے ظاہر ہوتے ہیں۔

سوال: تعین وجودی کو تعین جہی کا ظل کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے حالانکہ وجود کو حُب پر سبقت ہے کیونکہ حُب وجود کی خیر ہے؟

جواب: اس فقرے اپنے رسائل میں تحقیق کی ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بقاوت خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ کی صفات ثنیہ ذات واجب حل شائد کے ساتھ ملکہ قال علی ہاری صاۃ صحیح مستقام نورانی و ما خلقت الجن و الانس الا بعبودن ای لبعزقن (تسبیح البانی)

موجود ہیں نہ کہ وجود کے ساتھ۔ کیونکہ وجود بلکہ وجوب کو بھی اس مرتبہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ وجوب وجود دونوں اعتبارات میں سے ہیں۔ پہلا اعتبار جو ایجادِ عالم کے لئے پیدا ہوا وہ جب ہے اس کے بعد اعتبار وجود ہے جو کہ ایجاد کا مقدمہ ہے کیونکہ حضرت ذاتِ جل شانہ اس حُب کے، عتبہ کے بغیر اور اس وجود کے اعتبار کے بغیر عالم سے مستغنی ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ نَقِيعٌ الْعَالَمِينَ** (میکروت آیت) (یقیناً اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے) نص قاطع ہے۔ اور تعینِ علمی جس کو ان دونوں تعین کا ظل کہتا اس اعتبار سے ہے کہ وہ دونوں تعین باعتبار حضرت ذاتِ جل شانہ کے بغیر ملاحظہ صفات کے ہیں اور اس تعین میں صفت ملحوظ ہے جو ذاتِ عز شانہ کے لئے ظل کی مانند ہے۔ جاننا چاہئے کہ تعینِ ولی جو تعینِ جُتی ہے جب وقتِ نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ کے فضل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعین کا مرکز حُب ہے جو کہ حقیقتِ محمدی علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام ہے اور اس کا محیط جو کہ مثالی صورت میں ایک دائرہ کی مانند ہے اور وہ محیط اس مرکز کے لئے ظل کی مانند ہے جو کہ خلقت ہے جس کو حقیقتِ ابراہیمی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں، لہذا حُبِ اصل ہوئی اور خلقت اس کے لئے ظل کی مانند ہوئی۔ اور یہ مرکز و محیط کا مجموعہ جو کہ ایک دائرہ ہے تعینِ اول ہے اور اس کا اشرف و اسبق اجزاء کے نام پر ہے جو کہ مرکز ہے اور اس سے مراد حُب ہے۔ اور نظرِ کشفی میں بھی اصالت کے اعتبار سے اور اس جز کے غلبہ کی وجہ سے تعینِ جُتی ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور چونکہ دائرہ کا محیط اس مرکز کے لئے ظل کے مانند ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے اور وہ مرکز اس کی اصل و منتا ہے لہذا اس محیط کو اگر تعینِ ثانی کہیں تو گنجائش ہے۔ لیکن نظرِ کشفی میں دو تعین نہیں ہیں بلکہ ایک ہی تعین ہے جو کہ حُب اور خلقت پر مشتمل ہے کہ دونوں ایک ہی دائرہ کے مرکز و محیط ہیں۔ اور نظرِ کشفی میں تعینِ ثانی تعینِ وجودی ہے جو تعینِ اول کے لئے ظل کے مانند ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اور چونکہ مرکز محیط کی اصل ہے لہذا لازمی طور پر محیط کے لئے مطلوب تک پہنچنے میں مرکز کے توسط سے چارہ نہیں ہے کیونکہ مطلوب تک وصول مرکز ہی کی رہ سے ہے جو دائرہ کی اصل اور اجمال ہے۔ اس بیان سے حضرت حبیب اللہؐ کے ساتھ حضرت خلیل اللہؑ علیہما و علی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلوٰۃ والسلام کی مناسبت اور اتحاد معلوم کرنا چاہئے۔ اور چونکہ ظل کے لئے مطلوب تک پہنچنے میں

اصل ہی واسطہ ہے اس لئے لازمی طور پر حضرت خلیل اللہؑ نے حضرت حبیب اللہ علیہما وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوٰت والتحیات اتہاواکملہا کے توسط کی درخواست کی اور اس کی آندہ فرمائی کہ آپ کی امت میں داخل ہوں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

سوال: جب معاملہ ایسا ہے تو پھر حضرت حبیب اللہ کو حضرت خلیل اللہ علیہما الصلوٰت والتسلیمات کی ملت کی متابعت کا امر کیا کس معنی میں ہے اور آنحضرت علیہما الصلوٰت والتسلیمات نے اپنے آپ پر صلوٰۃ و سلام کے بیان میں کما صلیت اور کما سلمت علیٰ ابراہیمؑ کیوں فرمایا؟

جواب: حقیقت خواہ کتنی ہی بلند تر ہو اور تنزیہ کے بھی زیادہ قریب ہو لیکن اس حقیقت کا منظر عالم غاصر میں پست تر ہوتا ہے اور صفات بشریت سے زیادہ تر متلبس ہوتا ہے لہذا اس منظر کا عروج کے طریق پر اس حقیقت تک پہنچنا بہت دشوار ہے اور وہ ملت جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئی ہے وہ حقیقت ابراہیمی کے وصول کی شاہراہ ہے جو حقیقت محمدی کے قرب و جوار میں واقع ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

اور چونکہ حضرت ابراہیمؑ اسی راہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں اسی لئے حکم ہوا کہ ان کی ملت کی متابعت کر کے حقیقت الحقائق تک وصول فرمائیں اور اسی لئے آنسور علیہ وعلیٰ آلہ الصاوۃ والسلام نے بھی کما صلیت فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام پر صلوٰۃ و رحمت ہو۔ یہ وصول حقیقت کی دولت کے بعد ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاضل (اعلیٰ) کو مفقود (ادنیٰ) کی متابعت کا حکم کرتے ہیں اور اس متابعت کے امر سے ان کی فاضلیت میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ (الاعران ۱۵۹) (اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لے لیا کرو)۔ یہاں اصحاب کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم ان کی متابعت کے حکم سے خالی نہیں ہے ورنہ مشورت کا کیا فائدہ ہے۔

جاننا چاہئے کہ حضرت صدیقؑ کی حقیقت یعنی اسماء الہی جل شانہ میں سے ان کا رتبہ جو ان کا مبداء تعین ہے بغیر کسی امر کے توسط کے حقیقت محمدی کا فاضل ہے اس پہنچ پر ہے کہ جو کچھ اس حقیقت میں موجود ہے وہ تبعیت اور وراثت کے طریق پر اس ظل میں بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ (حضرت صدیقؑ) حتیٰ اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے وارثوں میں سے اکمل و افضل قرار پائے۔

حضرت ابوبکرؓ کی حقیقت

(جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا وَقَدْ صَبَّبْتُ فِي صَدْرِي بَلَدًا) جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا وہ میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا اور یہ بات بھی واقع ہو گئی کہ حقیقتاً سراقیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی وہی حقیقت محمدی علیہ السلام ہے نہ کہ امالت وطلیت کے طریق سے جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت کے مانند ہے کیونکہ وہ اس حقیقت کا ظل ہے بلکہ یہاں دونوں اصالت رکھتے ہیں جس کے درمیان کوئی ظلیت حائل نہیں۔ اگر فرق ہے تو کلیت اور جزئیّت کا فرق کیونکہ آن سرور علیہ السلام الصلوٰۃ والسلام کل ہیں لہذا وہ حقیقت آپ علیہ السلام وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسم سے منسوب ہے۔ اور خفائی ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اسی حقیقت اسرارانی علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیرا ہوئی ہے۔

سوال: عارف کو اپنی حقیقت سے جو کما اسم الہی جل شانہ سے عبارت ہے اور جو

اس کا رب ہے اس حقیقت کے وصول کے بعد ترقی جائز ہے یا نہیں۔

جواب: اس حقیقت تک پہنچنا مراتب سلوک طے کرنے کے بعد جو سیر الی اللہ کے

تمام ہونے سے مراد ہے دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں اس اسم کے ظلال میں سے ایک ظل تک وصول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مظاہر وجود میں اپنی حقیقت ظاہر کیا ہے اور اور اصل کے رنگ میں نمایاں ہے اور یہ شبہاں ماہ میں بہت زیادہ ہے اور سالک کے لئے یہ ایک بڑا دشوار مقام ہے۔ مگر یہ کہ محض حق تعالیٰ کے فضل سے اس مشکل سے خلاصی میسر ہو جائے اور اور اس میں شک نہیں کہ اس حقیقت تا ظل سے ترقی جائز بلکہ واقع ہے اور اگر اپنے نفس حقیقت تک وصول واقع ہو جائے تو دوسرے کی طفیل و تبعیت کے بغیر اس سے آگے ترقی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقت اس کی ذاتی استعداد کے مراتب کی انتہا ہے لیکن اگر اس کو کسی دوسرے کی حقیقت کے طفیل جو اس کی حقیقت سے فوق ہے پہنچا دیں تو جائز ہے بلکہ واقع ہے اور یہ میر گویا کہ میر قسری (خارج از ذات) ہے جو سیر طبعی اور استعدادی کے علاوہ ہے جیسا کہ اس کا کچھ حصہ سچلے بیانات وصول حقیقت محمدی علیہ السلام کے بیان میں گزر چکا۔

سوال: حقیقت محمدی جو حقیقۃ الحقائق ہے اور ممکنات کے حقائق میں سے کوئی حقیقت اس سے ادنیٰ نہیں ہے، تو پھر کیا اس سے ادنیٰ ترقی جائز ہے یا نہیں؟ سادہ نمائے رسائل میں لکھا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی، اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: جائز نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ سے فوق مرتبہ لاتعین ہے کہ وہاں متعین کا وصول والحق محال ہے، اور بے تکلیف وصول والحق کہنا محض ایک زبانی بات ہے کیونکہ معاملہ کی حقیقت تک پہنچنے سے پیشتر اس سے تسلی کی جاتی ہے لیکن حقیقت کا ترک پہنچنے کے بعد عدم وصول والحق کا حکم لازم ہے کیونکہ اس مقام میں شک و تردد کا کوئی ثانیہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے لکھا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی ہے، اس حقیقت سے مراد اس حقیقت کا ظل ہے جو اجمال حضرت علم سے عبادت ہے اور جس کو وحدت سے تعبیر کیا ہے۔ اس فقیر پر اس وقت ظل اپنی اصل کے ساتھ مشتبہ ہوا تھا اور جب محض فضل خداوندی جل سلطان سے اس ظل اور دوسرے تمام ظلال سے نجات و خلاصی میسر ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اس حقیقۃ الحقائق سے ترقی واقع نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے آگے قدم اٹھانا اور رکھنا وجوب میں قدم رکھنا اولاً مکان سے یا ہرگز ہے جو عقلی اور شرعی طور پر محال ہے۔

سوال: اس تحقیق سے لازم آتا ہے کہ حضرت خاتم الرسل علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

کو بھی اس حقیقت سے ترقی واقع نہیں ہوئی۔

جواب: آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اپنی علوشان اور جاہ و جلال کے باوجود ہمیشہ ممکن ہی ہیں اور ہرگز امکان سے باہر نہیں آسکتے۔ اور نہ وجوب کے ساتھ بیعت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ امر الوہیت کے ساتھ متحقق ہونے کو مستلزم ہے۔ تعالیٰ اللہ اَنْ یَّکُوْنَ لَکَ نِدًّا وَشَرِیْکًا (اللہ تعالیٰ اس سے ہیئت بلند ہے کہ کوئی اس کا ہمسرا و شریک ہو)۔

وَعَمَّ مَا اَدْعٰتُ النَّصَارٰی فِیْ تَبَیْہِم (ترجمہ) : دیکھو نصاریٰ کہیں جو نبی کو

سوال: سابقہ تحقیق سے واضح ہو گیا کہ دوسروں کو بھی آپ علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام

کے طفیل اور وراثت سے حقیقۃ الحقائق کے ساتھ وصول اور الحاق و اتحاد ثابت ہے اور آپ کے خاص کمال میں شرکت موجود ہے۔ لہذا اس حالت میں متبوع اور تابع کے درمیان اور اصلی اور

حقیقت محمدی سے ادنیٰ ترقی جائز نہیں

آنحضرت اپنی علوشان کے باوجود ممکن ہی ہیں

طفیلی کے درمیان اس کمال میں فرق جو کہ حجاب کے زائل ہو جانے اور واسطے کے ضمن میں ہے اور تمام کمالات سے فوق ہے وہ کیا ہے اور کونسی فضیلت و بزرگی ہے جو متبوع اور اس میں ہے لیکن تابع اولیٰ میں نہیں ہے؟

جواب: دوسروں کا اس خفیہ کے ساتھ الحاق خادم کا اپنے مخدوم کے ساتھ اور طفیلی کا اس کے ساتھ وصول کی مانند ہے۔ اگر کوئی وصل اخص خواص میں سے ہے جو اقل قلیل (بہت ہی کم) میں تو وہ بھی خادم ہی ہے، اور اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات میں سے ہے تو بھی وہ طفیلی ہے اور ان ہی کا پس خوردہ خادم ہے اس کو اپنے مخدوم کے ساتھ کیا شرکت ہو سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی کونسی عزت و آبرو ہے، طفیلی اگرچہ ہم جیسے دم لقمہ ہے لیکن طفیلی پھر بھی طفیلی ہی ہے۔ خادم جو اپنے مخدوم کی پیروی سے اس عالی مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مخصوص اولش (پس خوردہ) کمانے کھاتے ہیں اور عزت و احترام پاتے ہیں، یہ سب کچھ مخدوم کی بزرگی اور اس کی متابعت کی بلندی کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ مخدوم کو اپنی ذاتی عزت کے علاوہ خادموں کے الحاق کی وجہ سے ایک اور عزت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کی شان اور زیادہ بلند کی باعث بنتی ہے۔ ————— خوب اچھی طرح سنو! کہ حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں وارد ہے: مَنْ مَنَّ مُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اور اس شخص کا اجر بھی جس نے اس پر عمل کیا)۔ لہذا سنتِ حسنہ میں متبوع کے جستدر بھی مایہ دار ہوں گے اس کو بھی ان کے اجر کے مانند اسی قدر زیادہ اجر ملے گا اور اس کی قدر و منزلت کی زیادتی کا باعث ہوگا۔ لہذا اتباع کرنے والوں کو اپنے متبوع کے ساتھ کیا شرکت ہوگی اور کونسی برابری متوہم ہو سکتی ہے۔ ————— سنو سنو! جائز ہے کہ ایک جماعت ایک ہی مقام میں ہو اور ایک ہی دولت میں شریک ہو لیکن ان میں سے ہر ایک کا معاملہ جدا گانہ ہو، اور ایک کو دوسرے کے متعلق کوئی اطلاع نہ ہو (جیسا کہ) ازواجِ مطہرات بہشت میں آنسرو علیہ علی اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی مقام میں ہوں گی اور سب ایک ہی طعام و شراب سے تناول فرمائیں گے لیکن جو معاملہ آنسرو علیہ علی آلاء الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہوگا وہ ان (ازواجِ مطہرات)

فادامہ مخدوم کا ملہ ۵

کے ساتھ نہ ہوگا۔ اور وہ لذت و سرور جو آپ کو حاصل ہوگا وہ ان کو نہ ہوگا سا اور اگر وہاں ان کو تمام امور میں آنحضرتؐ کے ساتھ شرکت ہو تو آپ کی افضلیت کی طرح ان کی افضلیت بھی سب پر لازم آئے گی، کیونکہ یہاں افضلیت کے معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت ثواب ہے۔

سوال: یہ تعینِ جُستی جو کہ تعینِ اول ہے اور حقیقتِ محمدی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام یہ ممکن ہے یا واجب، حادث ہے یا قدیم؟ صاحبِ قصص نے تعینِ اول کو جو حقیقتِ محمدی کہا اور اس کو وحدت سے تعبیر کیا ہے، اور اسی طرح تعینِ ثانی کو واحدیت کہا ہے۔ اور ایمانِ ثابۃ جن کو حقائقِ ممکنات کہا ہے اس مرتبہ میں ان کا اثبات کیا ہے، اور دونوں تعین کو تعینِ وجوبی کہا ہے اور قدیم سمجھا ہے، اور باقی تینوں تنزلات کو جو کہ روحی، مثالی اور جسمی ہیں ان کو تعینِ امکانی تصور کیا ہے۔ اس مسئلہ میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟

جواب: اس فقیر کے نزدیک نہ کوئی تعین ہے اور نہ کوئی متعین۔ وہ کوئی تعین ہے جو لا تعین کو متعین کر دے، مادریہ الفاظ حضرت شیخ محی الدین اور ان کے متبعین قدس سرہ اللہ تعالیٰ عنہم کے مذاق کے موافق ہیں، فقیر کی عبارت میں اگر اس قسم کے الفاظ واقع ہوئے ہوں تو ان کو صفتِ مشاکلہ کی قسم سے جانتا چاہئے۔ بہر حال ہم کہتے ہیں کہ وہ تعین تعین امکانی اور مخلوق و حادث ہے جیسا کہ آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی (اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا)۔ اور دوسری احادیث میں اس نور کی خلقت کے وقت کا تعین بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا قَبْلَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل) اور اس کی مثل دوسری روایات بھی ہیں اور جو کہ وہ مخلوق اور عالم کے ساتھ مسبوق ہے، وہ ممکن و حادث ہے۔ لہذا جب حقیقتِ الحقائق جو کہ اسبقِ حقائق (سب سے پہلی حقیقت) ہے مخلوق اور ممکن ہوئی تو دوسروں کے حقائق بطریقِ اولیٰ مخلوق ہوں گے اور امکان و حدوث رکھتے ہوں گے۔ تعجب ہے کہ شیخ قدس سرہ نے حقیقتِ محمدی کو یکہ تمام ممکناتِ حقائق کو ایمانِ ثابۃ کہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ ان کے وجوب کا حکم کہاں سے کیا ہے اور کیوں ان کو قدیم جاتے ہیں، اور تعبیر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کے خلاف کیسے التزام کرتے ہیں۔ ممکن مع اپنے تمام اجزاء کے

مکتوبات حضرت محمد تقیؑ

ممکن ہی ہے اور اپنی صورت و حقیقت سے بھی ممکن ہے، اور تعین و جوی ممکن کی حقیقت کس طرح ہو سکتا ہے ممکن کی حقیقت بھی ممکن ہی ہوتی چاہئے کیونکہ ممکن کے لئے واجب تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت اور مناسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممکن اس کی مخلوق ہے اور وہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اور شیخ چھوٹا واجب اور ممکن کے درمیان تمیز نہیں کرتے اور خود قرأتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے اگر کوئی واجب کو ممکن اور ممکن کو واجب کہہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر حق تعالیٰ ان کو معذور سمجھے تو یہ اس کا کمال کرم اور عفو ہے۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ قَسَمْتَ اَوْ اَخْطَاْنَا (بقرہ ۱۲۸) (اے ہمارے رب! ہماری بھول اور خطاؤں پر مواخذہ نہ فرماؤ)۔

سوال: تم نے اپنے رسائل میں واجب تعالیٰ اور ممکن کے درمیان اصالت (صل) اور تطبیق کی نسبت کا اثبات کیا ہے اور ممکن کو واجب تعالیٰ کا ظل کہا ہے اور نیز واجب تعالیٰ کو اصالت کا اعتبار سے ممکن کی حقیقت کہا ہے جو اس کے ظل کی مانند ہے اور اس پر بہت سے معارف منفرع کئے ہیں، اگر اس اعتبار سے شیخ قدس سرہ بھی واجب تعالیٰ کو ممکن کی حقیقت کہتے ہیں تو اس میں کیا ڈر ہے اور کیوں ان کو ملامت کا نشانہ بنایا جائے؟

جواب: اس قسم کے علوم جو واجب تعالیٰ اور ممکن کے درمیان نسبت کا اثبات کرتے ہیں شرع شریف میں ان کے ثبوت میں کچھ وارد نہیں ہوا، وہ سب معارف سکر یہ ہیں اور حقیقت معاملہ کی ناراضی کے باعث ہیں۔ ع

ممکن ہے کہ ظل واجب باشد (ترجمہ) یہ ممکن کہاں ظل واجب ہے اور واجب تعالیٰ کا ظل کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ ظل سے مثل کے پیدا ہونے کا وہم ہوتا ہے اور جس میں کمال لطافت کے نہ ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کا ظل (سایہ) کیسے ہوگا۔ خارج میں موجود بالذات اور بالاستقلال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس تعالیٰ و تقدس کی صفات ثنائیہ حقیقیہ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے اور ممکن و مخلوق اور حادث ہے اور کوئی مخلوق بھی اپنے خالق کا ظل نہیں ہے اور سوائے مخلوقیت کے خالق کے ساتھ اس کو کوئی نسبت نہیں، نو شرع شریف میں اس سے زیادہ وارد نہیں۔

عالم کی طبیعت کا یہ علم سالک کو اس راہ میں بہت کام آتا ہے اور کتاں کشاں اصل کی طرف بجا آواز اور جب کمال عنایت سے ظلال کے منازل طے کر کے اصل تک پہنچتا ہے تو محض حق تعالیٰ کے فضل سے ایسا پاتا ہے کہ اصل بھی ظل کا حکم رکھتا ہے اور مطلوبیت کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ امکان کے دلع سے دغوار ہے اور مطلوب احاطہ ادراک اور وصل و اتصال سے ماوراء ہے۔
وَبَيْنَا أَنْتَ مِنْ دُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّيْ لَكَ مِنْ أَهْرَئِكَ شِدَادًا لِنَفْسَائِنَا (ہمارے رب! ہم کو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں خوبی اور بھلائی پیدا کر)۔

فصل

فضائل مآب کمالات دستگاہ مودانا حسن کشمیری دہلوی نے "امد سہجاء ان کے احوال کو اچھا کرے اور ان کی مرادوں کو پورا فرمائے" ایک رسالہ لکھ کر فقیر کے پاس بھیجا تھا اور اس میں چند سوالات درج کر کے ان کا حل طلب کیا تھا۔ اور چونکہ ان کا حل بعض اسرار کے اظہار کا متضمن تھا اور کچھ دوسرے مواقع کی وجہ سے فقیر نے اس کے جواب کی جرأت نہیں کی تھی غرض لیت و لعل میں وقت گزر رہا تھا۔ چونکہ مشارالیکہ اس فقیر پر سمیت نثار حق ہے کہ ان کے حسن دلالت اور ہمنائی کی وجہ سے حضور ولایت پناہ ہادی طریق اندراج التہایت فی الہدایت کی دولت سے مشرف ہوا اور اس طریق کے الف با کا سین آہمی سے اخذ کیا ہے اور ان کی خدمت میں بے اندازہ فیوض و برکات کا استفادہ کیا ہے۔ اس سے مجبوراً بعض سوالات کا حل جو اس رسالہ کے علوم کے مناسب ہیں اس رسالہ کے ذیل میں درج کر دیئے ہیں مؤاد اللہ مبینحائہ الہادیٰ اِلٰی سَبِيلِ الرَّشَادِ (انہ سہجاء ہی سیدھ راستے کی ہدایت دیتے والا ہے)۔

(سوال) آپ نے پوچھا تھا کہ جب کمالات صوری و معنوی اور ظاہری و باطنی اور علمی و عملی، اور نیادی و اخروی جو کچھ بھی تورع بشر میں ممکن ہیں وہ سب حضرت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام الی یوم الحشر کو یا بالفعل حاصل اور متکفل ہیں جیسا کہ حدیث نفیساً ناسیئہ و لَدِ اَدَمَ وَلَا فَخْرَ (میں اولی آدم کا سردار ہوں اور مجھ اس پر کوئی فخر نہیں)۔ وَ اَدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَانِیْ یَوْمَ الْقِيَمَةِ (حضرت آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و رقیامت میری جھنڈے کے نیچے ہوں گے) فَعَلِمْتُ عَلَمًا لَا وَ لَیْنِ وَالْآخِرِیْنَ (مجھے تمام اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے) اور ان جہان اور بھی احادیث کے

سمجھا جاتا ہے اور جو کچھ چیز مشروط یا موقوف ہے وہ مناسب وقت پر یا حسن و جوہر ظاہر ہو جائے گا۔
لہذا اس صورت میں آنسرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حزن ہو کہ دوام اور کثرت کے ساتھ مصروف
اور مصروف ہے کیوں ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ حزن و اندرہ کا سبب کسی چیز کا فقدان ہوتا ہے
کہ جس کو وہ چاہتا ہے؟

میرے محذورم! جب حضرت فاطمہ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والتحیہ کے جاہ و جلال پر نظر
ڈالی جائے اور خداوند جل سلطانہ کی عیانت پر غور کیا جائے جو کہ آپ کے حال خیر سائل کو شامل ہے
تو آپ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے حزن و اندرہ کا بعید نظر آتا اور کمال کا کم ہونا مسلم و مسخر
معلوم ہوتا ہے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت و عبودیت اور عجز و بندیت پر
نظر کی جائے اور حق تعالیٰ کی عزت و جلال اور عظمت و کبریائی اور استغنائے ذاتی کو ملاحظہ کیا جائے
تو آنسرو علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں بھی حق تعالیٰ کے بے انتہا کمالات میں سے کسی
کمال کا کم ہونا اور حزن کا حاصل ہونا کچھ بعید نہیں معلوم ہوتا۔ بلکہ سترگی کے حال کے شایان
شان ہے۔ آیہ کریمہ وَلَا یُحِیْطُونَ بِہٖ عِلْمًا (ظہر آفتاب) اور وہ اپنے علم کے ذریعے اس کا حاطہ
نہیں کر سکتے اور آیہ کریمہ لَا تُدْرِکُہٗ اَبْصَارُ (اعلام آیتنا) (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں)
یہ دونوں آیتیں اس معنی پر گواہ عمل ہیں اور ہر ایک کے حق میں فقدان کا اثبات ظاہر کرتی ہیں۔
ہاں! مومن خواہ کتنے ہی بلند درجات تک پہنچ جائے لیکن واجب کی حقیقت کو یک سمجھنے اور حادث
قدیم کو کس طرح سمجھا اور متناہی غیر متناہی کا کیوں کر احاطہ کر سکے۔

اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ جو کمال بھی توبہ بشر میں ممکن ہے وہ حضرت فاطمہ علیہ
علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو بالفعل حاصل ہے۔ ہاں فصل کلی اور ہر ایک پر قضیت آنسرو رسیہ و تنی
آلہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے لیکن بعض وہ کمال جو فصل جزئی کی طرف راجع ہوتے ہیں
جائز ہے کہ وہ بعض انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علی نبیہم و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص
میں اور آپ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے فصل کلی میں کوئی لمی و قصور واقع نہ ہو۔ چنانچہ حادثہ صحیحہ
میں وارد ہے کہ امتیوں کے افراد میں بعض کمالات ایسے ہیں کہ جن پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات
بھی رشتہ کرنے میں یہاں لائق تمام امتیوں کے افراد پر انبیاء کو کلی قضیت حاصل ہے۔ اور یہ بھی

بعض شے کے نامی حزن و اندرہ کی ہے

بعض شے کے نامی حزن و اندرہ کی ہے

حدیث میں آیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ چند چیزوں میں انبیاء سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں مثلاً شہداء کو غسل کی حاجت نہیں اور انبیاء کو غسل دینا چاہئے۔ اور شہداء کے لئے نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ امام شافعیؒ کے مذہب میں ہے اور انبیاء کے جنازہ کی نماز ادا کرنی چاہئے اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ تم شہداء کو مردہ نہ خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انبیاء کو موتی فرمایا ہے یہ سب فضائل جزئیہ ہیں جو انبیاء کے فاعل کلی میں کوئی کمی و قصور پیدا نہیں کرتے۔ لہذا ہو سکتا کہ ان فضائل جزئیہ میں سے بعض جزئی فقدان کی وجہ سے آنسور علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے حزن و اندوہ کا سبب ہو جو کہ ان فضائل کی استعداد کے حاصل ہونے اور وہاں تک پہنچنے کا باعث مثلاً نبوت کے ساتھ درجہ شہادت بھی جمع ہو جائے۔ اور اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ تمام افراد انسانی کے تمام کمالات آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں بالفعل جمع ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آنحضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی ہمت بہت بلند واقع ہوئی ہے وہ ان کمالات پر اکتفا نہیں کرتے اور عقل میں قزینہ (ذوق آیت ۳) (یا کچھ اور بھی ہے) کے تحت فوق کا شوق رکھتے ہیں۔ اور حیثیتہ فوق کے کمالات کا حصول امکان بشری سے خارج ہے اس لئے لازمی طور پر دائمی حزن اور اندوہ کی زیادتی آپ کا تقدیر وقت ہے۔ اور اس بحث کی تحقیق یہ ہے واللہ شہیدہ اندہ آئندہ بحقیقۃً الحال (اور اللہ سبحانہ حقیقت حال سے زیادہ واقف ہے) کہ طریقت و حقیقت اور قرب و معرفت میں تمام کاموں کا دار و مدار فنا و صفات بشری اور احکام امکان کے زوال پر منحصر ہے۔

بیچ کس رات تا نگر ددا و فنا نیست رہ در بارگاہ کیریا
(ترجمہ) ہونہ جب تک تو راہ حق میں فنا اُس کے در پر نہ پائے راہ بقا

جس قدر بھی بشریت کی وجوہات باقی ہیں اسی قدر اس راہ کے حجاب بھی ہیں، یا کلیہ طور پر بشری صفات کا تراکس ہو جانا ممکن نہیں خواہ وہ خواص ہوں یا اخص خواص۔ شیخ عطاءؒ فرماتے ہیں: ہنمے بینی کہ شاہے چوں پیمبر نیافت او فقر کل تو رنج کم بر
(ترجمہ) نہ پائیں جب کہ فقر کل پیمبر نہ کر محنت نہ غم کر رنج مت کر
اور فقر کل سے کل طور پر صفات بشری اور امکانی کا زوال مراد ہے جس کا حصول مقصود نہیں ہے

کیونکہ اس سے قلب حقائق (حقیقتوں کا بدل جان) لازم نہ آتا ہے کیونکہ اگر ممکن ترقی کر کے اپنے امکان سے جدا ہو جائے تو یقیناً وہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ چیز عقلی اور شرعی طور پر محال ہے۔ اور کسی بزرگ نے یہ جو کہا ہے —

جو ممکن گرد امکان بر فشانند بجز واجب درو چیزے نہ اند
(ترجمہ) جسٹک دے گرد امکان جب بھی ممکن تو واجب ہی ملے گا اس کو بیشک

یتمیل اور تشبیہ پر محسوس ہے کہ تحقیق و تقریر یہ کیونکہ وہ غیر واقع ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ
سبہ روئی زمکن در دو عالم جدا ہرگز نہ شد وادعہ اعم
(ترجمہ) سبہ روئی نہ ممکن کی ہوئی کم دو عالم میں کبھی وادعہ اعم

سوال: امکان کے اعتبار و حکم کا باقی رہنا مقام قاب قوسین سے ظاہر ہے چنانچہ
قوس امکان اور قوس وجوب برپا ہے لیکن مقام او ادنیٰ میں آپ علیہ علیہ آراء صلوٰۃ والسلام
کے لئے بالاصالت مخصوص ہے تو امکان کے احکام کی بقا کس معنی میں ہوتی؟

جواب: وجوب اور امکان کے درمیان جس چیز سے تمیز ہو سکتی ہے وہ عدم ہے جو
امکان سے ایک طرف ہے اور امکان سے دوسری طرف وجود ہے جو قدر مشترک ہے وجوب
اور امکان کے درمیان مقام او ادنیٰ میں اس عدم کے احکام رو بہ زوال ہو جاتے ہیں اور
قوسین کا امتیاز رفع ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اب ہمیں کہ امکان بالکل مرتفع ہو جائے اور
وجوب میں منقلب ہو جائے کہ یہ بات محال ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ البتہ آتنا ضرور ہے کہ
قاب قوسین کے مقام میں ظلماتی حجابات سے باہر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عدم کے آثار میں، اور
مقام او ادنیٰ میں اگر حجابات ہیں تو وہ نورانی ہیں اور وہ امکان کی طرف وجود کی راہ سے آتے ہیں۔ اور
اسی توجیہ پر ہم اس بزرگ کے شعر کے معنی بیان کر سکتے ہیں جو اد پر گزر چکا ہے — اور امکان کی
گرد ہماڑ دینے کا مطلب عدم کے احکام کا زوال ہے جو سراسر کدورت سے مراد ہے۔

سوال: جب امکان سے عدم کی طرف زائل ہو گئی، در امکان اور وجوب کے درمیان
جو تمیز کا باعث تھا اٹھ گیا اور وجود کے علاوہ جو امکان کی دوسری طرف ہے اور وجوب و امکان کے
درمیان قدر مشترک ہے وہ اس مقام میں تریا تو یہ بات درست ہوئی کہ اخلاص اپنی حقیقت سے

جدا ہو کر وجوب کے ساتھ جو وجود صرف ہے ملحق ہو گیا اور قلب حقیقت لازم آگئی تو اس بزرگ کے شرع کے معنی جو بیان کئے ہیں لگہ سوائے واجب کے اس میں کوئی حیرہ باقی نہیں رہی حقیقت پر محمول ہوا۔

جواب : یہ وجود جو ممکن کی طرف میں ثابت ہے وہ اس وجود کا قیل ہے جو وجوب میں

ثابت ہے نہ اس وجود کا عین۔ اور یہ وجوب جو عدم کی طرف کے زوال سے ممکن میں پیدا ہوا،

وجوب بالغیر ہے جو ممکن کی ایک قسم ہے نہ کہ وجوب بالذات ہے جس سے قلب حقیقت لازم آئے

کیونکہ یہ عدم کا ارتقاع ممکن کی راہ سے نہیں آیا کہ واجب بالذات ہو جائے اور محال لازم آجائے

بلکہ ممکن میں اس عدم کا ارتقاع حضرت واجب الوجود کے غلبہ کی وجہ سے ہوا اور نہ ممکن کی ذات پر

حضرت وجوب تعالیٰ و تقدس کی حکومت ہے۔ اور وجوب سے متبادر جو کہ مصرع سابق میں واقع

ہو جائے "وجوب ذاتی ہے نہ کہ وجوب بالغیر۔ اور وجود کو وجوب و امکان کے درمیان قدر مشترک کہنا

لفظی اشتراک کی قسم سے ہے نہ کہ معنوی اعتبار سے۔ اگرچہ اس کو کلی مشکوک کہے ہیں کیونکہ ممکن کے

وجود کو واجب تعالیٰ کے وجود کے ساتھ حقیقت میں کوئی شرکت نہیں ہے تاکہ کلیہ اور جزئیہ کا ہوا تصور ہو سکے۔

سوال : فنا و بقا جس کو صوفیہ عالیہ نے کہا ہے اور اس سے طہیت مراد لی ہے وہ کس معنی

میں ہے جبکہ صفات بشریت کا ارتقاع متصور نہیں ہے تو فنا کی کیا گنجائش ہے؟

جواب : وہ فنا ولایت میں معتبر ہے وہ شعور و مشہور کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس سے مراد

حق سبحانہ کے ماسوحتی تسمیان ہے نہ کہ ماسویٰ کے ارتقاع سے۔

خلاصہ کلام : یہ ہے کہ یہ صاحب فنا شکر کے غلبوں میں اشیا کے عدم شعور کو عدم ماضیا

جانتا ہے اور اس کو ماسویٰ کا ارتقاع سمجھتا ہے اور اس سے تسلی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر محض

(حق تعالیٰ اپنے) فضل سے اس کو ترقی دے کر صبح کی دولت سے مشرف فرمادے اور صاحب تمیز

کمرے تب وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ فنا اشیا کا تسمیان تھا نہ کہ ان اشیا کا اعدام۔ اور اگر اس

فسیان سے کوئی چیز زائل ہوتی ہے تو وہ صرف اشیا کی گرفتاری ہے جس سے قریب الٰہ تھا اور مدہم تھی

نہ کہ نفس اشیا۔ کیونکہ اشیا اسی صرافت پر اپنی جگہ قائم اور موجود ہیں اور اس کی نفی و اعدام سے

ان کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ع

سیاہی از حبشی کے روئے خود رنگ است (ترجمہ) کہاں حبشی سے جاتی ہے سیاہی

جو بواکان کے درپان عدم است

اور جب اس کے فضل سے یہ دیدار تیز عطا ہو گئی وہ قسلی زائل ہو گئی اور اس کی بجائے خرقِ انوار
 اویئے رومی آگئی اور اس نے جان لیا کہ بوداؤ (اس کا ہوتا) ایک ایسا شخص ہے جو اس کی سعی اور
 اہتمام سے بھی بیست و ناپو رہیں ہو سکتا۔ اور اس کی یافت جو کہ مور کے دو پاؤں کی طرح ہمیشہ اس
 کے لئے جا نکاہ ہے (اسی طرح) امکان کا نقص اور حدوث کا قصور ہمیشہ اس کا جان لیوا رہے گا۔
 عجب معاملہ ہے کہ عرف جیقدر بالا تر ہوتا جاتا ہے اور جیقدر ترقیات و عروجات حاصل
 کرتا رہتا ہے اسی قدر یہ نقص اس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور (اپنا) حضورِ نظر میں زیادہ آنے
 لگتا ہے اور بے قرار و بے آرام کر دیتا ہے اور اس کا حال اس میں تاب (رسی بننے والے) شاگرد کی
 مانند ہو جاتا ہے جس نے تعجب کے طور پر اپنے استاد سے کہا تھا کہ میں جیقدر کام زیادہ کرتا ہوں
 اسی قدر زیادہ دُور ہوتا جاتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے آنسور علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا ہے: لَا يَتَرَبَّصُّ رَجُلٌ بِمُحَمَّدٍ (کاش محمدؐ کا رب محمدؐ کو میدار کرتا)۔ اور نیز آپ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا مَا أَقْضَىٰ بَنِي قَيْسٍ مِّثْلَ مَا أُقْضِيَتْ (جتنی ایہ اچھے پہنچتی ہے
 اتنی کسی بنی کو نہیں پہنچتی)۔ ————— شاید اس ایذا سے مراد یہی ایذا ہے دید نقص و قصور ہو جو
 کمالِ حزن و اندوہ کا باعث ہے، کیونکہ دوسری ایذاؤں کے متعلق دیگر انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ
 والتسلیمات میں کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ ہوں۔ چنانچہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 نو سو پچاس سال تک اپنی قوم میں رہ کر دعوت دیتے رہے اور طرح طرح کی ایذاؤں برداشت کرتے
 رہے۔ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم دعوت کے وقت آپ پر اس قدر پتھر برسائی کہ آپ
 سنگ باری کی زیادتی کی وجہ سے میوش ہو جاتے اور ٹپٹے رہتے اور پتھروں کے نیچے دب جاتے
 پھر جب ہوش آجاتا تو پھر دعوت و تبلیغ شروع کر دیتے تھے، اور قوم پھر آپ کے ساتھ اس سے زیادہ وہی
 معاملہ کرتی۔ (الی ان تیلغ الکتاب آجلہ) (یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنے وقت کو پہنچ گیا)۔

حضرت قادیانیؒ

جاننا چاہئے کہ یہ دید نقص و قصور دوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قربِ حضوری
 کی وجہ سے ہے کیونکہ صاف و شفاف اور روشن مقام میں تھوڑی سی کدورت بھی زیادہ نظر آتی ہے اور
 مکدر مقام میں بہت زیادہ کدورت بھی بہت تھوڑی معلوم ہوتی ہے۔ ————— اور یہ جو پہلے
 بیان کیا گیا کہ قرب و معرفت کے کام کا مدافعا یہ ہے کیونکہ جتنا سالک اپنے آپ سے قافی نہیں

ہو جاتا اور اپنی بشریت اور امکان کی صفات سے بالکل باہر نہیں آجاتا اس وقت تک مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کا مطلوب کے ساتھ جمع ہونا دو نقیضوں کے جمع ہونے کے قسم سے ہے۔ اس لئے کہ امکان میں ثبوت عدم لازمی ہے اور وجوب میں سلب عدم ضروری ہے۔ اور جب تک مطلوب تک نہ پہنچے مطلوب کے کمالات کو کیا پاسکتا ہے اور اس کے کمال کو اپنے کمال کے مانند جاننے کے سوا کیا سمجھ سکتا ہے کیونکہ کسی چیز کا ادراک اس کی صدا اور مخالفت سے نہیں کیا جا سکتا (بلکہ اپنے مماثل اور مشابہ سے ہوتا ہے) یہاں اب محفل کا قاعدہ مقرر ہے۔

وہ بچہ جو ابھی جملع کی لذت تک نہیں پہنچا (اگر کوئی اس کے سامنے جملع کو بیان کرے تو وہ اس کو شیرینی کہے گا نہ تلخ، اور اس کی لذت کو مٹھائی کی شیرینی کی طرح سمجھے گا، کیونکہ اس کے وجود میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ کمال اس کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال ہے جو اس بچے کا معمول و اختراع ہے اور حقیقت میں اس بچے کی طرف راجع ہے نہ کہ جملع کی طرف۔ لہذا (سالک) جو کچھ اپنی جانب سے مطلوب کے بارے میں اس کے اعلام کے بغیر کہے گا وہ اس کا اپنا کہا ہوا ہوگا اور جو کچھ اس کی تعریف کرے گا وہ اس کی اپنی تعریف ہوگی۔ اس مقام پر ایک عارف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آیہ کریمہ **وَإِنْ مِنْكُمْ ذُو عِلْمٍ فَلَا تُبْشِرُوا بِهِ** (یعنی اسرائیل علیہ السلام) کوئی چیز ایسی نہیں جو اس (حق تعالیٰ) کی تسبیح اور حمد بیان نہ کرتی ہو) میں سمجھو کہ ضمیر اس چیز کی طرف راجع ہو یعنی کوئی شے تسبیح و تقدیس اور حمد و تائش بیان نہیں کرتی مگر خود اپنی (حقیقت کے مطابق)۔ اسی لئے بطلامیؒ نے فرمایا **سُبْحَانِي** (میں پاک ہوں) تاکہ تسبیح کا اعادہ اسی کی طرف نہ ہو۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

اے شدہ ہم در جال خویش	مے پرستی ہم خیال خویش
قسم خلقاں زان جال و زان کمال	ہست گم بر ہم نہی مشیت خیال
گر ز معشوق خیالے در مرست	نیست معشوق آن خیال دیگرست
ترجمہ اے کہ تو ہے سر بسر مجھو جمال	اے کے بیٹھا تھا فقط اپنا خیال
یار کا اصلی جمال اصلی کمال	پا کے مخلوق ہے وہم و خیال
یار کے بارے میں جو بھی ہو خیال	وہ نہیں ہے یار مت کر قیل و قال

صاحب فصوص فرماتے ہیں: وَاتَّجَلَّى مِنَ الذَّاتِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصُورَةٍ اَلَّتَّجَلَّى لَهَا فَالْمُتَجَلَّى لَهُ
مَا دَرَى بِصُورَتِهِ فِي عِلْمَاتِ الْحَقِّ وَمَا رَأَى الْحَقُّ وَلَا يُمَكِّنُ آتٍ بِرَأَاهُ (تجلی ذات صرف
متجلی لہ کی صورت میں ہوتی ہے، پس متجلی لہ حق کے آئینے میں اپنی صورت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا کیونکہ اس
حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے) (اس میں) رویت کے عدم امکان کو
مبالغہ کے طور پر کہا ہے نہ کہ تحقیق کے طور پر۔ کیونکہ رویت دیا میں جائز ہے اور آخرت میں واقع ہو
اور حجب سالک کا بالکلہ طور پر فاقی ہونا ممکن اور محال ہے اور اس کے بغیر مطلوب کے ساتھ
وصل و اتصال بھی ممنوع ہوا، اور معرفت بغیر وصول کے صورت اختیار نہیں کرتی، لہذا لازمی طور پر
معرفت سے بغیر لازم آیا اور معرفت سے عاجز ہونا عین معرفت ہوا۔۔۔۔۔ کوئی یہ نہ کہے
کہ معرفت سے عاجز ہونا جو کہ معرفت کی نفی ہے معرفت کیونکر ہوا کیونکہ معرفت سے عاجز ہونا ہی معرفت ہے
يَا نَبِيَّ لَا تَعْرِفُ (اس طرح کہ وہ پہچان نہیں جاسکتا)۔۔۔۔۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
نے فرمایا: أَتَعْرِفُ عَنْ ذَلِكَ إِذْ رَأَى إِذْ رَأَى (د معرفت کے ادراک سے عاجز ہونا ہی اس کی معرفت
ادراک ہے) فَبُيِّنَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْخَلْقِ إِلَيْهِ سَبِيلًا إِلَّا بِلَا تَعْرِفُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ (پس
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت سے عاجزی کے سوا اپنی مخلوق کے لئے کوئی راستہ نہیں بتایا)۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں۔۔۔

حق تعالیٰ کی معرفت سے عاجز ہونا ہی اس کی معرفت ہے۔

سبحان خالقہ کہ صفاتش زکریا بر خاک عجزے فگند عقل انبیاء
(ترجمہ) وہ ذات پاک اعلیٰ صفات اس کی ہیں سبھی پیغیروں کی عقل بھی ان تک نہ جاسکی
جبکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صفات کبریا کی معرفت میں عاجز ہیں اور ملائکہ کرام علیٰ نبینا
وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں مِثْنَىٰ أَنْكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (پاک ہے تو ہم نے
تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تجھے پہچانے کا حق ہے)۔۔۔۔۔ اور حجب صدیق اکبر جو اس خیر الامم
امت کے رئیس اور سردار ہیں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں تو دوسرا کون ہوتا ہے جو معرفت کا دم
بھرے، مگر یہ کہ اپنے جلی مرتب کو معرفت سمجھے اور غیر حق کو حق جانے۔ اور معرفت سے عاجز ہونا
مراتب عروج کی نہایت کی انتہا ہے اور قرب کے مدارج کی غایت درجے تھا ہے۔ اور جب تک
دسالک نقطہ آخر تک نہ پہنچے اور تجلیات و ظہورات کے مراتب کو طے نہ کرے اور وصل و اتصال کو

جس پر مدتوں تک خوش رہا تھا اس کو عین فصل و اقصا سال نہ پائے اس وقت تک اس عجز کی دولت سے مشرف نہیں ہو سکتا، اور خدا شناسی سے قلامی نہیں پاتا اور غیر حق کو حق نہیں جانتا۔

سوال: حق تعالیٰ اصل شانہ کی معرفت کے واجب ہونے کے کیا معنی ہیں؟

جواب: وجوب معرفت اس معنی میں ہے کہ شرع شریف میں واجب اصل شانہ کی ذاتی صفات کی معرفت کے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا پہچانا واجب ہے۔ اور یہ وہ معرفت جو شریعت کے بغیر حاصل کی جائے اس کو اس فقیر کے نزدیک معرفت خدا کہنا دلیری ہے۔ و حق جل و علا پر ظن و تخمین کا حکم کرتا ہے۔ اَنْتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (اعراف آیت)۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے لئے وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ شاید اسی لئے سراج ہمت و امام الامہ امام اعظم بوقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے سُبْحَانَكَ مَا عِبَدْنَاكَ اَوْ حَقَّ عِبَادَتُكَ وَلٰكِنْ عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (پاک ہے تو ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح کہ تیری عبادت کا حق ہے لیکن تجھ کو پہچان لیا جبکہ تجھ کو پہچانتے کا حق ہے)۔ اگرچہ یہ قول اکثر لوگوں پر گراں ہے لیکن بہت معقول و وجہ کے قابل ہے کیونکہ معرفت کا حق یہی ہے کہ حق سبحانہ کو ان تمام کمالات و تنزیہات اور تقدیسات کے ساتھ پہچان لیا جائے جن کو شریعت نے بیان کیا ہے کیونکہ اس سے ماوراء کسی چیز کی معرفت باقی نہیں رہتی جو حق معرفت کو مانع ہو۔

سوال: اس معرفت میں تو عوام و خواص سب شرکت رکھتے ہیں بلکہ مساوی ہیں، اور لازم آتا ہے کہ عام مومنوں کی معرفت خواص انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی معرفت کی مانند ہو کیونکہ سب کو حق معرفت حاصل ہے۔ اور یہ مسلمان مسئلہ کی طرح ہے جس طرح امام اعظم نے فرمایا: اَلَا جَمَانٌ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ (ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم)۔ اور اسی جگہ کہا گیا ہے کہ اس عبارت سے لازم آتا ہے کہ عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے ایمان کے مانند ہو۔

جواب: اس قوی شبہ کا حل ایک نکتہ پر مبنی ہے کہ اس فقیر کو محض (حق تعالیٰ کے) فضل و کرم سے اس کی راہ یا بی عطائی گئی ہے اور وہ دقیقہ یہ ہے کہ حق معرفت یہ ہے کہ ان معارف شرعیہ کے عارف کو معرفت سے عجز لاحق ہو جائے۔ مثلاً شریعت میں وارد ہے کہ واجب تعالیٰ کے لئے صفتِ علم کا اثبات کیا گیا ہے اور وہ علم واجب تعالیٰ کی ذات کی طرح ہے چون وہ بے چگون ہے اور ہمارے ادراک کے

احاطہ سے یا ہرے۔ اگر اس علم کو اپنے علم برقیاس کر کے پہچایا جائے تو ہمیں پہچانا جائے گا، بلکہ وہ شناخت اپنی مجہول و مختصر (اپنی بنائی ہوئی اور اپنی گھڑی ہوئی) ہوگی نہ کہ حق تعالیٰ کے علم کی معرفت، جو کہ اس سبحانہ کے کمال کی صفت ہے۔ اور اس صورت میں جب نفس معرفت حاصل نہیں تو حق معرفت کیوں کر حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کا معاملہ قیاس و تخمین سے بغیر میں آجائے اور وجدان و حال ساتھ ہو جائے کہ اس کو پہچان نہیں سکتے اور جان لے کہ اس صفت کمال کے ثبوت پر ایمان لانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت معرفت بھی حاصل ہوگی اور حق معرفت بھی حاصل ہوگا۔ لہذا حقیقت میں معرفت کی اصل یہی حق معرفت ہوا اور جو حق معرفت نہیں ہے وہ اصل معرفت بھی نہیں ہے۔ لہذا عوام کو معرفت کے حق میں خواص کے ساتھ شرکت نہ ہوئی تو مساوات کی کیا گنجائش ہے۔

سوال: جب حق معرفت نفس معرفت ہے تو چاہئے کہ عوام کو نفس معرفت بھی حاصل نہ ہو، کیونکہ ان کو حق معرفت بھی نہیں ہے۔

جواب: معرفت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ وہ معرفت جو عین حق معرفت ہے وہی حقیقت معرفت ہے جو کہ معرفت سے بغیر پرواہ ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اس عجز کی حد تک نہ پہنچے اور امکان کی صفات کے قیاس کو لے کی آمیزش سے رہائی نہ پائے، جیسا کہ گذر چکا۔ یہ (حق تعالیٰ کا) کمال فضل ہے کہ صورت معرفت کو بھی نفس ایمان میں اعتبار کیا ہے اور نجات کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے چنانچہ ایمان کی صورت بھی معتبر سمجھا ہے اور حجت میں داخل ہونا اس پر مترتب کیا ہے۔ لہذا صورت ایمان میں صورت معرفت کافی ہے اور ایمان کی حقیقت میں حقیقت معرفت کے بغیر چارہ نہیں۔ پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی دو فرد ہیں، صورت اور حقیقت۔ اور وہ جو عوام کا حصہ ہے وہ صورت ہے اور جو خواص کو عطا کیا ہے وہ حقیقت ہے، لہذا عوام کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کے مانند ہوا تو لہذا خاص خواص علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ چونکہ ان کا ایمان اور ایمان اور ان کا ایمان دوسری طرح کا، لہذا یہ (دونوں) ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔

یہ ایمان میں صورت معرفت کافی ہے اور ایمان کی حقیقت میں حقیقت معرفت کے بغیر چارہ نہیں۔ پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی دو فرد ہیں، صورت اور حقیقت۔ اور وہ جو عوام کا حصہ ہے وہ صورت ہے اور جو خواص کو عطا کیا ہے وہ حقیقت ہے، لہذا عوام کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کے مانند ہوا تو لہذا خاص خواص علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ چونکہ ان کا ایمان اور ایمان اور ان کا ایمان دوسری طرح کا، لہذا یہ (دونوں) ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔

یہ ایمان میں صورت معرفت کافی ہے اور ایمان کی حقیقت میں حقیقت معرفت کے بغیر چارہ نہیں۔ پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی دو فرد ہیں، صورت اور حقیقت۔ اور وہ جو عوام کا حصہ ہے وہ صورت ہے اور جو خواص کو عطا کیا ہے وہ حقیقت ہے، لہذا عوام کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کے مانند ہوا تو لہذا خاص خواص علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ چونکہ ان کا ایمان اور ایمان اور ان کا ایمان دوسری طرح کا، لہذا یہ (دونوں) ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔

(وہ سچی یا نہیں جاتا) موجود ہے، تو یقینی طور پر زیادتی اور کمی اس جگہ مفقود ہے کیونکہ سلیبِ معرفت کی معرفت میں درجات کے تفاوت کا احتمال نہیں ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں درجات میں تفاوت ہے لہذا ایمان کی حقیقت میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں ہوتا۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال (اور اللہ سبحانہ ہی حقیقتِ حال کو خوب جانتا ہے)۔

سوال: اس تقریر سے لازم آیا کہ صوفیہ عالمیہ کے کشفیہ علوم و معارف اعتبار کے مقام ساقط ہیں اور حقِ جل و علا کی معرفت ان کے ساتھ وابستہ نہیں کیونکہ حقِ معرفتِ علوم و معارف شرعیہ سے حاصل ہو گئے اور کوئی معرفت باقی نہ رہی جس کو صوفیہ تلاش کے ساتھ حاصل کرنے میں پس حقِ جل شانہ کی معرفت میں صوفیہ کو علماء پر کوئی فضیلت ثابت نہ ہوئی۔

جواب: صوفیہ کے علوم و معارف اس عجز کے لئے ذرائع اور وسائل میں جو کہ ان صوفیہ میں سے فہمیوں کو تہایتِ التہایت میں میسر ہوتا ہے اور یہ بزرگوارانِ معارفِ کشفیہ کے تینوں اس عجز کی دولت سے مشرف ہو جاتے ہیں لہذا ان بزرگوارانِ حضرات کے معارف معتبر ہوں گے جو کہ حقِ معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ اور ایمانِ حقیقی کے وصول کا ذریعہ ہیں۔

سوال: جب معرفت سے عجز ثابت ہو گیا اور کمال کا انحصار عجز میں منحصر ہوا تو صوفیہ عالمیہ نے جو تین طرح کے مراتب کا اعتبار کیا ہے، اس کے کیا معنی، عین الیقین اور حق الیقین سے کیا مراد ہے؟

جواب: فقیر کو اس مسئلہ میں قوم (صوفیہ) سے اختلاف ہے۔ ان بزرگوں نے ان مراتب سے گانہ کو حقِ جل و علا کی ذات کی نسبت سے اعتبار کیا ہے، اور علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو حضرت جل سلطانہ میں اثبات کیا ہے۔ اور یہ مثال جولائے میں کما قش کے علم کو جو دھوئیں کے استدلال سے حاصل ہوتا ہے وہ اس کو علم الیقین کہتے ہیں اور آگ کے دیکھنے کو عین الیقین تصور کیا گیا ہے اور آگ کے ساتھ متصف ہونے کو حق الیقین شمار کیا ہے۔ اور یہ فقیرانِ سہ گانہ مراتب کو ان نشانیوں میں جو حضرت واجب جل سلطانہ کی ذات پر مالت کرنے والی ہیں منحصر سمجھتا ہے۔ اور علم، عین اور حق (ان تینوں) کو دو ال (دلیل دیتے والے) کہا ہے نہ کہ مدلول (حقِ جل و علا) ہے کہ وہ علم، عین اور حق سے بزرگ ہے اور مذکورہ بالا مثال میں علم، عین اور حق کی نسبت دھوئیں کے متعلق جانتا

فہم آتش کے ساتھ، کیونکہ اگر دھوئیں کا علم استدلال کے ساتھ حاصل ہوا ہے تو وہ دھوئیں کی نسبت علم یقین ہے جو کہ آتش کو مستلزم ہے، اور اگر دھوئیں کو دیکھا ہے اور وہاں سے آتش کے وجود کا استدلال کیا ہے تو وہ دھوئیں کی نسبت سے عین یقین ہے، اور اگر وہ دھوئیں کے ساتھ متصف ہو گیا اور وہاں سے آتش کے وجود کا استدلال کیا ہے تو وہ دھوئیں کی نسبت سے حق یقین ہے۔ اور یہ استدلال پہلے استدلال کی نسبت زیادہ کامل ہے کہ وہ استدلال آفاق سے ہے اور یہ استدلال نفس سے، جو دھوئیں کے ساتھ متصف ہوا ہے۔ اور اسی طرح عین یقین میں دھواں ایک واسطہ ہے اور حق یقین میں واسطہ نہیں ہے بلکہ وہ نسبت جو دھوئیں کو آگ کے ساتھ ثابت ہے اس کو بھی وہی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور قرب کے اعلیٰ مدارج تک پہنچ جاتی ہے جو کہ علم، عین اور حق سے ماوراء ہے۔

یہ نہ کہا جائے کہ جب واسطہ اٹھ گیا تو رویت متحقق ہو گئی جو عین یقین ہے۔ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واسطہ کا زائل ہونا رویت کے ثبوت میں کفایت نہیں کرتا کچھ دوسری چیزیں بھی درکار ہیں جن کا وجود مفقود ہے، اور جب یقین کے تمام مراتب نشانیوں کی طرف راجع ہو گئے اور کوئی معرفت باقی نہ رہی جس کو مدلول کی طرف راجع کیا جائے تو لازمی طور پر مدلول کی معرفت میں عجز لازم آگیا اور غیر کی معرفت سلب معرفت کے علاوہ اس مقام میں متحقق نہ ہوئی، اگر ان سب کا یقین کے مراتب کو آیات کی طرف راجع نہ کیا جائے اور مدلول کی طرف راجع کیا جائے تو معرفت سے عجز کی کیا صورت ہوگی اور سلب معرفت کے کیا معنی ہوں گے۔

۵۳۵ = **مکتوب ۱۲۳** + { ۳۱۳
۹۹
۱۱۲

تور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔ اس بیان میں کہ جناب قدس سے ملانے والے دولہ سے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

وہ لاتے جو جناب قدس کی طرف پہنچانے والے ہیں، دو ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کا تعلق قرب نبوت علیٰ اربابہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہے اور وہ اصل الاصل تک پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا آپ کے نام چھ مکتوب ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب میں درج ہے۔ بعض حضرات نزدیک

حق قابل سے ملانے والے درجہ پہنچتے

اس راہ کے واصلین یا ملاصالت انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات ہیں، اور ان کے صحابہ، اور باقی امتوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے تازیں اگرچہ وہ قلیل بلکہ اقل (میت کم) ہیں۔ اور اس راہ میں توسط اور حیلولہ نہیں ہے، جو کوئی بھی ان واصلوں میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی توسط کے اصل سے اخذ کرتا ہے اور کوئی ایک دوسرے کے لئے حائل نہیں ہے۔

اور دوسرا ستہ قرب ولایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اقطاب، اقداد، ابدال و نجیاء اور عام اولیاء اللہ سب اسی راہ سے واصل ہوتے ہیں، اور راہ سلوک سے مراد یہی راہ ہے بلکہ جذبہ متعارف بھی اسی میں داخل ہے اور توسط اور حیلولہ بھی اسی راہ میں ثابت ہے۔ اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور اس کے سرگودہ اولاد بزرگوں کے فیض کا منبع حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں اور یہ عظیم الشان منصب آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مقام میں گویا آنسور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے دونوں مبارک قدم آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے مبارک پر ہیں اور حضرت فاطمہؑ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس مقام میں ان کے شریک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر نشاء عصری سے پیشتر بھی اس مقام کے ملجا و ماویٰ تھے جیسا کہ آپ نشاء عصری کے بعد ہیں۔ اور جس کسی کو بھی اس راہ سے فیض و وسایت پہنچتی ہے وہ آپ ہی کے توسط سے پہنچتی ہے کیونکہ آپ اس راہ کے نقطہ تشریف کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہو گیا تو یہ منصب عظیم القدر حضرات حسینؑ کو بالترتیب سپرد اور سلم ہوا، اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشر میں سے ہر ایک کو علی الترتیب اور تفصیل وار قرار پایا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی جس کسی کو فیض اور ہدایت پہنچتی رہی وہ ان ہی بزرگوں کے توسط سے اور ان ہی کے حیلولہ سے پہنچتی رہی خواہ وہ اقطاب و نجیاء وقت ہی کیوں نہ ہوں سب کے ملجا و ماویٰ یہی بزرگوار ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ لاحق ہونے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تک یہ توبت پہنچ گئی اور جب یہ توبت ان بزرگوار کے پاس آئی تو منصب مذکورہ آپ قدس سرہ کے سپرد ہو گیا۔ ائمہ مذکورین اور شیخ کے درمیان اس مرکز پر کوئی اور شہود نہیں ہوتا۔ اور اس راہ میں فیض و برکات کا وصول جس کو بھی ہوا خواہ وہ اقطاب و نجیاء ہوں آپ ہی کے توسط شریف سے مفہوم ہوتا ہے

کیونکہ یہ مرکز ان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔ اسی سے آپ نے فرمایا ہے۔ شعر
 أَقَلَّتْ شَمْسُكَ لَا وَلِيْنَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أُمَّتِ الْعَالِي لَا تَعْرَبُ
 (ترجمہ) سورج تمام انگلوں کے جب ہو گئے غروب سورج ہمارا روشنی دے گا اب تک
 شمس سے مراد فیضانِ ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے اور اُفُل سے مراد فیضانِ مذکور کا نہ ہونا ہے
 اور چونکہ وہ معاملہ جو پہلے حضرات سے متعلق تھا اب حضرت شیخ کے سپرد ہوا اور آپ ارشاد و ہدایت کے
 وصول کا واسطہ بن گئے جیسا کہ آپ سے پیشتر پہلے حضرات تھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے
 توسط کا معاملہ قائم ہے آپ ہی کے توسل سے ہے لہذا لازمی طور پر یہ درست ہوا کہ أَقَلَّتْ شَمْسُكَ
 لَا وَلِيْنَ وَشَمْسُنَا لَمْ تَعْرَبْ۔

سوال: حکم محمد الف ثانی کے ساتھ مستحق (ٹوٹ جانے والا) کیونکہ مکتوبات کے دفتر دم کے
 مکتوب (مکتب) میں محمد الف ثانی کے معنی کے بیان میں اندراج ہے کہ جو کچھ بھی فیض کی قسم سے اس
 مدت میں امتیوں کو پہنچتا ہے وہ اسی کے توسط سے پہنچتا ہے، اگرچہ وہ اقارب و اوتاد ہوں یا
 ابدال و غیبا و وقت ہوں۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ محمد الف ثانی اس مقام میں حضرت شیخ کے نائب مناب ہیں
 اور حضرت شیخ کی نیابت ہی سے یہ معاملہ ان کے ساتھ وابستہ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے نُورُ الْقِسْمِ
 مُسْتَقَادٌ مِّنْ نُورِ الشَّمْسِ، چنانکہ سورج کے نور سے قیام پاب ہے اس میں کیا قاحت ہے۔

سوال: محمد الف کے معنی جو اورد پر مذکور ہوئے منحل ہیں کیونکہ اس مدت مذکورہ میں حضرت
 عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نزول فرمائیں گے اور حضرت جہدی علیہ الرضوان بھی ظہور
 فرمائیں گے اور ان تریگوں کا معاملہ اس سے بالاتر ہے کہ وہ کسی کے توسط سے اخذ فیوض کریں۔

جواب: ہم کہتے ہیں کہ توسط کا معاملہ مذکورہ بالا راستوں سے دوسری راہ کے ساتھ وابستہ
 ہے جو کہ قرب و ولایت سے مراد ہے اور راہ اول سے جو کہ قرب نبوت سے مراد ہے جس میں توسط کا معاملہ
 مفقود ہے جو کوئی بھی اس راہ سے وصل ہوا ہے وہ کوئی حائل اور توسط درمیان میں نہیں رکھتا اور
 بغیر کسی توسط کے فیوض و برکات اخذ کرتا ہے توسط اور حیولت دوسرے راستے میں ہیں۔ ان کا معاملہ
 علیہرہ مقام سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام

اور حضرت مہدی علیہ الرضوان راہِ اول سے واصل ہیں جیسا کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما راہِ اول سے اور آں سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ضمن میں واصل ہوئے ہیں اور وہ وہاں اپنے اپنے درجات کے مطابق ایک خاص شان رکھتے ہیں۔

تنبیہ: جاننا چاہئے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص قریب ولایت کی راہ سے قریب نبوت تک پہنچ جائے اور دونوں معاملات میں شریک ہو اور امتیاز علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے طفیل اس کو وہاں جگہ دیدی جائے اور کافرانہ کو اس سے وابستہ کر دیں اور اس جگہ کا معاملہ بھی اس سے منعلق کر دیا جائے۔

خاص کتب بندہ مصلحت عام را (ترجمہ) خاص کرتا ہے کسی کو تاکہ سب ہوں مستفید
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ
عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے
عطا فرماے چاہے قبل اور بعد عزت والا، ان صفات سے جو کہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہر مرسلین پر اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ
کے لئے ہے جو ۲۰۲۰ میں نازل ہوا ہے)

۳۱۳
۹۹
۱۱۲
مکتوب ۱۲
۵۳۶ = (صفحات ۱۸-۲۲)

شیخ محمد طاہر بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں
اور اس کے بزرگوار بندوں پر سلام ہو)۔ میرے بھائی شیخ محمد طاہر بخاری نے دریافت کیا تھا
کہ رسالہ مبدا و معاد میں لکھا ہے کہ جس طرح صورت کعبہ، صورت محمدی کا مسجد ہے اسی طرح
حقیقت کعبہ بھی حقیقت محمدی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا مسجد ہے۔ اس عبارت سے
حقیقت محمدی علیٰ منظر الصلوٰۃ والسلام والتحیہ پر حقیقت کعبہ کی افضلیت لازم آتی ہے۔ حالانکہ
یہ قاعدہ مقررہ ہے کہ عالم کی پیدائش سے مقصود آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور حضرت آدم
اور تمام آدمی آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے :-

سواء آپ کے نام گیارہ مکتوب ہیں اور آپ کا تذکرہ دفتر اول مکتوب ۱۱۲ میں درج ہے۔

شیخ محمد طاہر بخاری کی طرف صادر فرمایا۔

لَوْلَا مَا كُنْتُمْ أَفْلاَکَ وَمَا أَظْهَرْتَ الرَّبُّیَّةَ (اگر تم نہ ہوتے تو اس آسمان کو پیر
نہ کرنا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرنا)۔

(جواب) جانتا چاہئے کہ صورت کعبہ سے مراد (موجودہ) اینٹ پتھر نہیں ہیں کیونکہ اگر
اگر بالفرض یا اینٹ پتھر درمیان میں نہ ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہی ہے اور مسجد حلاق ہے۔ بلکہ صورت
کعبہ باوجود اس کے کہ عالم خلق سے ہے لیکن دوسری اشیاء کی مانند نہیں ہے بلکہ ایک مُنْبِط (پوشیدہ)
امر ہے جو حس و خیال کے حاطہ سے باہر ہے اور اس کا تعلق عالم محسوسات سے ہے لیکن کچھ بھی
محسوس نہیں ہے، اور اگرچہ تمام اشیاء کا متوجہ الہا ہے لیکن کچھ بھی توجہ میں نہیں ہے، وہ ایک ایسی
ہستی ہے جو نیستی کا لباس پہنے ہوئے ہے، اور ایسی نیستی ہے جس نے اپنے آپ کو ہستی کے لباس میں
ظاہر کیا ہے اور جہت میں ہو کر بے جہت ہے اور سمت میں ہو کر بے سمت میں ہے۔

غرض یہ کہ یہ صورت حقیقت منش ایک عجیب چیز ہے کہ عقل اس کی تشخیس میں عاجز ہے
اور عقل اس کے تعین میں حیران ہیں، گویا کہ وہ عالم بے چونی و بے چگونگی کا نمونہ ہے۔ اور
بے شبہی اور بے تمنی کا نشان اس میں پوشیدہ ہے، ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مسجدیت کے شایان
شان نہ ہوتا اور بہترین موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلامات شوق و آرزو کے ساتھ
اس کو اپنا قبلہ اختیار نہ فرماتے۔ فَبِأَيِّ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (آل عمران آیت ۹۷) (اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں)
اس کی شان میں اس قاطع ہے۔ وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا (آل عمران آیت ۹۸) (اور جو کوئی اس میں داخل
ہو گیا وہ امن میں ہو گیا) اس کے حق میں قرآن مجید میں درج آئی ہے۔

وہ بیت اللہ ہی ہے جس میں صاحب خانہ جل شانہ کی بے کیفت بود و باش ہے، اور بے چون
بے چگونہ کا اتصال اور جمہول الکلیفیت نسبت اسی کے ساتھ ثابت ہے۔ وَدَلِيلُ الْمَثَلِ الْأَعْلَى
(نحل آیت ۱) (اور اللہ تعالیٰ کی مثال سب اعلیٰ ہے)۔ اور عالم مجاز میں جو کہ حقیقت کا پل ہے اسی کے
گھر کی بیست و ست (آرام کرنے کی جگہ) کی خبر دیتا ہے کیونکہ وہ صاحب خانہ کی جائے قرار آرام گاہ ہے
اہل دولت کے لئے اگرچہ فحش نگاہیں بکثرت ہیں اور نشست و برخواست کے بے شمار مقامات ہیں
لیکن گھر بھر ہی گھر ہے جو کہ اغیار کی فراحت سے بیگانہ ہے اور عشق حقیقی کا مقام و جائے قرار
اور آرام گاہ ہے۔ اگرچہ حدیث قدسی کے حکم کے مطابق وَلَٰكِنْ يَّسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

کونہ عقل کی عقلیت کی عقلیت

(لیکن میں اپنے مومن بندے کے قلب میں ساکن ہوں) مومن بندے کے دل میں بے چونی کے ظہور کی گنجائش پیدا کی ہے، لیکن گھر ہونے کی نسبت جو بیتوتہ کے ساتھ بیٹھی ہے وہ کہاں سے پیدا ہو اور غیلہ کی مزاحمت جو گھر کے لوازمات میں سے ہے کہاں سے آئے، اور جب غیار و غیرت کو اس مقام میں دخل نہ ہوا تو لازمی طور پر وہ مخلوق کا سجدہ گاہ ہوا۔ کیونکہ غیر کو سجدہ نہیں اور غیریت مسجودیت کے متنافی ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سجدہ تجویز نہیں فرمایا اور شوق و رغبت کے ساتھ بیت اللہ کی جانب سجدہ کرتے رہے۔ اس فرق کے راز کو یہاں سمجھنا چاہئے کہ ساجد و مسجود کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔

لمے بھائی! جب تم نے صورت کعبہ کا تھوڑا بیان سن لیا تو اب حقیقت کعبہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لو۔ حقیقت کعبہ سے مراد ذات بے چون واجب الوجود ہے کہ جس کو ظہور اور ظلیت کی گرد بھی وہاں تک نہیں پہنچی اور جو مسجودیت و معبودیت کی شان کے لائق ہے، اس حقیقت جل سلطانہ کو اگر حقیقت محمدی کا مسجود کہیں تو اس میں کیا خضرہ لازم آتا ہے اور آپ کی افضلیت میں اس سے کس طرح قصور واقع ہوتا ہے۔ ہاں حقیقت محمدی باقی تمام افرادِ عالم کے خالق سے افضل ہے لیکن حقیقت کعبہ معظمہ عالم کی جنس سے نہیں ہے تاکہ اس کی طرف یہ نسبت ظاہر کی جائے اور اس کی افضلیت میں توقف کیا جائے۔

عجیب بات ہے کہ ان دونوں صاحبِ دولت کی صورتوں اور ساجدیت و مسجودیت کی حقیقت کے فرق کا عقلائے دی فہم بھی سراغ نہیں لگا سکے، اسی وجہ سے انھوں نے اس مقام سے اعراض اختیار کیا اور طعن و تشنیع میں لب کشائی کی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف عطا فرمائے کہ بغیر سمجھے ملامت نہ کریں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَنْشُرْنَا فِي آخِرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آل عمران آیت ۸۶) ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی بخش دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم دفترِ سوم کی تکمیل ہو گئی۔

بروز ہفتہ ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۱ نومبر ۱۹۹۲ء

اشارية آيات قرآني

- بقرة: اتي جاعل في الارض خليفه ٢٢٤ • كنهتم خيرا ممة ٣٤٩
- اتي جاعلك للناس اماما ٢٥٢ • منكم من يريد الدنيا ومنكم من ٢٩٢
- ربنا لا تؤاخذنا ان تسبنا او اخطانا في ٢٣٩ • وما النصر الا من عند الله ١٣٩
- نساء: ان الله لا يقهر ان يشرك به ٢٩ • نساء: ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٣٠٨ - ٣٠٩
- سبحانك لا علم لنا الا ما علمنا في ١٨٠ - ٢٠٥ • ان الله يامركم ان تؤادوا الامانات التي امانتم اليها ٢٩٢
- ٢٢٢ - ٢٥٤ - ٢٤٣ - ٢٩٣ - ٣٠٣ - ٣٥٩ - ٣٦٢ • ان كبير الشيطان كان ضعيفا ١٠١
- عسى ان تكرر هو شيئا في ٤٠ • فضل الله المجاهدين في ٥٨
- واذا سألك عبادي حتى قافي قريب ٣٨ • ما يفعل الله بعد ايكم ١٣٤
- والله يختص برحمته من يشاء في ٢٣٠ • وكان الله بكل شئ محيطا ١١٢
- والله بما تعملون بصير ١٣٢ • وكان فضل الله عليك عظيما ١٠٢
- ولكل وجهة ١١٣ • ومن اصدق من الله حديثا ٣٠٠
- يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر ٤٥ • يريدون ان يلقواكم الى الطافوت في ٣١٠
- يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ١٠٥ • يريد الله ان يخفف عنكم ٤٥
- يعرفونكم لا يعرفون ايمانهم ٢٩٨ • بعدهم وعينهم وما يعظم الشيطان الا غورا ١٠٠
- ال عمران: حسبنا الله ونعم الوكيل ٣٢ - ١٣٨ - ٢٣١ • فان حرب الله هم الغالبون ٢٢٩ - ٣١٢
- ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١٥٠ • قد جاءكم من الله نور ٢٢٣
- ربنا لا تزغ قلوبنا في ٥٢ - ٥٩ - ٨٣ • ما على الرسول الا البلاغ ١١٠
- ربنا اعف لنا ذنوبنا في ١١٩ - ٣١٤ - ٣٠٧ • وطعام الذين اوتوا الكتاب هل لكم ٤٢
- فيسأيت بينات ومن دخله كان امنا ٢٠٣ • يحجهم ٣١٢

٢٥١	٥١٢	٨١	١. انعام: اومن كان ميتا فاحيئه
١٥٤	١٦١	٢٥٢	٢. فمن يرادفه ان يهديه فم
١٢١	١٢١	٢٢٩	٣. لا تدركه الا بصار وهو يدركه الا بصار
٢٨٩	٢٨٩	٢٨٩	٤. لا شريك له
٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٥. ولا جعلنا ملكا فجعلناه رجلا
١٢٢	١٢٢	١٢٢	٦. اعتراف: انك الله الذي هدينا
١٣٩	١٣٩	١٣٩	٧. وان من شيء الا يسبح بحمده
٢١٤	٢١٤	٢١٤	٨. انك الله الذي هدينا
٢٢٩	٢٢٩	٢٢٩	٩. توحيه: انما المشركون نجس
٢٣٥	٢٣٥	٢٣٥	١٠. قاتلهم الله اني يؤفكون
٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١١. قل ان كان كاباءكم
٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١٢. وسيرى الله علمكم
٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١٣. يوسف: وما يؤمن اكثرهم بالله وهم شركون
٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١٤. رعد: لا يدرك الله تطمين القلوب
٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١٥. ابراهيم: فلا تلحقوني ولو موافقكم
٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١٦. وما ذللك على الله بعزيز

١١٢	• ثم سجدوا لآلهة بل شيء محيط	٣٢٩	٢٥ قرآن - المزماني ربك كيف ماضى
١٢٩	• خلق الارض في يومين	١٩٤-٢٢٩	• اولئك يبذل الله ميثاقهم حسرات
٣٠٢	• من بعدهم أينما في الافاق	١٩٢	• لقد استكبروا في أنفسهم
١٦٩	• فقطض من سبع سموات في يومين	٤٤	٢٦ شعروا: لن تأخذت الها غيري
٣٤٦	• شوري: الله يحبني اليه من يشاء	٣٥	• وانه لفي زبر لاولين
٥٦	• كبر على المشركين ما تدعهم اليه	٢٢	٢٤ حمل: ان الملوك اذا دخلوا قرية فوجدوها
٤٠	• ما اصابك من مصيبة	١٤٢-٢٠١	• صم الله الذي انقن كل شيء
١٣٢	• وهو السميع البصير	٣٥٦	٢٨ قصص: اني انا الله
٣٥	• احقاف: فاصبر كما صبر اولوا العزم	١٤٠	• كل شيء هالك الا وجهي
٤٩	• محمد: ان الكافرين لا مولى لهم	٤٤	• ما علمت لكم من الدغيري
٢٨١	• فتح: سنة الله التي قد خلت	٩٤-٣٣١-٣٨١	٢٩ عكروت: ان الله لغني عن العالمين
٩٢	• ذلك مثلهم في التورية	٣٣٩	• واتينا داود في الدنيا والى في الآخرة لمن الصالحين
٢٨٦	• محمد رسول الله	٥٥	٣٢ سورة: الله الذي خلق السموات
٨٤	• حجرات: ان اكرمكم عند الله اتقاكم	٣٢٢	٣٣ سبا: اعلموا اني انا وحدهم
٣٥٢-٣٥١	• ق: ان في ذلك لذكرى	١١٢	• وانا اياكم على الهدى وفي ضلل مبين
٣٠٤	• ذاريت: وفي الارض آيات للذين	٢٤٩-٣٠١-٣٥٥-٨١	٣٤ مافات: ولقد سبقتم كلمتنا
١٠٣	• النجم: ان ربك واسع العقرة	٢٩٣	٣٨ ص: اولى باليدين الايسار
٣٩١-٣٣٣-٣٣٢	• قاب قوسين او ادنى	٣٠٢	• سبحان ربك رب العزة عما يصفون
٢٣٠	• الرحمن: هل جزاء الاحسن الا الاحسن	١٠٩	• ثم الله يتوفى الانفس حين موتها
٩٠	• الحديد: لا يستوي منكم من اتقى	٩٢	• اللهم فاطر السموات والارض
٩٤	• وهو معكم	٣٣١-٣٣١-٣٣١	• ليس الله بكاف
٥٩-٢٦	• حشر: ما اذكركم الرسول فخذوه	٩٨	• يحشرنا على ما فرطت في جنب الله
١٣٨	• مستقن: يا ايها النبي اتوا جاءك المؤمنين	٤٤	• يا هاهنا ابن لي صرحا

۲۰۸	تعارف: تعرج الملائکہ والروح الیہ	۲۰۸	سلف: اسما حیل
۲۰۳	مذکورہ لا یتقی ولا تذکر	۲۱۶-۲۰۷-۱۹۰-۱۸۳	۶۲
۱۶۸-۱۵۹	دھرم: ہدایتی علی الانسان	۲۰۲-۳۶۸-۲۱۹	۶۳
۱۶۹	تکویر: اذا الشمس کورت	۱۰۲	۶۴
۱۷۰	افطار: اذا السماء انقطرت	۲۶۷-۱۹۹-۱۶۸-۱۰۷-۹۹	۶۵
۱۷۰	نشفاق: اذا السماء انشفت	۳۳۷-۳۲۱-۲۸۹-۲۸۶	۶۶
۸۷	واللیل: وسیجینہا الاتقی	۶۶	۶۷
۶۸	الم نشرح: فان مع العسر یسر	۶۶	۶۸

احادیث نبوی

۳۷۸-۳۰۹	میری بیہوش شدہ تھی کہ میری ہوتی ہو	۳۷۸-۳۰۹	۳۷۸-۳۰۹
۳۷۸	آسمانوں کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل کو پیدا کیا گیا	۳۷۸	۳۷۸
۱۷۱	اللہ تعالیٰ تھا کہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی	۱۷۱	۱۷۱
۹۸	اللہ تعالیٰ کیلئے نور و ظلمت کے مترادف حجاب ہیں	۹۸	۹۸
۲۶۱-۲۳۰-۲۱۹	۲۶۱-۲۳۰-۲۱۹	۲۶۱-۲۳۰-۲۱۹	۲۶۱-۲۳۰-۲۱۹
۲۱۷	اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا	۲۱۷	۲۱۷
۲۲۷	وقت یا عمر فان اللہ یصلی	۲۲۷	۲۲۷
۸۹	اللہ تعالیٰ نے اہل بیدار کے متعلق فرمایا کہ جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا	۸۹	۸۹
۱۷۹	اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی	۱۷۹	۱۷۹
۲۳۸-۲۳۷	اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا	۲۳۸-۲۳۷	۲۳۸-۲۳۷
۳۱۱	اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے	۳۱۱	۳۱۱
۷۳	قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر فوقی ہے	۷۳	۷۳
	میرے بھائی یوسف زیادہ صباحت والے تھے		
۳۱۷	اور میں زیادہ بلع ہوں	۳۱۷	۳۱۷

• (عزیز قری) اے داؤد! جب تو میرے طالب بود کیجے تو اس کا خادم بن جا۔

• (قرسی) روزہ خاص میرے لئے ہر آدمی ہی اس کی جادوئی

• (۷۰) زمین میری دوست رکھتی ہے اور نہ آسمان میری

• (۷۰) جو شخص میرے فیصلے پر راضی نہیں ہو وہ دوسرا پروردگار

• تلاش کرے اور میرے آسمان سے نکل جائے

• (۷۰) اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین کا آسمان کو پیدا نہ کرتا

• (۷۰) میں نے چاہا کہ میں بچا یا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا

• (۷۰) تو اپنے نفس کو دشمن جان کہو میری دشمنی بکریہ نہ کر

• (۷۰) آگاہ رہو کہ میری ملاقات کسے برابر کا شوق قبول ہوگا

• آنحضرت نے فرمایا میں اول اللہ کا کلام ہوں اس پر مجھے غرور نہیں

• مجھے تمام اولین و آخرین کا علم دریا گیا

• حضرت آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء

• میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے

- حق تعالیٰ نے جو کچھ میرے دل میں ڈالا وہ میں نے
 • ابوبکرؓ کے دل میں ڈال دیا ۳۸۳
- لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے ابوبکرؓ سے زیادہ
 • نفس اور خرچ کرنے میں مجھ پر احسان کیا ہو ۶۱
- تم نے جھٹلایا اور ابوبکرؓ نے نصیر بنی کی اور دل خرچ کیا
 • اگر میرے جھوٹ کوئی ہی ہوتا تو عربین خطا کرتے ۵
- حضرت بلالؓ کا میں حق تعالیٰ کے نزدیک فرماؤں ۲۹۹
- جس نے صحابہؓ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ۱۲۲-۶۱
- میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ۹۱
- کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچی جتنی مجھے پہنچی ۲۹-۱۲۵
- رسول اللہؐ ہمیشہ معصوم اور دائم فکر رہتے تھے ۲۵۰
- آنحضرتؐ تقوا و ہمارے بن کے وسیلے سے فتح کی دعا
 • مانگا کرتے تھے ۲۸۲
- میری امت کے علمائے اسرائیل کا ایمان کی مانند میں ۳۷۴
- میری امت میں شرک اس چیز کی رفتار سے بھی
 • زیادہ پوشیدہ ہے جو اف ۱۲۹
- میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حایہ بخت میں جائیں گے ۷۲
- قیامت کے دن شہیدوں کے خون کو علماء کی
 • سیاہی سے تولیں گے ۱۴۹
- ایک سلطنت کا تعلق ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ۳۲
- آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے ۳۹
- ۹۷-۱۲۳-۱۵۶-۲۳۰-۳۰۳-۳۶۹
- میری شاعت کی روگاہ والوں کے لئے ہے ۵۹
- وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں
 • کثرت سے استغفار ہو ۶۳
- جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی ۱۱۰-۶۲
- علماء کی تندرستی عبادت ہے ۶۷
- ہر مومن کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے
 • ایک واعظ ہے ۱۰۰
- میرا شیطان مسلمان ہو گیا ۱۱۶
- امت مسلمہ کے ۲ فرقے مذکور ہیں ۱۲۵
- شرک اصغر ہے بچہ کو ریا کہتے ہیں ۱۲۹
- حج تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے ۱۳۶
- تقویٰ تمہارے دین کو قائم رکھتا ہے ۳۷-۲۰
- تقویٰ کے ہمار کوئی شے نہیں ۳۷
- گانا بجانا "زنا" کا افسوں ہے ۳۶
- قتل کو دے کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی ۱۳۹
- تیسرے تہلیل اور تہمید سے بہشت میں درخت لگاؤ ۲۹۷
- زمانہ جاہلیت میں جو ہم میں بہتر تھے وہی اسلام میں ۱۵۹
- میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے ۱۶۲
- طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے ۱۶۷
- نواب نے نفس کو دشمن جان کر کبھی میری مخالفت پر ۱۷۷
- جس نے کوئی نیک کام جاری کیا تو اف ۲۷۹
- اپنی بھوپھی کھجور کا اکرام کو کدو ۲۸۲
- دنیا ملعون ہے ۲۹۸
- قیامت ہونے لوگوں پر قائم ہوگی ۲۲۱

اقوال بزرگان

اسماء الرجال

۳۷	خواجہ نقشبند قرطبیؒ میں نے حق تعالیٰ کی طرف سے ۴۰	۵۷-۳۱۴-۳۳۴-۳۰۲	حضرت آدمؑ
۴۳	بھلائی اسی میں ہے خواجہ سجادؒ کو	۶۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۵۱	حضرت ابراہیمؑ
۱۳۵-۵۳	بادشاہوں کے عظیموں کو اس کی سیاریں ہی ۴۰	۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷	
۷۱	اللہ تعالیٰ عالی ہمت لوگوں کو دوست رکھتا ہے	۳۸۱-۳۸۲	
۱۷۲	اللہ تعالیٰ ایسا بھی دیا ہے جیسا کہ پہلے تھا	۷۹	خواجہ ابراہیم قبادیانی (مکتوب الیہ)
۱۷۱	اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو جب چاہا اور جیسا چاہا پیدا کیا	۱۲۵	ملا ابراہیم (مکتوب الیہ)
۸۳	حق تعالیٰ کا بندہ اگر اعراض کرنے کی علامت ہے	۸۹-۸۸-۸۷-۸۵-۸۴-۸۳	حضرت ابو بکر صدیقؓ
۷۰	جو علم آخرت میں کام نہ آئے وہ لایعنی ہے	۹۱-۹۲-۲۲۳-۲۸۲-۳۹۵	حضرت ابن عباسؓ
۷۴	اسلام میں کوئی مشکلی نہیں ہے	۲۸۴	ابو ہریرہؓ (حضرت)
	جس نے صحابہؓ کی تعظیم نہ کی اس کا دہول پر	۱۳۳	ابو حذیفہؓ
۸۷	بھی ایمان نہیں۔	۵۷-۲۹۰-۳۹۴	امام ابی حنیفہؒ
۲۰۶	میں نے اپنے رب کو اشد رجوع ہونے پر پہچانا	۲۹۰	امام ابو جعفرؒ
۱۳۹	شرع ملواری کے تحت ہے	۸۰-۲۸۴-۸۸	ابو جعفرؒ
۱۱۵	انا الحق سبحانی۔ ایس فی جاتی سوی اللہ	۲۲۴	شیخ ابوالحسنؒ کا بادی
۴۰۱	افلت غموس الاولین شمسا	۲۹۲	ابو المکارمؒ (مکتوب الیہ)
	جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے	۳۵۱	ابو بکر واسطیؓ
۲۹۱	گویا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا	۴۶	مولانا احمد دہلویؒ (مکتوب الیہ)
	جو چیز ذات میں داخل ہے وہ ذات ہے	۳۲۴	مولانا احمد برکیؒ
۹۷	جدا نہیں ہے۔۔۔	۳۴۳	حضرت اسرافیلؑ
	جو شخص اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت کے	۱۹۹	مولانا اسحق ولد قاضی مونیؒ (مکتوب الیہ)
۱۶۷-۱۶۷-۱۶۷	لائق نہیں۔	۲۵۸	قاضی اسماعیل فرید آبادیؒ

۳۸۸-۳۷۸	مولانا حسن کشری ۲۹۲	دکتر بایب (مکتوب الیه)	۳۳۴
۳۲۰-۱۶۸	مولانا حمید احمدی (مکتوب الیه)	۳۷۱-۸۱	۳۳۴
۳۲۵	حضرت خدیجہ الکبریٰ	۷۱	۳۳۴
۱۲۸	خاتون صالحہ (مکتوب الیه)	۱۲۸	۳۳۴
۱۶۴	خان جهان (مکتوب الیه)	۳۷۴-۳۷۴	۳۳۴
۳۹۵-۳۷۵-۲۵۹	بازیر بیطامی	۳۹۵-۳۷۵-۲۵۹	۳۳۴
۸۸	امام ذہبی	۱۰۷	۳۳۴
۲۹۶	لابعہ بصری	۳۴	۳۳۴
۱۹۹-۱۹۸	رحم علی درویش	۳۳۸	۳۳۴
۲۵۸	شیخ روزمجان بقی	۱۴۴	۳۳۴
۲۶۱-۵۵-۳۷	خواجہ بہاء الدین نقشبند	۲۶۱-۵۵-۳۷	۳۳۴
۳۶۵	شیخ سجاد	۳۶۵	۳۳۴
۱۴۸	سلطان وقت (چانگیر) (مکتوب الیه)	۳۶۸	۳۳۴
۳۳۶	مولانا سلطان سرمندی (مکتوب الیه) ۱۴۵	۲۹۶	۳۳۴
۶۸	سلیمان	۶۸	۳۳۴
۲۳۵	امام جعفر صادق	۳۵۶-۲۷۲	۳۳۴
۶۲	خواجہ جہاں الدین حسین (مکتوب الیه)	۲۳۹-۱۶۶	۳۳۴
۱۷۴	حضرت جنید بغدادی	۳۷۵	۳۳۴
۱۱۴	حبیب خاوم (درویش) (مکتوب الیه)	۲۴۵	۳۳۴
۶۳-۳۸	حضرات امام حسن و امام حسین	۴۰۰-۳۳۲	۳۳۴
۳۵۱-۲۶۴-۲۴۵	خواجہ حسام الدین احمد (مکتوب الیه)	۲۰۲-۱۳۷	۳۳۴
۳۷۵-۳۵۶-۳۴۹	۳۶۵-۳۵۶-۳۴۹	۳۶۵-۳۵۶-۳۴۹	۳۳۴
۱۵۶	شیخ حسن برکی (مکتوب الیه)	۳۲۳	۳۳۴

ص ۵۰۰	۱۶۹-۸۳-۵۵	امام غزالی
• ملا صالح ترک (مکتوب الیہ)	۱۰۲	• شیخ غلام محمد (مکتوب الیہ)
۳۵۰		
• صاحب خاتون (مکتوب الیہ)	۱۴۸	• وق ق ک
• خواجہ صلاح الدین، احاری (مکتوب الیہ)	۱۴۱	• حضرت فاطمہ
۳۰۰-۳۳۲		
• مولانا صالح کوٹابی (مکتوب الیہ)	۲۸۳	• شیخ فتح اللہ
۱۳۸-۳۴		
• مولانا صفراہد روی (مکتوب الیہ)	۱۸۹	• امام فخر الدین لازمی
۱۴۳-۸۷		
• ملا طاہر خادم (مکتوب الیہ)	۳۲۷-۹۲	• فرعون
۷۷		
ع ۶		
• حضرت عبداللہ بن عباسؓ	۸۷	• صوفی قربان جدید (مکتوب الیہ)
۲۸۹		
• شیخ عبداللہ (مکتوب الیہ)	۳۶۵-۳۱۸	• کمال الدین حسین
۶۸		
• خواجہ عیسیٰ الخانی، تخر وانی	۳۷۴	• میر محمد عبداللہ (مکتوب الیہ)
۳۵۰-۳۲۲		
• میر عبدالرحمن (مکتوب الیہ)	۱۳۰	• خواجہ محمد شرف
۳۲۶-۱۶۵		
• عبدالرزاق شیعہ	۸۸	• خواجہ محمد افضل
۱۶۷		
• عبدالغفور (مکتوب الیہ)	۲۴۳	• محمد امین (ولد خواجہ میر محمد نعمان)
۱۱۹-۴۱		
• شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	۲۷۶-۲۷۶-۲۷۶-۲۷۶	• خواجہ محمد پارسا
۵۷		
• مولانا عبد القادر انبالوی (مکتوب الیہ)	۳۵۵	• خواجہ محمد سعید (مکتوب الیہ)
۱۳۷-۱۳۹-۲۳		
• حاجی عبد اللطیف خاوری (مکتوب الیہ)	۲۹۰	• ۱۵۰-۱۶۵-۱۶۷-۱۸۴-۲۰۴-۲۲۰
• خواجہ عبید اللہ اشرا حار	۳۷۹-۱۹۹	• ۲۴۲-۲۴۸-۲۷۳-۳۲۳-۳۵۲
• حضرت عثمانؓ	۹۱-۸۹-۸۸	• مولانا محمد صادق کشمیری (مکتوب الیہ)
۱۲۶		
• حضرت علیؓ	۳۰-۳۳۲-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷	• مولانا محمد صدیق ہدایت (مکتوب الیہ)
۳۵		
• ملا علی کشی (مکتوب الیہ)	۹۹	• مولانا طاهر سرخشی (مکتوب الیہ)
۴۰۱-۲۶۷-۱۲۴		
• حضرت عمر فاروقؓ	۸۹-۸۵-۷۰-۶۰	• پیرزادہ محمد عبداللہ (مکتوب الیہ)
۲۰۰		
• حضرت عیسیٰؑ	۳۴۳-۲۸۷-۲۸۱-۸۱-۷۷-۷۷	• محمد علی کشمیری
۱۲۴		

۲۰۲ - ۲۰۱ - ۳۲۳	حضرت مهدی	۲۰۸ - ۱۸۷ - ۱۸۱ - ۱۵۹ - ۱۳۹ - ۲۳	خواجہ محمد محمود
۱۶۶	لاجہ مان سنگھ	۲۴۷ - ۲۳۷ - ۲۳۱ - ۲۳۵ - ۲۲۶ - ۲۲۵ - ۲۱۷	
۲۹۲	میرک شاہ	۳۳۱ - ۳۲۸ - ۳۲۷ - ۳۲۲ - ۳۲۱	
۴	ت		ملاح محمد کشتی (مکتوب الیہ) ۱۶۸ - ۸۷
۱۵۵	قاضی قضا شد (مکتوب الیہ)	۷۰ - ۶۸ - ۶۰ - ۳۶ - ۳۱ - ۲۲	میر محمد نعمان (مکتوب الیہ)
۲۹۳	حضرت توح علیہ السلام	۳۱۹ - ۱۵۷ - ۱۳۸ - ۱۲۲ - ۱۰۵ - ۹۲ - ۸۴	
۲۹۲	شیخ نور الحق (مکتوب الیہ)	۲۱۱ - ۱۹۵ - ۱۵۸ - ۱۳۷ - ۲۳	خواجہ محمد شمس کشتی (مکتوب الیہ)
۳۹۹ - ۳۳۳	شیخ نور محمد تباری (مکتوب الیہ)	۳۲۷ - ۳۲۳ - ۲۹۲ - ۲۸۶ - ۲۷۱ - ۲۶۷ - ۲۶۲	
۷۷	نمرد	۲۰۰ - ۱۹۳ - ۱۷۴ - ۱۷۲ - ۲۵	شیخ محی الدین بابین عربی
۷۷	ہامان	۲۳۳ - ۲۲۹ - ۲۲۲ - ۲۱۶ - ۲۱۰ - ۲۰۸ - ۲۰۷	
	ی	۳۹۵ - ۳۸۶ - ۳۱۵ - ۲۷۷ - ۲۶۰ - ۲۳۳	
۳۲۱	سید بیک		خواجہ معین الدین ۳۲۲
۱۱۳	شیخ بیک میری	۱۱۰ - ۷۳	ملاح مقصود علی تیریزی (مکتوب الیہ)
۳۹۳ - ۲۹۲	حضرت یعقوب		میرزا خاں افغان (مکتوب الیہ) ۱۶۵
۳۱۱ - ۳۰۰ - ۲۹۶ - ۲۹۲	حضرت یوسف		منصور ۲۵۹
	ادعیہ		میر غصوریگ ۱۸۲ - ۱۴ - ۳۶۳ (مکتوب الیہ)
۶۳	استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا کی القیم	۱۳۳	منکر نکیر ۵۸
۱۱۵	اللہم انی اسئلک ایمانا		میرزا حسن چمر (مکتوب الیہ) ۱۲۱
۲۲۵ - ۲۲۸ - ۶۲	کلمہ طیبہ	۲۵۲ - ۲۵۳ - ۱۹۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام
۲۸۱	درود شریف	۳۶۱ - ۳۱۳ - ۲۸۳	
۲۰	تلاوت قرآن	۱۹۸	قاضی موسیٰ شومین (مکتوب الیہ)
			میرزا مومن بلخی (مکتوب الیہ) ۲۹۱
		۷۱	حافظ مهدی علی

مصطلحات

۲۱۸-۴۰۲-۴۰۳	حقیقت محمدی		
۱۲۲	حیات برزخ		
۸۸-۸۷	خیرالامم	۱۳۹-۴۰۰-۴۰۱	ایزال
۱۷۰-۱۲۵-۵۹-۵۸-۷۸	دوزخ	۴۰۰	اشناعشر
۲۱۷	شان العلم	۹۵	اشاعره
۱۳۶	شراب	۱۹۳	ایمان ثابته
۱۳۶	شکلون	۱۳۹-۴۰۰-۴۰۱	اقطاب
۱۱۷	شیطان	۱۰۷	انسان کامل
۹۴	صفات ثمانیه	۴۰۰	اوتاد
۹۴	صفت تکوین	۵۸	برزخ
۱۰۸-۱۰۷	عالم اجساد	۲۹۶-۵۹-۵۸-۵۴-۵۳	بهشت
۱۰۸-۱۰۷	عالم ارواح	۱۹۲-۱۷۰-۹۰-۷۸	بیعت رضوان
۲۳۳-۱۰۸-۱۰۷-۷۱	عالم مثال	۱۴۴	پلمراط
۱۴۷	عروج	۲۱۱	تجلی افعال
۱۲۲-۱۰۸	عذاب آخروی	۲۱۶-۲۱۴-۲۱۳-۲۰۸	تجلی قات
۱۲۲-۱۰۷-۵۸	عذاب قبر	۲۱۴-۲۱۲	تجلی صفات
۲۰۵-۱۵۰-۷۳	علم حصولی و علم حصولی	۲۱۸	تعیین اول
۱۳۶	غیبت	۱۳۹	تناسخ
۱۴۷	غیب هویت	۲۱۱	توحید وجودی
۱۰۰-۳۴	قلعه رگبار	۱۳۶	حادی
۱۶۷	قلندریه	۲۲۶-۲۲۴	حقیقت صلوة
۱۷۹	قطره حقیقت	۲۲۴	حقیقت قرآن
۴۴-۳۲	قیدخانه	۴۰۳-۴۰۲-۲۲۴-۲۲۰-۲۱۹	حقیقت کعبه

اسماء الكتب	۲۱۵	کتابان
	۹۵	ما تریب
۱۱۳۰	۲۲۲	میسودیت صرف
۵۲	۲۲۳	معارض
۳۱۸	۲۰۳	مولود خانی
۶۳	۱۳۶	نجومی
۳۵۳-۳۱۵-۳۶۷	۱۷۶	نفس ناطقة
۷۳	۲۰۰-۱۹۶-۱۷۳-۱۷۲	نقطه جمال
۵۲	۲۵۸	مهادست
۶۳		تیسر الاحکام
۵۲		زبور
۳۷۵-۳۵۵-۳۶۲	۱۳۹	تراویح
۲۵۹-۲۳۵		ج
۲۷۲	۱۳۶-۱۳۵-۶۵-۶۲	حج
۹۱-۹۰-۷۷-۶۷-۵۲-۳۲	۱۳۶-۶۵	رضان
۲۲۰-۱۷۰-۱۳۵-۱۱۲-۱۰۵-۹۳-۹۲	۱۳۶-۱۳۵-۶۵-۶۲-۶۱	روزه
۲۰۳-۲۵۵-۳۱۲-۳۰۵-۲۸۰-۲۲۲	۱۳۶-۱۳۵-۶۵-۶۲-۶۱	زکوة
۲۲۹	۲۲۱-۱۳۵-۶۳	نماز تہجد
۵۷	۶۳	نماز چاشت
۳۹۵-۳۰۷-۲۲۲	۶۳	نماز عشا
۲۰۹	۶۳	نماز عصر
۶۳		گلستان
۱۶۹-۸۳-۵۵		منقذ عن الضلال

اسماء الاشياء	اسماء البلاد
آسمان وزین	۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱
آفتاب	۲۶۶-۲۶۷
پیار	۱۰۶
چاند	۳۶۶
دریا	۱۰۶
روح	۱۷۰
ستارے	۵۹-۱۱۳-۱۶۹
قطرہ	۲۰۶
قلم	۱۷۰
عرش مجید	۳۹-۴۰-۴۱
کرسی	۱۷۰
لوح	۱۷۰

حَامِدًا وَ مَصْلِحًا

مکتوبات حضرت محمد الف ثانی قدس سرہ کے ہر سہ دفاتر کے

مضامین کا اشاریہ

مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت ملاحظہ ہو

- (۱) حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ۴۱۸
 (۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام ۴۲۲
 (۳) صحابہ کرامؓ اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ۴۲۵
 (۴) حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ ۴۲۷
 (۵) حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ۴۲۸
 (۶) عبادات و ادعیہ ۴۳۲
 (۷) متفرق مضامین ۴۳۵
 ۴۵۶

قارئین کرام کی سہولت کے پیش نظر جملہ مضامین اشاریہ پیش خدمت ہے
 ساتھ ہی مکتوبات شریفہ کے نمبر اس طرح دیدیئے گئے ہیں کہ ۶۷/۲۲۳
 یعنی مکتوب نمبر ۶۷ دفتر نمبر ۲ صفحہ نمبر ۲۲۳۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
 اس کوشش کو مقبول فرمائے اور ناظرین کے لئے نفع بخش اور سودمند ہو۔ آمین
 مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوبات شریفہ کے ہر روز فاتر کے مضامین کا اشاریہ

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ

- حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ ۲۶۶-۲۵۸
- " " اپنی ذات و صفات اور افعال میں غنی مطلق ہے۔ " "
- " " اپنی ذات قدیم کے ساتھ موجود ہے۔ ۶۷-۲۳۴
- " " ازل سے ابد تک ایک کلام کے ساتھ حکم ہے۔ ۵۲-۱۶
- " " ایک ہے اور منفرد ہے۔ ۶۷-۲۳۴
- حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہے۔ ۲۷-۱۶ و ۶۲-۲۳۴ و ۱۶-۵۲
- " " بے مثل و بے کیف ہے۔ ۲۱-۱۵۱
- " " تمام اشیا کا خالق ہے۔ ۱۶-۵۲
- " " تمام اشیا کو محیط ہے۔ ۲۶۶-۲۵۷
- " " جیسا کسی بندے کو دوست بنالینا ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ۲۴-۱۶۳
- " " جرمیات و کلیات کا عالم ہے۔ ۷-۵۱
- " " جس طرح بندوں کا خالق ہر اسی طرح ان کے افعال کا بھی خالق ہے ۶۷-۲۳۴
- " " سے دُوری کا سبب دنیاوی تعلقات کی کثرت ہے ۱۲۹-۳۱۷
- " " سے ملانے والے دُور اتے ہیں ۱۲۳-۲۰
- " " سے وابستگی مخلوق سے علیحدگی پر منحصر ہے۔ ۱۲۷-۳۳۶
- " " عالم الغیب ہے۔ ۲۷۲-۱۶
- " " قادر و مختار ہے۔ ۲۶۶-۲۶۰

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات حقیقیہ - ۲۶		
کی صفات کے دوا اعتبار ہیں - ۵	۳۶	
کی صفات مسمیہ کو موجود جانتا ہے - ۵	۵۲	
کی صفات کاملہ - ۵	۵۵	
کی صفات کے بیسٹ ہونے کا بیان - ۲۹۶	۲۵۴	
کی صفات اس کا عین ذات ہیں اور تخریقات - ۱۱۲	۳۳۵	
کی عبادت کی ترغیب اور باطل معبودوں کی عبادت پر تیر کرنا - ۱۶	۳۶۹	
کی محبت - ۲۶	۱۸۲	
کی معرفت - ۲۴	۱۲۲	
کی معرفت سے عاجز ہونا اکابر اولیاء کا حصہ ہے - ۴	۲۴۱	
کے اعطاد و سرکار کی تحقیق - ۲۶	۲۵۶	
کے عجایب کا اٹھنا شہود کے اعتبار سے ہے - ۲	۱۳۳	
کے ضمائر - ۲۱	۴۲	
کے قرب حاصل کرنے کا اقرب طریقہ - ۱۳۱	۳۱۹	
کے کلام کو سننے کی تحقیق - ۱۱	۳۶	
کے کمال و جمال ذاتی کے دقائق - ۹	۲۴۴	
کے وجود کا بیان - ۱۲	۱۸۴	
کے وجود مقدس پر اس کا اپنا وجود ہی دلیل ہے - ۲۴	۱۴۴	
کے اثبات اور باطل معبودوں کی ترغیبیں - ۱۲	۳۱۳	
کے اہم ظاہر کی تجلیات کا طور - ۱	۳۳	
کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے - ۱	۳۰	
کے متعلق جو بھی انکشاف ہو سب غیر حق ہے - ۹	۲۵	

- حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نہ جسم ہے نہ مادی، جو ہر بے نہ عرض ہے ۶/۲۳۵
- نہ عالم کے ساتھ ہے نہ عالم سے جدا ۹۸/۳۳۰
- نے اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق تکلیف دی ہے ۲۸۹/۴۰۲
- نے اسباب و وسائل کو اپنے فعل کا روپوش بنالیا ہے ۲۶۶/۲۶۳
- نے خیر و شر کو پیدا کیا لیکن وہ خیر سے لاشعری ہے اور شر سے ناراض ہے ۲۶۵/۲۶۶
- نقص کی تمام قسموں اور حدوث کے تمام نشانات سے منزہ و مبرا ہے ۲۶۶/۲۵۹
- ہر چیز کا خالق ہے ۱۷/۵۷
- وداہ الودا رہے ۶۷/۱۹۴
- بعض مقامات حق تعالیٰ کے ظہور کی قابلیت رکھتے ہیں اور بعض نہیں رکھتے ۱۱/۵۳
- بندوں کے افعال بھی حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں ۱۷/۵۵
- تجلّی افعال کا بیان ۴۵/۲۱۱ تجلّی ذاتی برقی کی تحقیق ۲۹۹/۲۱۱
- تجلّی ذات کی تحقیق ۴۴/۲۰۸ و ۴۵/۲۱۳ و ۴۹/۲۳۰
- تجلّی صفات کا بیان ۴۵/۲۱۲
- تعین وجودی کا اثبات ۸۸/۲۵۱ تعین دل وجودی کی تحقیق ۹۳/۲۷۴
- تمام عالم حق تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے ۴۵/۱۶۴
- تمام ممکنات حق تعالیٰ قادرِ مطلق کی ایجاد ہیں - ۲۶۶/۲۶۳
- تمام نسبتیں اور اعتبارات حق تعالیٰ کی یادگار سے منسوب ہیں ۴۳/۲۰۶
- توحید سے مراد صوبہ کو حق تعالیٰ کے لئے خالص کرنا ہے ۱۱/۲۹۶
- دنیا میں حق تعالیٰ کی رویت کی تحقیق ۹۰/۲۶۴ و ۱۱۷/۳۵۳ دنیا حق تعالیٰ کی معنوی ہے ۱۱/۲۹۵
- ذات واجب تعالیٰ کی تحقیق ۱۱۷/۳۳۸ ذات بیخونی کے اسرار ۷۹/۲۷۲
- شب معراج میں حق تعالیٰ کی رویت ۲۸۳/۳۴۷
- عالم صغیر ہوا عالم کبیر سب اسما و صفات انہی کے مظاہر ہیں ۱۲۵/۱۱۷ و ۲۸۷/۳۹۰
- وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے ۱/۱۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایم مبارک ائمہ اور محمد کے اسرار و دقائق ۹۴/۲۸ منہ
- اس دنیا میں شب معراج میں حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے ۹/۳۶
- کا بشریت سے ولا ہونا ۶۳/۱۸۸
- کا سایہ نہ تھا ۱۱/۳۱
- کی اتباع کی ترغیب ۴۸/۲۲۵، ۱۶۵/۳۶۶، ۱۸۲/۳۸
- کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے ۴۳/۱۶۲
- کی اتباع ہی حق تعالیٰ کی اطاعت ہے ۱۵۲/۳۲۱
- کی صحبت کی برکات ۶۶/۲۰۴ آنحضرت کی عظمت و بزرگی ۱/۴۰۹
- کی متابعت کی برکات و فضائل ۴۴/۲۳۳ و ۳۳/۲۲۹ و ۱۴۸
- ۲۶۰/۲۳۳ و ۱۳۳/۲۴
- کی متابعت کے درجات ۵۲/۱۹۱
- کی متابعت حق تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے ۴۱/۱۵۴
- کے فضائل ۴۱/۱۵۱ و ۴۴/۱۶۲ و ۱۶/۱۷۰ و ۴/۱۷۱ و ۳۱/۲۳۳ و ۳۷۸/۸۰
- کے توسط سے فیوض و برکات ۱۲۱/۳۷۲
- کے توسط سے دینی
- نے آخرت سے متعلق جو کچھ فرمایا سب حق ہے ۶۴/۲۳۹
- نے علامات قیامت سے متعلق جو کچھ خبر دی وہ سب حق ہے ۶۴/۲۳۹
- نے بیعت کے وقت عورتوں کے ہاتھ تک کو نہیں چھوا ۴۱/۱۲۹
- مجلس مولود سے خوش ہیں، اس سوال کا جواب ۲۷۳/۳۲۴
- اور خلفائے راشدین کی متابعت کی ترغیب ۲۵/۱۰۳

- بقیہ طینت محمدی سے متعلق اسرار و دقائق۔ ۳۱۲ م ۱/۲
- جس طرح صورت کعبہ صورت محمدی کا مجود ہے اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقیقت محمدی کا مجود ہے ۱۲۳ م ۲/۲
- حدیث قرطاس ۹۶ م ۳۸
- حدیث ابی معاذ اللہ رقت۔ ۱۴۵ م ۲۸ و ۲۹۳ م ۷۳۸
- تہذیب محمدی کا نشاء ۱۰۰ م ۳۱۲
- کلمہ "قف یا محمد" کی تشریح ۴۶ م ۲۲۲
- کمالات نبوت ۲۶ م ۲۳۳ و ۲۶۸ م ۲۹۸ و ۵۰ م ۱۸۵
- کمالات نبوت کے مقابلے میں کمالات ولایت کی کوئی حقیقت نہیں ۴۶ م ۱۴۰
- نبوت ولایت سے افضل ہے ۱۰۸ م ۲۹۳
- ولایت خاصہ محمدیہ ۱۳۵ م ۳۲۳
- ولایت محمدی اور ولایت احمدی کے اسرار ۹۶ م ۲۸۷
- ولایت محمدی اور ولایت خلیلی کے تعینات ۹۶ م ۲۴۸
- ولایت محمدی، ولایت خلیلی اور ولایت موسوی سے اسبق و اقرب ہے۔ ۹۳ م ۲۴۵
- ہر کام میں آنحضرتؐ کی تافرمانی سے ممانعت ۴۶ م ۱۳۶
- کلمہ نفی لا الہ کو حضرت خلیلؑ نے پورا کیا اور کلمہ اثبات لا الہ اللہ آنحضرتؐ کی بعثت مکمل ہوا ۹ م ۲۶
- جلال محمدی کی عظمت و بزرگی ۱۱ م ۳۱۱
- حقیقت محمدی ۴ م ۴۱ و ۲۶ م ۲۱۲
- حقیقت محمدی سے اوپر ترقی جائز نہیں ۱۲۲ م ۳۸۴
- آنحضرتؐ کی عظمت و بزرگی ۱۱ م ۳۰۹
- آنحضرتؐ اپنی علو شان کے باوجود ممکن ہی ہیں ۱۲۲ م ۳۸۴
- آنحضرتؐ کی حقیقت کے ساتھ انطباق و اتحاد کی وضاحت ۱۱ م ۳۶۴
- آنحضرتؐ کے دائمی حزن و اندوہ کی وجہ ۱۲۲ م ۳۸۹

حضرات انبیاء علیہم السلام ۲۶۶ ۲۶۸

- انبیاء علیہم السلام تمام جہان کے لئے رحمت ہیں ۱۴۱ ص ۵۶ و ۲۳۳ ص ۷۶ و ۱۲۱ ص ۳۴۱
- انبیاء پر ایمان لانا ۱ ص ۵۷ نبوت ولایت کے افضل ہے ۲۹۳ ص ۲۶۱ و ۲۶۲
- انبیاء حق تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لئے آتے ہیں ۶۴ ص ۲۳۸
- انبیاء کی شفاعت حق ہے ۶۴ ص ۲۳۹
- انبیاء صحابہؓ اور اولیاء کا ایمان ۲۴۴ ص ۳۲۲
- انبیاء کی متابعت کی ترغیب ۱۹۱ ص ۲۶
- بعثت انبیاء کی حکمت ۱۲۱ ص ۳۷۱
- فضلِ سبکی خاص انبیاءؐ ہی کے لئے ہے ۱ ص ۳۰۱
- ولایت اولیاء کی انتہا ولایتِ انبیاء کی ابتدا ہے ۳ ص ۲۸
- بعض افراد پر انبیاءؐ رشک کرتے ہیں ۱۲۲ ص ۳۸۹
- حضرت توح علیہ السلام پر ایذا نہیں ۱۲۲ ص ۳۹۳
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طہقانِ قلب طلب کرنے کا راز ۱ ص ۳۵
- انبیاء کے بتائے ہوئے کمالات سے بطریقِ تابعداری کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے ۲۳۸ ص ۱۷۵
- تمام انبیاء اصولِ دین میں متفق ہیں ۶ ص ۲۲۲ لکھنؤ ولایتِ نبوت کی سیر ۹۹ ص ۲۴۲
- حضرت خلیلؑ کی خلعت کے اسرار ۵۸ ص ۲۴۸
- حضرت یعقوبؑ کی حضرت یوسفؑ سے محبت کے عجیب و غریب اسرار ۱ ص ۲۹۳
- حضرت یوسفؑ کے وجود کی پیدائش و حسنِ اخروی زندگی سے متعلق ہے ۱ ص ۲۹۲
- حضرت الیاسؑ اور حضرت خضرؑ سے روحانی ملاقات ۲۸۲ ص ۳۲۶
- رسولوں کے بھیجنے کے فوائد ۲۵۹ ص ۲۰۵
- علماء انبیاءؐ کے وارث ہیں ۲۶۸ ص ۲۹۷
- کسی بزرگی میں غیر نبی کو نبی پر فضیلت ممکن ہے ۱۹۲ ص ۲۹
- کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا ولی ہو کسی معمولی پیغمبر کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا ۱۲۲ ص ۳۷۹

- حضرت موسیٰ کی وجہ سے جبریلؑ کے قتل کئے گئے ان کی قابلیت حضرت موسیٰؑ میں منتقل ہوئی ۲۵۶ ص ۲
- کسی پیغمبر کے زیر قدم ہونے کا مطلب ۲۵۶ ص ۲ حضرت موسیٰؑ کا قبر میں تہا ادا کرنا ۱۶ ص ۶۵
- ولایتِ اولیاء کی انتہا ولایتِ انبیاء کی ابتدا ہے ۵۵ ص ۲۸
- نزولِ حضرت عیسیٰؑ اور شرعِ شریف کی پیروی ۲۰۹ ص ۸
- حضرت مہدیؑ کی تشریف آوری ۲۰۹ ص ۸
- حضرت مہدیؑ کے ظہور کا وقت ۶۸ ص ۲۵۲
- ہندوستان میں انبیاء کی بعثت ۲۵۹ ص ۲۰۱

صحابہ کرامؓ اور اولیاءِ عظام علیہم السلام

- فضائلِ صحابہؓ ۹۶ ص ۳۰۹ و ۳۱۲ و ۳۱۵ و ۲۴۷ ص ۸۹ و ۵۸ ص ۱۹ و ۲۱ ص ۸۸
- شیخین کی افضلیت ۹۹ ص ۳۲۸ و ۱۴ ص ۲۱۶ و ۲۴۷ ص ۸۷
- صحابہؓ کی بزرگی اور آپس میں رحمدلی ۲۴۷ ص ۸۵
- خلفاءِ اربعہ کے فضائل ۲۵۱ ص ۱۸
- حضرت ابوبکرؓ کی فضیلت ۵۹ ص ۱۹۲ و ۳۲ ص ۳۸
- حضرت ابوبکرؓ کے ایمان کی تعریف ۲۵۶ ص ۱۹۹
- حضرت ابوبکرؓ کے ایک قول کی تشریح ۲۴۵ ص ۱۷۱
- حضرت عمرؓ پر اعتراضات کے جوابات ۳۶ ص ۱۲۱
- حضرت عثمانؓ کی خلافت پر صحابہؓ کا اجماع ۲۴ ص ۸۸
- حضرت علیؓ حق پر تھے ۲۴ ص ۸۹
- حضرت علیؓ کے تفسیر کا احتمال غلط ہے ۸۰ ص ۲۴۲
- خلفائے راشدین کے درمیان افضلیت کی تفسیر خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے ۲۶۶ ص ۲۸۴
- نبوی ولیؑ سی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ۲۴ ص ۸۶

- اہل بیت کے مناقب ۵۹ م ۱۹۲، ۳۶ م ۱۲۴
- حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مناقب ۳۶ م ۱۲۶
- حضرت عائشہ صدیقہ کے مناقب ۳۶ م ۱۱۶
- حضرت طلحہ و زبیر کے مناقب ۳۶ م ۱۱۸
- خلافت و امامت کی بحث اور روافض و خوارج ۳۶ م ۱۰۳
- امامت کی بحث فروعاً و عبات دین میں سے ہے اصول شریعت سے نہیں ۶۴ م ۲۳۲
- صحابہ کرام کے درمیان جنگ و جدال ۶۴ م ۲۳۳
- محاربات صحابہ کونیک نیبی پر محمول کرنا چاہئے ۵۴ م ۱۸۵ و ۵۹ م ۱۹۳، ۲۶۶ م ۲۸۸ و ۱۴ م ۶۱ و ۲۴ م ۸۹
- صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کی مذمت ۲۵۱ م ۱۸۸
- کسی صحابی کو مطعون کرنا دین کو مطعون کرنا ہے ۵۰ م ۲۲۱
- اصول دین میں صحابہ کی متابعت لازم ہے ۵۰ م ۲۴۱
- صحابہ اور فلاسفہ کے علم الیقین میں فرق ۳۹ م ۱۲۶
- اولیاء عظام رحمہم اللہ
- امام اعظم کی مثال حضرت عیسیٰ کے مانند ہے ۵۵ م ۲۰۰
- اولیاء اللہ کی کلامت حق ہے ۲۶۶ م ۲۵۴
- اولیاء کے بعض کشف کیوں قلمب ہوتے ہیں ۲۶ م ۱۰۱ و ۱۰۴
- ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری نہیں ۲۶ م ۹۹
- کمالات و امامت کا مدار کثرت خوارق پر نہیں ۱۰۴ م ۲۸۴ و ۲۶ م ۹۴
- غوث الاعظم کے کثرت کرامات کی وجہ ۲۶ م ۹۸
- غوث الاعظم کے ایک ارشاد کی وضاحت ۲۹۲ م ۴۳۸
- غوث اور قطب کے مناصب ۲۶ م ۲۳
- قطب، غوث اور خلیفہ کے معنی ۲۵۲ م ۱۹۸

• مقام قطیبت ۲۲۲ م ۲۳۴ قطب ارشاد ۲۲۰ م ۲۳۴

• ولایت الکی تین قسمیں ۲۰۲ م ۲۶۶

• نہایت کا رنگ پہنچے کا بیان ۲۹۸ م ۲۵۸

شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ

• شیخ ابن عربی اور حضرت مجددؒ کا نظریہ متصادم نہیں ۱۱ م ۶۳

• اور حضرت مجددؒ کے درمیان فرق ۶۴ م ۱۹۳

• اور ان کے متبعین کا مذہب ۱۲ م ۲۵

• کا مقولہ ۸۰ م ۲۳۶

• کی عظمت شان ۴۴ م ۲۲۳ و ۸۹ م ۲۶۰

• کے محاسن ۴۴ م ۲۳۳

• کے نزدیک کون عالم کی حقیقت ۵۸ م ۱۴۲ و ۶۰ م ۱۴۶

• کے نظریہ کا رد و قبول ۴۴ م ۲۲۲

• کے کلام کی شرح ۴۴ م ۲۰۸

• کے متعلق بہت عمدہ فیصلہ ۴۵ م ۲۱۶

• مقبولین میں نظر آتے ہیں ۲۶۶ م ۲۶۲

• ان عبادتوں کا جواب جو توحید و جودی پر دلالت کرتی ہیں ۳۱ م ۱۲۵

• توحید و جودی کا طور ۳۱ م ۱۲۱

• توحید و جودی کے دقائق ۸۹ م ۲۶۱

• توحید و جودی کہنے کے اسباب ۳۱ م ۱۲۴

• توحید و جودی و شہودی کا بیان ۳۱ م ۱۵۶ و ۴۲ م ۲۴۲ و ۳۰۹ م ۲۹۱ و ۴۲۳ م ۲۴۳

• توحید و جودی و شہودی کے مراتب ۲۹۱ م ۴۲۳

• حق تعالیٰ کی رویت کی نفی میں شیخ ابن عربیؒ معتزلہ اور فلاسفے کم تہیں ۹ م ۲۴۶

- فتوحاتِ مکہ کی ایک حدیث کہ حق تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے "کی وضاحت ۵۸ ص ۲۱۸
- مسئلہ وحدت الوجود ۲۶۶ ص ۲۶۳
- ہمہ اوست اور ہمہ از اوست کی بحث ۲ ص ۹ و ۲۴ ص ۱۵۷
- ہمہ از اوست کا پلہ ہمہ اوست سے ہماری ہے ۱۳ ص ۱۹

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ

- حضرت مجدد الف ثانی کی پیدائش کا مقصد ۶ ص ۳۸
- " کی ولادت کے اسرار ۹ ص ۲۸۳
- " کا حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ ۲۳ ص ۱۴۲
- " حضرت قاجار باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں ۲۶ ص ۲۵۲
- " کے سلوک طے کرنے کی کیفیات (بیخودی) فنا، فنا، مرتبہ علمی، مقام حیرت، حضور نقشبندیہ، فنا، حقیقی، مرتبہ حق الیقین، جمع الجمع، مرتبہ فوق بعد الجمع، سکرو صحو، معلوم الکیفیت اور مجهول الکیفیت، سیر الی اللہ و سیر فی اللہ، نہایت مطلق دہرا الوراء وغیرہ ۲۹ ص ۲۲۳ تا ۲۶۶
- " خواجہ مہربا کی نسبت خاصہ ۳۲ ص ۱۲۸
- حضرت مجدد کی جمالی اور حلالی صفات کے ساتھ تربیت ۶ ص ۴۴
- حضرت مجدد کی عالم صحو و بقا کی سیر، عجیب معاملہ، عجیب و غریب مشاہدات، عجیب و غریب واردات، استطاعت مع الفعل، صفات سبعہ، مقام محبوبیت، بہترین عمل، غلبہ احدیت، فنا و بقا کا ظہور، مراتب سہ گانہ ولایت ۲ ص ۸۰ تا ۱۳۷
- حضرت مجدد کے عروجیات کی کیفیات: عرش پر عروج ۳۵ ص
- او وہاں اکثر بزرگوں کے مقامات کا مشاہدہ ۳۵ ص ۳۶
- اہل بیت اور صحابہ کرام کے مقامات ۱۱ ص ۵۹
- تکمیل و ارشاد کا مقام ۱۱ ص ۷۷
- عروج و نزول سے متعلق ۱ ص ۷۹
- راہ سلوک میں عروج کی کیفیات ۱ ص ۳۳

- مقامات عروج ۲۵ م ۷۵
- عروج و نزول کے دقائق ۲۶ م ۱۷۴
- دوران سلوک کے حالات ۱۴ م ۷۷
- حضرت مجددؑ کا بعض دوستوں کے حالات حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی خدمت میں پیش کرتا تھا مثلاً
 ملا قاسم علی، میر سید شاہ حسین، خواجہ یرمان الدین، شیخ نور میاں شیخی، شیخ عیسیٰ،
 شیخ کمال، شیخ قزلی، خواجہ منیا الدین، شیر محمد، شیخ طہ مولانا قاسم علی، شیخ ابوالحسن
 شیخ شاہ محمد وغیرہ ۱۹ تا ۱۹ م ۸۸۶۳۶ خواجہ صاحب کمرس پر حاضری ۲۳۳ م ۱۱۷
- حضرت مجددؑ بچپن میں توحید و جود کی معتقد تھے ۱۶ م ۲۵۵
- توحید و جود کی حقائق ۸۹ م ۲۶۱
- مجدد الف ثانیؑ کی خصوصیات ۲ م ۳۵ و ۲۶۱ م ۲۶۱
- حضرت مجددؑ کا اظہار عاجزی و انکساری ۹ م ۵۷ نقشبندیہ قبیلہ مال ہونے کا ذکر ۲۸۱ م ۲۶۳
- حضرت مجددؑ کا فقریہ انداز میں حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ۸۷ م ۲۶۷
- بعض عبارتوں پر حق تعالیٰ سے معذرت ۸۹ م ۲۶۷
- حضرت مجددؑ کا ارشاد کہ وہ اسرار و دقائق جن کے ساتھ یہ فقیر ممتاز ہے { ۲۶۷ م ۲۹۵
- ان کو در خواستہ میں بھی بیان نہیں کر سکتا
- رموز و اخلاصات کا انتہائی درجہ ۹۵ م ۲۸۴
- دید نقص و قصور کی فضیلت ۹ م ۵۵ و ۱۱ م ۵۹ و ۲۲۲ م ۱۲۳
- ولایت موسوی سے ولایت محمدی میں جانا ۳۱۳ م ۵۰۴
- قومیت سے متعلق ۷۳ م ۲۶۸، ۷۹ م ۲۷۳، ۸۰ م ۲۷۹ و ۸۱ م ۲۸۴
- ارشاد و تبلیغ کو پسند کرنے کی وجہ ۱۱ م ۶۷
- بعض ضروری لوازم نصیحتیں: ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱
- ۱۵۰ م ۳۳۹، ۱۵۱ م ۳۴۰، ۱۵۲ م ۳۴۱، ۱۵۳ م ۳۴۲، ۱۵۴ م ۳۴۳، ۱۵۵ م ۳۴۴، ۱۵۶ م ۳۴۵، ۱۵۷ م ۳۴۶، ۱۵۸ م ۳۴۷، ۱۵۹ م ۳۴۸، ۱۶۰ م ۳۴۹، ۱۶۱ م ۳۵۰، ۱۶۲ م ۳۵۱، ۱۶۳ م ۳۵۲، ۱۶۴ م ۳۵۳، ۱۶۵ م ۳۵۴، ۱۶۶ م ۳۵۵، ۱۶۷ م ۳۵۶، ۱۶۸ م ۳۵۷، ۱۶۹ م ۳۵۸، ۱۷۰ م ۳۵۹، ۱۷۱ م ۳۶۰، ۱۷۲ م ۳۶۱، ۱۷۳ م ۳۶۲، ۱۷۴ م ۳۶۳، ۱۷۵ م ۳۶۴، ۱۷۶ م ۳۶۵، ۱۷۷ م ۳۶۶، ۱۷۸ م ۳۶۷، ۱۷۹ م ۳۶۸، ۱۸۰ م ۳۶۹، ۱۸۱ م ۳۷۰، ۱۸۲ م ۳۷۱، ۱۸۳ م ۳۷۲، ۱۸۴ م ۳۷۳، ۱۸۵ م ۳۷۴، ۱۸۶ م ۳۷۵، ۱۸۷ م ۳۷۶، ۱۸۸ م ۳۷۷، ۱۸۹ م ۳۷۸، ۱۹۰ م ۳۷۹، ۱۹۱ م ۳۸۰، ۱۹۲ م ۳۸۱، ۱۹۳ م ۳۸۲، ۱۹۴ م ۳۸۳، ۱۹۵ م ۳۸۴، ۱۹۶ م ۳۸۵، ۱۹۷ م ۳۸۶، ۱۹۸ م ۳۸۷، ۱۹۹ م ۳۸۸، ۲۰۰ م ۳۸۹
- ہمارا اہداف بالکل حضرت خواجہ کا ہے ادا ان کے صاحبزادوں کی تربیت ہمارے لئے باعث سعادت ہے ۲۲۹ م ۱۳۵

- بعض بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی ترغیب ۸۷ ص ۲۵۲ و ۱۱ ص ۳۰۴
- مرزا علی جان کی طرف تعزیت نامہ ۸۹ ص ۲۵۴
- شرف الدین حسین بخشی کے والد کی موت پر تعزیت ۱۵۹ ص ۳۵۰
- خواجہ محمد طالب بخشی کے صاحبزادے کی موت پر تعزیت ۲۸ ص ۱۷۸
- دعائے مغفرت قبول ہوگئی ۲۷ ص ۳۳
- اجاب سے شکوہ ۵۶ ص ۱۶۷
- اکابرین کے خلفاء اور طلباء کی امداد و اعانت کی ترغیب ۶۲ ص ۲۲۵
- بعض اجاب کے لئے سفارش: ۲۵ ص ۱۰۳ و ۲۲ ص ۱۵۵ و ۵۶ ص ۱۸۷ و
- ۵ ص ۲۳ و ۵۷ ص ۱۸۸ و ۶۷ ص ۲۰۹ و ۷۲ ص ۲۱۷ و ۷۶ ص ۲۳۲ و ۷۸ ص ۲۳۷ و
- ۷۹ ص ۲۳۹ و ۸۱ ص ۲۴۵ و ۸۳ ص ۲۴۹ و ۸۶ ص ۲۵۲ و ۹۲ ص ۲۶۳ و ۹۷ ص ۲۶۶ و
- ۱۱۱ ص ۲۹۷ و ۱۱۵ ص ۲۹۹ و ۱۱۷ ص ۳۰۱ و ۱۲۱ ص ۳۰۵ و ۱۲۵ ص ۳۰۹ و ۱۲۹ ص ۳۱۳ و ۱۳۱ ص ۳۱۷ و ۱۳۵ ص ۳۲۱ و ۱۳۹ ص ۳۲۵ و ۱۴۱ ص ۳۲۹
- حضرت مجدد کے تمام علوم کی مقبولیت کا الہام دیا ہے و ص ۳۳۰
- حضرت مجدد کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ ۱۱۷ ص ۳۲۲
- خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مجدد کا باپ بیٹے کی طرح رہتا تھا ۱۱۷ ص ۳۲۲
- حضرت مجدد نے نعمت کے شکرے میں خوشی کی مجلس قائم کی ۱۱۷ ص ۳۲۶
- مکتوبات شریفہ کی اہمیت و افادیت ۲۳۷ ص ۱۵۷ و ۲۳۷ ص ۱۶۱
- نقات کی عبارت کا حل ۲۱ ص ۸۷
- شیخ بسطامی اور شیخ جنید کے اقوال کی تحقیق ۱۱ ص ۲۷
- شیخ روزبہان باقلی کے کلام کی شرح ۸۹ ص ۲۵۸
- شیخ شہاب الدین کے قول کی شرح ۱۱ ص ۳۵۱
- شیخ عبدالبکر بمینی کے قول پر رگ فاروقی کا جوش میں آنا ۱۱ ص ۲۷
- شیخ یحییٰ میری کے کلام کی وضاحت ۳ ص ۱۱
- شہر سہند کی فضیلت و خلافت ۲۲ ص ۷۹

- مخدوم زادہ خواجہ محمد صادق رحمہ اللہ اعلیٰ درجات کی بشارت ۲۳۶ م ۱۵۸
- کا اعلیٰ مرتبہ ہونا ۲۴۴ م ۱۵۱
- خواجہ محمد صادقؒ امدوتوں صاحبزادوں محمد فرخ و محمد سی کے بعض مناقب ۳۰۶ م ۱۷۹
- خواجہ محمد صادقؒ کے تین مکتوبات - دفتر اول ۵۰۸ م ۵۱۰
- خواجہ محمد سعیدؒ اور خواجہ محمد معصومؒ کے لئے بشارت ۲۳۶ م ۱۵۹
- خواجہ محمد معصومؒ کے لئے خلعتِ قدیمیت کی بشارت ۱۰۴ م ۳۲۲
- مولانا احمد برکی کی خوبیاں ۲۴۴ م ۳۲۸ و ۲۴۵ م ۳۲۹
- مولانا احمد برکی کی وفات پر تعزیت اور ایصالِ ثواب کی ترغیب ۶۱ م ۲۲۲
- شیخ اللہ داد کے متعلق ۳۲ م ۱۴۰ . میرزا حامد الدین احمد کا شوقِ حرمین شریفین ۳۲۹ م ۱۱۵
- ملا حسن کشمیری کے احسان کا شکریہ ۲۴۹ م ۳۲۲
- عبدالرحیم خان خانان کی خوبیاں ۶۲ م ۲۲۶
- شیخ عبدالحی کی خوبیاں ۸۵ م ۲۸۶ و ۲۸۷ م ۵۰ و ۱۸۷
- خواجہ میر محمد نغان کی خوبیاں ۶۲ م ۲۲۲ و ۲۲۶ م ۱۴۳
- میر محبوب اللہ کی خوبیاں ۲ م ۲۷۰
- میر مومن لکھی اور وہاں کے اکابرین کے فیوض و برکات ۹۹ م ۱۹۱
- شیخ نور محمد کی خوبیاں ۵۰ م ۱۸۷
- تیمور بادشاہ کی خوبیاں ۹۲ م ۲۹۸
- چانگیر بادشاہ کی خوبی ۹۲ م ۲۹۷
- سجدۂ عظمتی ۹۲ م ۲۹۸
- لشکر کے دورانِ قیام پر صبر و اطمینان کا اظہار ۷۲ م ۲۰۳
- لشکر کی برکات ۵۶ م ۱۶۷ و ۵۳ م ۲۴۲
- قید خانہ کے مصائب پر انعامات ۵ م ۳۳
- قید خانے میں بھی راضی برضا ۵ م ۲۴

- مخلوق کے طعن و ملامت پر خمرات ۶/۳۴
- صاحبزادوں کی جدائی کے غم کا اظہار ۸۲/۲۴۱
- صاحبزادوں کی ترقی درجات کی بشارت ۸۲/۲۴۱
- بادشاہی مجلس میں تشریف لے جانا ۱۰۶/۳۲۴
- بادشاہی مجلس میں تبلیغ دین ۴۳/۱۳۹
- لشکر کی ہمراہی سے خلاصی ۱۰۵/۳۲۴

عبادات وادعیہ

- وضو کا متعل پانی ۲۹/۱۱۳
- کلماتِ اذان کے معانی ۳۰۳/۴۴۰
- نماز کی فضیلت ۲۶۱/۲۳۸، ۲۶۳/۲۳۰، ۲۰۶/۲۰۶
- نماز کی بلند حیثیت ۱۳۷/۳۲۶
- مرتبہ حقیقتِ صلوٰۃ ۶۷/۲۲۳
- صورتِ نماز اور حقیقتِ نماز کا فرق ۵۴/۱۹۲
- سجدہ کی حقیقت ۲۹/۱۱۲
- نماز کے بعض معانی و اسرار ۳۰۴/۴۴۵، ۳۰۵/۴۴۵
- نماز کے تعدیل یا رکان کی اہمیت ۶۹/۲۵۵
- فرض نماز کی اہمیت ۲۹/۱۱۱
- نماز ادا کرنے کا طریقہ ۲۶۶/۲۹۰، پانچوں وقت کی نماز کے بتدریج ۶۴/۶۴
- نماز یا جماعت کی اہمیت ۲۱/۱۱۱، ۸۵/۲۵۰
- نماز تہجد کی تاکید ۲۹/۱۱۲، ۶۹/۲۵۸، ۶۴/۶۴
- نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے ۴۵/۱۶۹
- سنتوں میں اکثر چاروں قُل کی تلاوت کرنی چاہئے ۱۶/۶۲

- نماز نفل کی قرآن کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ۲۶۰ م ۲۲۷
- نماز نفل یا جماعت کی کراہت ۲۶۱ م ۲۲۸
- نماز نوافل یا جماعت ادا کرنے کی ممانعت ۲۸۸ م ۲۹۳
- نماز میں چوڑی ۲۶۱ م ۱۳۲
- اشارہ سبایہ کی تحقیق ۳۱۲ م ۲۹۲
- حج کا شوق ۲۶۳ م ۲۶۴ حج کی تاکید ۱۴ م ۶۵
- حج فرض ہو چکا ہے لیکن کعبہ معظمہ تک پہنچنا نظر نہیں آتا ۴۲ م ۲۶۴
- اگر فرض فوت ہوتا ہو تو نفل حج بھی لا یعنی ہے ۱۲۳ م ۳۰۹
- رمضان المبارک کے فضائل ۴ م ۲۰ و ۲۵ م ۱۶۷ رمضان روزوں کی ادائیگی کی تاکید ۱۴ م ۶۵
- رمضان المبارک کی قرآن مجید کے ساتھ خاصیت ۱۶۲ م ۳۵۸
- کھجور سے روزہ افطار کرنے کی تاکید ۱۶۲ م ۳۵۹
- زکوٰۃ کا ایک انگ دینا سونے کے پاڑہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے ۲۹ م ۱۱۲
- درود شریف پر ذکر کی فضیلت ۵۷ م ۲۰۷ زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید ۱۴ م ۶۵
- کلمہ طیبہ کے اسرار ۷۱ م ۲۶۱
- کلمہ طیبہ کے فضائل ۲۴ م ۱۶۵ و ۲۷ م ۱۲۸ و ۲۶ م ۱۶۹ و ۱۳ م ۷۲
- کلمہ طیبہ کی نفی و اثبات ۱۷۳ م ۲۳
- آیہ کریمہ اللہ نور السموات والارض کی کشفی تاویل ۱۱ م ۵
- آیہ کریمہ ان فی ذلک لآیۃ لکری کے معنی اور تحقیق ۱۱ م ۳۵۱
- مقام قاب قوسین اودائی کے بعض اسرار ۱۱۱ م ۳۳۳ و ۱۲ م ۳۹۱
- اواحی کا راز ۶۴ م ۱۸۶ من عرف نفسه فقد عرف ربه کے معنی ۲۳۴ م ۱۵
- سبحان اللہ و بھجدہ کے فضائل ۳۰۷ م ۲۸۲، ۳۰۸ م ۲۸۲
- سمیع و بصیر کی تشریح ۱۱ م ۸۳
- موت و اقبال ان تموتوا کی اہمیت ۲۱ م ۸۹

- لاھور و لاغیرہ کے معنی ۲۸ ص ۱۲۴
- تخلوق و باخلاق اللہ کے مقام کی تحقیق ۱۷ ص ۲۹
- استغفار بہت کرنا چاہیے ۱۸ ص ۳۲۷
- اسرار دعا ۲۷ ص ۱۲۹
- افضل الذکر لا الہ الا اللہ ۹ ص ۲۷
- جنات کے شرے محفوط رہنے کا طریقہ ۱۷ ص ۲۷
- خوفناک مواقع پر پڑھنے کے لئے اوراد ۶۹ ص ۲۵۹ و ۱۷ ص ۲۷۳ د ۲۷۴
- اوراد و وظائف ۲۲ ص ۹۷
- صبح و شام پڑھنے کی دعا ۱۷ ص ۶۷
- ذکر بھی اعوذ سے شروع کریں ۲۵ ص ۹۳
- بعض آیات قرآنی کے سمجھنے اور نہ سمجھنے کے نتائج ۲۹ ص ۱۰۵
- ظہور قرآنی، ظہور محمدی اور ظہور کعبہ کا منشا شنبہ ۳۱ ص ۳۱۲
- منشاہات قرآنی کی تاویل کا علم ۳۵ ص ۱۰۲
- قرآن مجید حق تعالیٰ کا کلام ہے ۶ ص ۲۲۶
- مرتبہ حقیقت قرآن مجید ۷ ص ۲۲۳
- قرآن مجید کی بلندی شان ۱۰ ص ۳۰۴
- قرآن مجید کے حروف مقطعات کے اسرار و قائل ۳۱ ص ۲۹
- قرآن مجید کی ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۱۸ ص ۳۵۵
- قرآن مجید کی تفسیر فلاسفہ کے مذاق کے مطابق نہ کی جائے ۱۸ ص ۳۱۸
- قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے ۵ ص ۱۹۷
- قرآن مجید کی آیات محکمات و منشاہات ۲۷ ص ۳۳۱

متفرق مضامین

(الف)

- آج ہی کام کر لو کل پردہ چھوڑو ۹۶ مکہ ۲۶۲ و ۱۳۴ ۳۲۳
- آخرت پر ایمان ۱۵۸ ۱۵۸ • آرزوؤں کی تشریح ۲۴ ۱۰۱
- اتباع شریعت کی تاکید ۵۵ ۱۶۶
- اتباع شریعت کی برکات ۲۵۹ ۲۴۳ و ۲۴۳ ۲۴۳
- اپنی مرادوں سے دستبردار ہو کر حق تعالیٰ کی مراد بن جا ۲۴ ۹۹
- اپنے ارادوں کو حق تعالیٰ کی مراد کے تابع کر کے لطف اندوز ہو ۵۹ ۱۴۵
- اجتہاد میں اختلاف کی گنجائش ہے ۵۵ ۱۹۹ • اپنے آپ کو مومن برحق جانتا ۱۴۵
- اچھے اور بُرے بلو شاہ کے اثرات ۲۴ ۱۴۵
- احکام الہامیہ کی تشریح ۵۵ ۵۵ • احکام شرعی میں آسانی اور سہولت ۱۹۱ ۲۴
- احکام شرعیہ کی تاکید ۲۴ ۱۳۲ و ۱۳۲ ۵۸
- احکام شرعیہ کی تبلیغ ۱۹۳ ۵۳ • اچھے سنت کا شوق ۲۴ ۱۲۳
- اچھے دین کی ترغیب ۲۴ ۱۴۳ و ۱۴۳ ۵۱ ۱۰۵ ۳۲۳
- اخلاص کا حکم ۳۸ ۱۲۴ • اخلاص کا تہ عبادت کرنے کا طریقہ ۲۲۲ ۲۲۲
- ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب ۶۹ ۱۹۸ و ۲۴ ۱۹۹
- ارکان اسلام پر ایمان لانا ۶۹ ۶۹ • ارکان خمسہ ۶۹ ۲۲۶
- ارکان اسلام کی ترغیب و تاکید ۳۳ ۲۲۲ و ۲۲۲ ۶۲
- اربعہ موٹی کے لئے صدقہ کرنا ۲۸ ۱۰۳
- استاد اور شیخ کی ضرورت ۲۴ ۱۳۴
- استطاعت مع الفعل ۵۵
- اسلام کی غربت کا حال ۶۵ ۲۰۵ • اسلامی قوانین کی غربت ۶۵ ۲۹۶

- اسلام کی غربت پر افسوس اور اچانکے دین کی ترغیب ۸۱ ص ۲۲۶
- اسلام کی باتیں بادشاہ کے گوش گزار کرنے کی ترغیب ۶ ص ۲۳۳
- اسم ظاہر اور اسم باطن کی سیر ۲۶ ص ۲۱۴
- اشارات و رموزات کے متعلق ایک اسم تبصرہ ۶ ص ۴۲
- اشارہ سیاح کی تحقیق ۳۱ ص ۴۹۲ • اصل میں میرد کسیر ۹۹ ص ۳۳۱
- اصحابِ یمن و اصحابِ شمال اور سابقین کا بیان ۳۹ ص ۱۳۲
- اطمینانِ قلب صحتِ حق تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے ۹۲ ص ۲۵۷
- اعلیٰ درجے کے مقام کی کیفیات ۹۹ ص ۳۲۷
- اعمالِ صالحہ سے مراد ۳۰ ص ۴۷۵
- ایمانِ ثابت سے مراد ۲۳ ص ۱۴۵
- اختیار پر فقراء کو فوقیت ۳۸ ص ۱۲۶
- اکلِ حلال کی تاکید ۶۹ ص ۲۵۸
- افسانے شیطانی سے کوئی شخص محفوظ نہیں ۱۰ ص ۲۸۸
- امراء کی صحبت سے پرہیز اور فقر کی صحبت کی ترغیب ۱۴ ص ۳۲۱
- اندراجِ التہایت فی البدایت کی تحقیق ۳۳ ص ۱۵۱
- انسان اور اس کے قلب کی جامعیت ۹ ص ۲۵۹
- انسان باطنی اور ظاہری جمعیت کا محتاج ہے ۴۵ ص ۱۶۶
- انسانِ کامل کی خصوصیات - ۱۲ ص ۵۷
- انسانِ کامل اور انسانِ ناقص کے درمیان فرق ۳ ص ۷۷
- انسانِ کامل ہی کے لئے مرتبہ خلافت و قیوم شایاں ہے ۴ ص ۲۶۷
- انسانِ کامل کے تعینات ۳ ص ۲۶۲
- انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہئے ۱۵ ص ۲۴۴
- انسان کی جامعیت ۱۱ ص ۳۸

- انسان کی جامعیت اور اس مقام کے بعض پوشیدہ اسرار ۳۱۱ م ۲۸۷
- انسان کی جامعیت کی بہتری و برائی ۲۱۷
- تسان کی خلافت کا راز ۲۳۸
- انسان میں دو چیزیں ایسی ہیں جو عرش میں بھی نہیں ۱۱ م ۵۴
- اہل سنت و جماعت کے معتقدات کی ترغیب ۱۳ م ۲۹۷ و ۱۳ م ۵
- اہل کرم کا شیوہ ایش رو قربانی ہے ۱۹ م ۵۸
- ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ ۳۲ م ۱۳۱
- ایمان اور کفر کا مدار خاتمہ پر ہے ۵۹
- ایمان بالغیب اور ایمان شہودی کا بیان ۲۴۲ م ۳۰۳
- ایمان تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا نام ہے ۶۷ م ۲۴۰
- ایمان سے مراد ۲۶۱ م ۲۸۷ • ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے ۶۷ م ۵۹
- ایمان کی قسمیں ۷۳ م ۲۳

(ب)

- بابا آبریک کا حضرت آدم کی طینت میں پانی دینا ۲۸ م ۹۲
- باپ کی محبت کا تقاضا ۱۱ م ۳۲۱
- بادشاہ جہانگیر کا حنفی مذہب ہونا قابلِ شکر ہے ۲۵۱ م ۱۹۲
- بادشاہ وقت سے متعلق نصائح ۶۷ م ۲۴۷ و ۲۵۰
- بدعتی کی صحبت کا ضرر ۵۴ م ۸۵
- بزرگوں کی صحبت کی ترغیب ۵۲ م ۱۸۸
- بزرگوں کی نسبت و صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہئے ۱۳۲ م ۳۳۱
- بعض اقوال اور ان کے جوابات ۲۵۴ م ۱۵۸
- بعض بدعات کی نشاندہی ۱۳۱ م ۳۲۰ و ۱۶۸ م ۳۷۳
- بعض خلافِ عقل واقعات کی نشاندہی ۵۸ م ۲۱۷

- بعض صاحب منصب کو اپنے منصب کا علم ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہوتا ۱۳۷ ص ۵۹
- بعض صحبتیں گوشہ نشینی پر ترجیح رکھتی ہیں ۲۴۰ ص ۳۰۱
- بعض کو انعام سے زیادہ ایلام مفید ہوتا ہے ۳۳ ص ۹۷
- بعض مشائخ کی جرہی میں تردد کی تردید ۱۸ ص ۳۲
- بعض مشائخ مراتب قرب میں بلند درجہ رکھتے ہیں اور بعض اہل وکفل میں ۱۸ ص ۳۲
- بہتان و افتراء سے ممانعت ۳۱ ص ۱۳۵
- ہندو مت کی ترغیب ۱۲ ص ۳۰۹ و ۱۳ ص ۳۱۸
- بہشت سے مراد ۱ ص ۲۹۸
- بہشت و دوزخ حق ہے ۲۶۶ ص ۲۷۴
- بے دینیوں کی امانت ادا ان کے معبودوں کی تحقیر کی ترغیب ۲۶۹ ص ۳۰۰
- بے ریش لڑکوں اور حسین عورتوں کو دیکھنا منع ہے ۲۳۲ ص ۱۵۱

(ب)

- بل صراط، بہشت اور دوزخ حق ہے ۶۷ ص ۲۳۹
- پنجگانہ لطافت ۲۶ ص ۲۱۱
- پنجگانہ مراتب یعنی محبوبیت، محبت، محبت، حب اور رضا ۶ ص ۴
- پیر کون ہے؟ ۱۹ ص ۲۶
- پیر ناقص کا ضرر ۲۳ ص ۹۷

(ت)

- تنہوں کے وصول ہونے پر دعائے خیر ۹ ص ۲۵۵
- تخلیق انسانی کا مقصد ۳ ص ۱۱۸ و ۱۱ ص ۲۹۵
- ترویج شریعت کے فضائل ۳۸ ص ۱۷۵
- تزکیہ نفس کا طریقہ ۶ ص ۱۷۸
- تسبیح و تہلیل سے بہشت میں درخت لگاؤ ۱ ص ۲۹۷

- تصدیق قلب اور یقین قلب کے درمیان فرق ۱۵۷ ۵۱
- تفکر کی فضیلت ۳۲ ۳۲
- تقویٰ کا بیان ۹ ۳۷۳
- تعلیم طریقت سے متعلق ہدایات ۲۱۳ ۹۰
- تلویں و تمکین کا حصول ۱۸ ۸۰ و ۱۴۵ ۲۸
- تواضع کے آداب ۶۸ ۲۱۔ تواضع کی فضیلت ۶۹ ۲۱۲
- توبہ و انابت کا بیان ۶۶ ۲۲۹
- توحید کی ابتدا کا ظہور ۳۵ ۱۰۱
- توسط اور عدم توسط کی حقیقت ۱۳۱ ۳۶۸

(ج)

- جب قرب الہی کا حصول سلوک طرک پر موقوف ہو تو صحابہ کے سلوک کے متعلق کیا خیال ہو ۳۱۳ ۲۹۷
- جذبہ کو سلوک کے بغیر چارہ نہیں ۱۲۱ ۳۷۱
- جذبہ و سلوک کا بیان ۲۸۷ ۳۶۸
- جسدی دوری کا خیال نہ کریں روحی دوری نہ ہونی چاہئے ۲۵۰ ۱۸
- جیل مطلق کی طرف سے جو بھی آئے جمیں ہی ہے ۳۷ ۱۲۲
- جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ان کا حشر ۱۵۹ ۲۰۶
- جنت کی چھت عرش مجید ہے ۱۶ ۶۵
- جہاد اکبر سے مراد ۵۰ ۱۸۲
- جہاد کا مقصد ۶۹ ۲۵۷ و ۲۵۸
- جہاد کا مقصد کلمہ اسلام بلند کرنا ہے ۶۹ ۲۵۷

(چ)

- چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے ۴۱ ۱۳۱

(۷)

- حاصل معرفت ۸۸ م ۲۵۷
- حالت سکر کی باتیں ۶ م ۲۶ و ۱۶ م ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۸۰ م ۲۸۱
- حسن خالص کی خوبی اور حسن ظاہر کی برائی ۹۸ م ۲۹
- حصول و وصول کے درمیان فرق ۳۳ م ۱۳۸
- حضور اور دوام آگاہی کا مطلب ۱۶ م ۲۷
- حق بات تلخ ہوتی ہے ۶۸ م ۲۰۹
- حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اور حلال چیزوں کو بوجھ جانتا ضروری ہے ۱۶۳ م ۳۶۷
- حقائق ممکنات کا بیان ۱۶ م ۲۳
- حقوق العباد کی اہمیت ۷۶ م ۲۳۰
- حقیقت عدم ۹۹ م ۲۳۰
- حقیقت کائنات ۷۷ م ۱۹۳
- حقیقت کے مقابلے میں طریقت کا کوئی اعتبار نہیں اور نفی کواثبات سے کچھ نسبت نہیں ۵۹ م ۲۲
- حمد باری تعالیٰ ۱۷ م ۳۸

(۸)

- خادم اور مخدوم کے امتیاز کی تحقیق ۱۲۲ م ۳۸۵
- خاصانِ خدا جس طرح عیش و آرام سے لذت حاصل کرتے ہیں { اسی طرح مصائب سے بھی لذت پاتے ہیں ۹۹ م ۳۳۳
- خطرات و وسوس کو دور کرنے کی ترغیب ۶۰ م ۱۹۲
- خطرات و وسوس کا آنا کمالِ ایمان کی علامت ہے
- خطیب کو خطبہ میں خلفائے راشدین کے اسما کو ترک نہیں کرنا چاہئے ۱۵ م ۶۱
- خواب و خیال کا کچھ بھروسہ نہیں ۵۸ م ۲۱۸
- خواب اور واقعات کی حقیقت ۱۹۰ م ۴۶
- خوارق و کرامات ۹۲ م ۲۹۳ و ۲۹۷

- خواص بشر خواص ملک سے افضل ہیں ۱۴۱ م ۵۷
- خلافت شریعت مجاہدات کا رد ۲۳ م ۸۰
- خلق و نمود کی حقیقت ۵۸ م ۱۷۱
- خیالی مکشوفات پر اہل سنت کے عقائد کو ہرگز نہ چھوڑیں ۳۱ م ۱۱

(۵)

- درجات و ولایت ۲۱ م ۹۰
- درک و انکشاف کا فرق ۲۸ م ۱۵۳
- دعا کی اہمیت ۵۷ م ۲۷۰
- دعوت قبول کرنے کی چند شرائط ۲۶۵ م ۲۵۰
- دقیق مسائل کا جواب بھی دقیق عبارت میں ہوگا۔ ۹۳ م ۲۷۱
- دن رات کا محاسبہ ۳۰۹ م ۴۸۶
- دنیا آخرت کی کیفیت ہے ۲۳ م ۹۷ و ۲۱۴ م ۹۷ و ۲۶۳ م ۲۷۶
- دنیا اور آخرت دوسو کنوں کی طرح ہیں ۲۳۷ م ۱۵۲
- دنیا اور اہل دنیا کی مذمت ۷۳ م ۲۱۸ و ۱۳۸ م ۳۲۸ و ۱۵۳ م ۳۴۳
- دنیا اور اس کی نعمتوں میں گرفتار ہونے کی مذمت ۲۰۶ م ۷۱
- دنیا کا بہترین سامان رنج و غم ہے ۲۹ م ۹۳
- دنیا حق تعالیٰ کی مضمویہ ہے ۱۱ م ۲۹۵
- دنیا کی مذمت ۵۷ م ۲۱۵ و ۲۱۶ م ۹۶
- دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے ۱۹۷ م ۵۷
- دنیا سے پرہیز اور آخرت کی ترغیب ۸۱ م ۲۸۳ و ۲۸۴ م ۵۵ و ۱۶۶ م ۳۳۳
- دنیا کافروں کے حق میں جنت ہے ۹۹ م ۳۳۳
- دنیاوی مصائب کی حقیقت ۹۹ م ۳۳۲ و ۲۷ م ۲۷
- دنیاوی مصائب بظاہر حرات معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ترقیات کا موجب ہیں ۱۴ م ۶۶

- دنیاوی لذت اور دلچسپی کی حقیقت ۶۴ م ۲۰۳
- دورانِ سلوک کے حالات ۱۴ م ۷۰
- دوامِ آگاہی کی کیفیت ۹۹ م ۲۷۱
- ویرِ قصور کی تعریف ۵۳ م ۱۹۰
- دین کو دنیا کے ساتھ جمع کرنا دشوار ہے ۷۲ م ۲۱۶

(۵)

- ذرہ برابر ایمان کی برکت ۲۶۶ م ۲۸۰
- ذکرِ الہی کی تاکید ۱۴ م ۶۶
- ذکرِ چہرِ بدعت ہے ۲ م ۲۳۱ م ۱۳۹
- ذکر سے مراد غفلت دور کرنا ہے ۲۶ م ۱۷۲
- ذکر سے متعلق بعض ضروری نصائح ۲۴۲ م ۱۶۷
- ذکر کا طریقہ ۲۳ م ۷۰
- ذکرِ کثیر کی ترغیب ۲۶ م ۷۳
- ذکر کی اہمیت ۹۳ م ۲۵۸
- ذکر میں مشغول رہیں اور سب سے چشم پوشی اختیار کریں ۲۰۴ م ۷۰
- ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی ترغیب ۱۴ م ۱۷۷

(۶)

- رابطہ کی اہمیت ۱۸۷ م ۷۳
- رابطہٴ شیخ کی خصوصیت ۲۴ م ۸۶ و ۲۳ م ۹۲
- راہِ سلوک میں اخلاص پر استقامت کی ترغیب ۱۷۱ م ۳۳
- راہِ سلوک میں اوقات کی حفاظت ضروری ہے ۱۷۱ م ۲۹
- راہِ سلوک میں عروج کی کیفیات ۳۳ م ۳۳
- راہِ سلوک کے ابتدائی کے لئے چند نصیحتیں ۸۳ م ۲۴۳

- راہِ سلوک صرف سات قدم ہے ۱۱۵ م ۳۰۲
- راہِ سلوک کی منازل طے کرنے کا مقصد ایمانِ حقیقی حاصل کرنا ہے ۱۶۱ م ۳۵۷
- رضا بالقضا اور مولیٰ تعالیٰ کے فعل سے لذت حاصل کرنا ۸۸ م ۲۸۹
- رقص و سماع اور مولود سے محافظت ۲۷۳ م ۳۲۶
- رمضان کے روزوں کے ادائیگی کی تاکید ۱۷ م ۶۵
- روح اور نفس کا تعلق ۲۲ م ۹۳
- روح کا نفس کے ساتھ جمع ہونا ۹۹ م ۲۷۲
- روشن شریعت کے فضائل ۷۹ م ۲۳۷

(خ)

- زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید ۱۷ م ۶۴
- زنا کی حرمت و مذمت ۲۱ م ۱۳۳
- زندگی کی فرصت بہت کم اور ہمیشہ کا عذاب و ثواب اسی پر مرتب ہے ۲۶۶ م ۱۳۰

(س)

- سالک دوسرے شیوخ کے پاس جاسکتا ہے لیکن پیرِ اول کا انکار نہ کرے ۶۳ م ۲۲۶
- سب دن حق تعالیٰ کے ہیں کوئی دن متخوس نہیں ۲۵۶ م ۲۰۱
- سکراتِ موت کا حال ۹۹ م ۳۳۶
- سلسلہ عالیہ کی محبت ۸۳ م ۲۸۵
- سلوک سے مقصود ۱۸ م ۱۲۰ و ۲۱ م ۸۷
- سلوک کی قسمیں ۲۸۷ م ۳۸۲
- سماع اور وجد و رقص کے احکام ۲۵۸ م ۳۵۰
- سماع و رقص ہوا و لعب میں داخل ہیں ۲۶۶ م ۲۹۳
- سنت کا التزام اور بدعت سے اجتناب کی ترغیب ۱۸۶ م ۳۹ و ۲۵۵ م ۱۹۲ و
- ۲۹ م ۶۹ و ۵۴ م ۱۹۳

- سنت کی متابعت کی ترغیب . ۲۳۷ و ۱۵۹ و ۲۸۶ و ۳۵۹
- سورۃ احکام ۱۲۱ و ۲۷۹
- شہر سرمد کی فضیلت و شرافت ۲۲ و ۷۹
- سیر و سلوک سے مراد ۳۵ و ۱۲۰
- سیر و سلوک سے اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے مقصود ۲۶ و ۱۷۱
- سیر انفسی ۷۹ و ۲۳۵
- سیر الی اللہ، سیر فی اللہ اور دوسری سیروں کا بیان ۱۲۴ و ۳۳۲ و ۲۸۵ و ۳۵۶
- سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے ۱۲۵ و ۳۳۴
- سیر مرادی اور سیر مریدی کی وضاحت ۱۲۱ و ۳۶۶
- (مش)
- شان العلم کی عظمت و شان ۷۶ و ۲۱۷
- شب معراج میں حق تعالیٰ کی رویت ۲۸۳ و ۳۴۷
- شرک سے بچنے کی تاکید ۲۱ و ۱۲۹
- شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا عین ہیں ۸۲ و ۳۴۸
- شریعت و طریقت کے علاوہ ایک ناز ۲۶ و ۱۷۳
- شریعت سے مراد صورت و حقیقت کا مجموعہ ہے ۲۷۶ و ۳۳۴
- شریعت کو رواج دینے کی ترغیب ۱۹۵ و ۵۵
- شریعت کی صورت و حقیقت ۱۷۲ و ۲۱
- شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ۵۰ و ۱۸۰
- شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب اور بدعت سے پرہیز ۲۷۸ و ۳۴
- شریعت کے دو جز ہیں ۱۷۱ و ۵۰
- شریعت کے تین اجزاء ۳۶ و ۱۷۱
- شریعت کے فضائل ۷۹ و ۲۳۷

- شریعت کے بغیر چارہ نہیں ۵۰ ۱۸۱
- شہداء کے کپڑے ہی ان کا کفن ہیں ۱۶ ۶۲
- شکر کی ادائیگی شریعت کی اطاعت کرنے پر ہے ۷۱ ۲۱۵
- شوقِ ابرار کو ہوتا ہے مقربین کو نہیں ہوتا ۲۶ ۱۰۵
- شیخ طریقت سے عقیدت ۱۳ ۲۲
- شیخ کامل کی اہمیت ۲۳ ۹۸ و ۱۶۹ ۳۷۵ و ۲۸۶ ۳۶۲
- شیخ کامل کی صحبت کی ترغیب اور پیر ناقصاے پر سنیر ۶۱ ۱۹۷
- شیخ کامل کی تلاش کی ترغیب ۲۳ ۱۲۶
- شیخ کی مرضی پر عمل کرنے کی ترغیب ۱۶ ۴۷
- شیخ کی خدمت میں اپنے احوال عرض کرنے کی ترغیب ۲۲۳ ۱۲۵
- شیطان جب طاعت کے راستے سے داخل ہوتا ہے تو اس کا دھیما ہٹ ڈھواہ ۲۲۲ ۱۲۶
- شیطان کے متمثل ہونے اور اقائے شیطانی کی مثالیں ۲۷۳ ۳۲۳

(ص)

- صاحبِ تصرف پیر مرید کی اس کی استطاعت کے مطابق ترقی دے سکتا ہے ۲۱۲ ۹۰
- صحبتِ صالح کی ترغیب ۸۷ ۲۵۲
- صفاتِ ثمانیہ خارج میں موجود ہیں ۱۶ ۲۱۱
- صفتِ تکوین ۳ ۳۰
- صفتِ حیات کے اسرار ۳۰ ۲۰۳
- صفتِ علم کی تشریح ۱۶ ۸۷
- صفتِ علم کی فقیہیت ۱۶ ۳۱۱
- صالح کن طریق ۱۲۱ ۳۷۷
- صورت و حقیقت کے درمیان امتیاز ۱۶ ۲۰۱
- صورتِ ایمان میں صورتِ معرفت کافی ہے اور حقیقتِ ایمان میں حقیقتِ معرفت کے بغیر چارہ نہیں۔
۱۲۲ ۳۹۷

- صوفیہ پر اعتراضات اور اس کے جوابات ۴۴ م ۲۷۵
- صوفیہ کی بعض غلطیاں ۲۲ م ۱۰۸
- صوفیوں کی سیر کا بیان ۲۲ م ۱۳۶
- صوفیوں کی شطیحات ۲۱ م ۸۵ و ۲۱ م ۸۹
- صوفیہ کی محبت کے فضائل ۴۸ م ۲۷۹
- صوفیوں کے لئے نصیحت ۲۳ م ۸۲

(ط)

- طاعون کی لذت ۸۸ م ۲۸۹
- طاعون کے مقام سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے متعلق بشارتیں ۱۶ م ۶۵ و ۱۶ م ۶۶
- طریقہ سکھانے کی اجازت کا طریقہ ۲۲۵ م ۱۲۹
- طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی ترغیب میں ۲۲۳ م ۱۶۸
- طریقہ عالیہ نقشبندیہ حاصل ہونے کا شکر یہ ۲۸۱ م ۳۲۴
- طریقہ نقشبندیہ میں ذکر کا طریقہ ۳۱۳ م ۵۰۶
- طریقہ نقشبندیہ کے خصائص و کمالات ۲۲۱ م ۱۱۴ و ۲۶۶ م ۲۹۲ و ۲۳ م ۸۵
- طریقہ نقشبندیہ کی اہمیت ۹ م ۲۵۵ و ۱۶۸ م ۳۷۱
- طریقہ نقشبندیہ کی نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے ۲۴ م ۱۰۸
- طریقہ نقشبندیہ کا اختصار کے طور پر بیان ۲۵۷ م ۲۰۳
- طریقہ نقشبندیہ میں سنت کی پیروی لازم ہے ۳۱۳ م ۲۹۹
- طریقہ نقشبندیہ کی نسبت حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ہے ۳۱۳ م ۵۰۳
- طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں ۲۴ م ۱۵
- طریقت و شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں ۲۳ م ۱۶

(۴)

- عارف نام المعرفة کی ارتقائی کیفیت - ۹۳ م ۹۹ تا ۲۰۱
- عارف کامل کی خصوصیات ۶۵ م ۱۸۹
- عارف کا معاملہ عجیب ہے کہ دوسروں کی برائیاں اس کے حق میں نیکیوں کا حکم کرتی ہیں ۵۶ م ۲۰۶
- عارف کی ذات کو محبوب کی طرف اشارہ کی نسبت ۸۰ م ۲۳۵
- عارف کے عروج کی انتہا ۳۳۱ م • عارف کے کبھی مظاہر حیلہ بھی عروج کا ذریعہ بن جاتے ہیں
- عالم ادواح، عالم مثال اور عالم اجساد کی تحقیق ۳۱ م ۱۰۴
- عالم ادواح، عالم مثال اور عالم اجساد کے درمیان فرق ۳۱ م ۱۰۸
- عالم امر اور عالم خلق کے احوال ۲۸۲ م ۳۳۸
- عالم امر کے جوابہر خمسہ ۳۴ م ۱۳۷
- عالم کے مہم ہونے کے اسرار ۹۷ م ۲۸۹
- عالم کی ایجاد و ہم کے مرتبہ میں ہے ۹۱ م ۳۲۸
- عالم صغیر و بقاء کی سیر ۲ م ۳۷
- عالم مثال کی وسعت و فراخی ۵۸ م ۴۱۶
- عالم سے مراد عبادات ہیں ۲۳ م ۲۳۳
- عالم کے حادث ہونے اور عقل فعال کے درمیں ۵۷ م ۱۹۸
- عبادت سے مراد غیری و انکساری ہے ۶۵ م ۲۰۴
- عبادت سے مقصود یقین حاصل کرنا ہے ۹۷ م ۲۶۵
- عبادت کی مقبولیت شریعت کی مطابقت پر ہے ۷ م ۲۹
- عبادت میں اخلاص کی ترغیب ۱۵ م ۲۸۴
- عرش مجید کی بعض خصوصیات ۱۱ م ۲۹
- عرش مجید جنت کی حقیقت ہے ۱۶ م ۶۵
- عرش مجید کے اوصاف ۶۶ م ۲۷۲

- عرش مجید پر قلب کی فضیلت ۱۱ م ۳۹
- عجب سے بچنے کی ترغیب اور ندامت و پشیمانی حاصل ہونے پر اظہارِ اطمینان ۵۳ م ۱۸۹
- عروج و نزول کے دقائق ۲۶ م ۱۴۲
- عروج و نزول کی تفصیل ۲۶ م ۱۲۷
- عروج کی کیفیت ۲۶ م ۹۸
- عروج کی حقیقت ۲۶ م ۳۲۷
- عقائد کی تصحیح کے بعد احکام فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بغیر چارہ نہیں ۲۶۶ م ۲۸۹
- عقائد کی درستی اور نیک اعمال کی ترغیب ۹۱ م ۲۵۶ و ۹۲ م ۲۵۸
- عقائد کی درستی کی تاکید ۱۷ م ۱۴۷ و ۱۳ م ۱۹۳
- علم حضوری اور علم حصولی کا بیان ۲۹ م ۱۵۴
- علم حضوری اور علم حصولی میں فرق ۲۸ م ۱۵۱ و ۲۹ م ۱۵۲
- علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا بیان ۲۷ م ۲۴۷ و ۳۳ م ۳۳۶
- علم، عمل اور خلاص ۵۹ م ۱۹۱
- علماءِ سواد اور علماءِ حق ۱۹۳ م ۵۴
- علماءِ سواد کے اثرات ۲۷ م ۳۷۷ و ۵۳ م ۱۸۲
- علماءِ سواد کا حشر ۳۳ م ۱۳۳
- علماء کا اختلاف خیراتی کا باعث ہے ۵۳ م ۱۸۲
- علماءِ راستین کی علامت ۵۴ م ۱۹۳
- علماءِ اہل سنت کی فضیلت ۵۴ م ۵۲
- علماءِ حق کے فضائل ۳۳ م ۱۳۵
- علماءِ تبلیغِ ظاہری کے ساتھ اور صوفیہ تبلیغِ باطنی کے ساتھ مخصوص ہیں ۵۶ م ۲۰۹
- علماءِ راستین اور اربابِ ظواہر کے استدلال میں فرق ۵۵ م ۱۵۵
- علماءِ راستین، علماءِ ظواہر اور صوفیہ ۱۸ م ۶۸

- علماء اور صوفیہ کا کثرتِ تعدد پر اتفاق ۳۲ ص ۱۱۲
- علماء دائمی وجود کا اثبات نہیں کرنے ۳۲ ص ۱۱۳
- علامتِ اخلاص ۲۴ ص ۱۰۲
- علاماتِ قیامت ۶۸ ص ۲۵۴
- علومِ حقیقتِ علومِ شریعت کے عین مطابق ہیں ۱۳ ص ۶۸
- علومِ کشفیہ کے درست ہونے کی علامت ۳۲ ص ۱۱۹
- عورتوں کی بیعت سے متفق بعض تضاع ۱۴ ص ۱۳۸
- عہدِ نامے کا کوئی ثبوت نہیں ۱۶ ص ۶۲
- عینِ دائر کے زوال کا مطلب ۵۳ ص ۱۶

غ

- غیبِ اصل ہے اور شہودِ ظل ہے ۸ ص ۳۶
- غیرِ اشترکی نیت سے روزہ رکھنا اشترک ہے ۲ ص ۱۳۱

ف

- فرشتے حق تعالیٰ کی مکرم مخلوق ہے مافرمانی ان کے حق میں جائز نہیں ۶ ص ۲۱۰
- فرقہِ ناجیہ ۳۵ ص ۱۲۵
- فرقہِ ناجیہ کی خصوصیات ۵ ص ۲۴
- فرقہِ بندیِ بعثت سے ساہا سال بعد کی چیز ہے ۶ ص ۲۴۹
- فضول کاموں سے پرہیز کرنے کی ترغیب ۳ ص ۲۱۹ و ۳۳ ص ۲۲۲
- فضولیات سے منہ پھیر کر دین کی ضروری باتوں کی ترغیب ۶ ص ۲۲۰ و ۶۵ ص ۲۲۸
- فقراء کی خصوصیات ۱۴ ص ۲۱
- فقراء کی محبت ۴ ص ۲۲۶
- فقراء اور دعا کی فضیلت ۴ ص ۱۴۹
- فقراء کی امرا سے دوستی بہت مشکل ہے ۱۹ ص ۵۹

- فقرائے اے بعض ضروری نصائح ۱۶۱ م ۳۶۷
- فقہ حنفی کی اہمیت ۲۸۲ م ۳۴۶
- فقیری کے لباس میں دنیا کی جستجو کرنا بہت بُری بات ہے ۱۴۹ م ۳۳۹
- فتاویٰ بقا کی حقیقت ۹۴ م ۳۰۱ تا ۳۰۴
- فتاد بقا کا طور ۱۲ م ۶۷
- فتاویٰ بقا میں صحت بشری پوشیدہ ہو جاتی ہیں رائل نہیں ہوتیں ۹۶ م ۲۸۸
- فتائے مقصود ۳۰۶ م ۲۸۱
- فتا کی حقیقت ۹۷ م ۲۸۹
- فتا کی مثال و تشریح ۱۰۹ م ۳۲۹
- فتاویٰ سنی تجس کے اعتبار سے ہے ۱۰۹ م ۳۳۳
- فتائے ائم کی حقیقت ۶۴ م ۱۸۵ تا ۱۸۷
- فتائے ارادہ کا متحقق ہونا ۱۱ م ۶۶
- فتائے جدی اور فتائے روحی ۲۲ م ۹۴
- فتاد محویت کا ایک درجہ ۲۶۴ م ۲۴۷
- فلاسفہ کا رد ۲۳ م ۷۷

ق

- قاب قوسین کا رز و دیا معرفت ۲۰۱ م ۴۶۱ ر ۹۱ م ۲۹۱
- قاب قوسین اور دنی کے مقام کی تحقیق ۱۳۲ م ۳۸۶
- قاضی کی ضرورت و اہمیت ۱۰۳ م ۲۸۳
- قاضی کے تقرر کی تاکید ۱۱۵ م ۵۶
- قبر میں عذاب و ثواب اور متاثر کیرا سوال حق ہے ۲۶۶ م ۴۷۲
- قیروں پر جاتوروں کا ذبح کرنا شرک میں داخل ہے ۱۳۰ م ۳۴۰
- قریب نبوت اور قرب ولایت سے مراد اپنے ساتھ ۲۶ م ۳۶

- قرآن مجید حق تعالیٰ کا کلام ہے ۶۶ م ۲۳۶
- قضا و قدر کے اسرار ۲۸۹ م ۳۹۷
- قضائے معلق و قضائے مبہم ۲۱۷ م ۱۰۷
- قلب انسانی کے اوصاف ۷۶ م ۲۷۷
- قلب کی تلویحات ۲۵۳ م ۱۹۷
- قلب کی سلامتی اور اس کے ماسوی کا بیان ۹ م ۲۹۳، ۱۱۶ م ۳۰۲
- قلبِ مومن کی عظمت و شان ۲۵۴ م ۱۴۵
- قمیص کے حلقہ نگر بیان کا سنت طریقہ ۳۱۳ م ۵۰۲
- قیاس اور اجتہاد بدعت نہیں ۱۸۶ م ۲۷۲
- قیمت برحق ہے ۱۷ م ۵۸۷
- قیامت اور اس کی دیگر نشانیاں ۲۶۶ م ۲۷۳
- قیامت کے احوال ۱۷ م ۵۹۰

(۵)

- کافرانہ اور بُرے تخلص کی مذمت ۲۳ م ۹۸
- کافروں اور مشرکوں کی رسموں کا ادا کرنا شرک ہے ۲۱ م ۱۳۰
- کام کا سار دل پہ ہے ۲۹ م ۱۲۹
- کشفی واقعہ کی تعبیر ۸۱ م ۴۳۹
- کعبہ ربانی کی حقیقت ۷۶ م ۲۱۹ و ۷۷ م ۲۲۰
- کعبہ ربانی کی فوقیت ۲۶۳ م ۲۴۵
- کعبہ معظمہ کا معاملہ تجلیات و ظہورات سے بلند تر ہے ۷۲ م ۲۶۳
- کعبہ معظمہ کا مختار ۳۱۴ م ۳۱۴
- کعبہ معظمہ کے اسرار و دقائق ۷۶ م ۳۵۹
- کفار گونا گوں کی پاداش میں دائمی عذاب کی وجہ ۷۲ م ۹۴

- کفار کی تبدیل کرنا اور ان کے ساتھ میں جوں نہ رکھنا ۱۶۳ ص ۳۶۱
- کفار کے ساتھ دشمنی اور سختی رکھنی چاہئے ۱۶۵ ص ۳۶۸ و ۱۹۳ ص ۵۲
- کمال و تکمیل حاصل کرنے کی ترغیب ۱۰۳ ص ۳۲۰
- کمالی ظہور نور کے لئے ظلمت بھی درکار ہے ۶۱ ص ۱۸۰
- کمال کے درجات قابلیتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں ۱۵۸ ص ۳۴۹
- کمالات نبوت کی سیر ۹۹ ص ۳۴۲
- کلمات شیطانات (خلافت شرع باتیں) کا بیان ۹۵ ص ۳۰۵ و ۳۰۶
- کمینتی دنیا کی محبت دُور کرنے کا علاج ۲۳۲ ص ۱۳۰
- کمینتی دنیا کے حاصل نہ ہونے سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے ۶۴ ص ۲۲۷
- گوشہ نشینی کو دنیاوی اغراض سے آلودہ نہ کرنا چاہئے ۲۶۵ ص ۲۵۱

ل

- لاہور شہر کی اہمیت ۷۶ ص ۲۳۱
- لطافت سبعہ کا بیان ۵۸ ص ۱۸۹
- لقمہ میں احتیاط کی تاکید ۶۹ ص ۲۵۸

م

- ماسوی کو فراموش کر دینا طریقت میں پہلا قدم ہے ۴۹ ص ۱۷۹
- ماسوی کی قسمیں اور تحقیقات فنا ۵۲ ص ۱۵۸
- مبتدی کے لئے سماع و وجد مضر ہے ۲۸۵ ص ۳۵۴
- مبتدی اور مفتی کے جذبہ میں فرق ۱۱۳ ص ۲۹۹
- محبت کا اظہار ۵۴ ص ۱۸۶
- محبت کی وضاحت ۱۲۱ ص ۳۶۸
- محبت ایک سے زائد کے ساتھ نہیں ہوتی ۲۴ ص ۱۸۱
- مجاز حقیقت کا پل ہے ۶۶ ص ۱۹۱

- مخلوق کی ایذا پر صبر کرنا عزیمت ہے ۳۵ م ۳۵
- مخلوق کی خدمت کی ترغیب ۱۱۶ م ۳۵
- مخلوق کے حقوق کی رعایت ۳۷۶ م ۳۷
- مراتب شکر ۱۳۱ م ۳۷
- مراتب سلوک ۳۱ م ۱۱۵ و ۲۵ م ۹۲
- مراتب سہ ماہ ولایت ۱۶ م ۸۱
- مراتب جوار خمسہ ۳۴ م ۱۳۹
- مراتب احوال اور مراتب عروج ۳۱ م ۱۰۶
- مرتبہ قلب میں بعض لطافت کا پوشیدہ رہن ۱۸۸ م ۲۳
- مرتبہ وسم کی تحقیق ۶۸ م ۱۹۵
- مرادوں کو بھی مرید ہونے کے ساتھ مرید ہو جانا چاہئے ۵۷ م ۵
- مریدوں کے احوال کو شیر بر کی طرح سمجھنا چاہئے ۲۳۸ م ۱۶۳
- مُردوں کے کفن کے لئے تین کپڑے ہیں ۱۶ م ۶۲
- مریدوں کے لئے ضروری آداب و شرائط ۲۹۲ م ۲۳۱
- مشارع طریقت کے تین گروہ ۱۶۰ م ۳۵۱ • مرض طاعون میں موت کی نصیحت ۲۹۹ م ۲۵۹
- مشرب وہ ہے جو غیر حق کی جلالت میں لرفنا ہو ۳۱ م ۲۸
- مشرکوں کی ناپاکی تحقیق ۲۳ م ۷۳
- مشرکوں کی ناپالغ اولاد کا حکم ۲۵۹ م ۲۰۷
- مصائب پر صبر کرنا چاہئے ۱۹ م ۱۱۱ • مطلوب حقیقی کے حصول میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے ۱۳۶ م ۲۳۵
- معرفت اور ایمان حقیقی کے درمیان فرق ۹۱ م ۲۶۸
- معرفت اور علم کے درمیان فرق ۳۸ م ۱۷۶
- معرفت شریفہ قدسیہ ۳ م ۳۳
- معرفت سے عاجز ہونا اکابر اولیاء کا حصہ ہے ۷۷ م ۲۳۱

- معقول و موہوم اور کثرت و شہود سب لہو و لعب میں داخل ہیں ۵۹ م ۲۱۹
- مقاس کون ہے ۶۱ م ۲۳۱
- مقام نبوت سے اوپر کوئی مقام نہیں ۱۱ م ۸۱
- مقام فرق ۱۶ م ۷۹
- مقام حق یقین ۶ م ۲۷ و ۱۱ م ۸۱
- مقام رضا کی ترقیب ۳۶ م ۱۷۲
- مقام رضا مقام محبت سے بالاتر ہے ۳۳ م ۹۹
- مقربین کی خصوصیات ۲۴ م ۱۰۵
- منکرین عذاب قبر کا رد ۳۶ م ۱۲۲
- موت کے بعد ولایت کا سلب ہوتا ۲۵۱ م ۲۰۱
- موت کی نیت خواب کی نیت کی طرح نہیں ہے ۳۱ م ۱۰۹
- موجودات کے تین مرتبے ۳۱ م ۲۰۲
- مومن کو بہشت میں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا ۱۷ م ۵۳
- مومن گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ۶۷ م ۲۲۱
- مولود خوانی کے بارے میں ۷۲ م ۲۰۴
- مانگہ پر ایمان ۱۷ م ۵۷ • مانگہ کی خصوصیات ۱۱ م ۵۶
- میاں پوری کے لئے نصیحت ۳۱ م ۲۰۱
- میں زندہ ہوں مخلوق ہوں اور حضور کی امت میں ہوں یہ خیال کرا چاہئے ۲۷۴ م ۲۲۷

(ن)

- نجات ابدی حاصل کرنے کے لئے تین چیزیں لازمی ہیں: علم عمل اور اخلاص ۵۹ م ۱۹۱
- نرمی اختیار کرنے اور سختی ترک کرنے کی ترغیب ۹۸ م ۲۶۶
- نزع کی حالت سے قبل کی توبہ پر نجات کی امید ہے ۶۷ م ۲۲۲
- نصلح برائے شرع مقتدی ۲۲۷ م ۱۲۷ و ۲۲۷ م ۱۳۷ و ۲۲۷ م ۱۳۳

- نظر پر قدم کے چار معنی ۲۹۵ تا ۲۵۱
- نفس امارہ کی شرارت سے بچنے کا نسخہ ۶۰ تا ۱۷۷
- نفس امارہ کی ندرت اور علاج ۵۲ تا ۱۷۹
- نفس مطمئنہ کا عروج ۲۶۰ تا ۲۳۰
- نفس ناطقہ کی حقیقت عدم ہے ۶۲ تا ۱۸۱
- نفس کی مخالفت اور تقویٰ کی رعایت عظیم ترین کام ہے ۲۸۶ تا ۳۶۵
- نہایت انتہایت سے آگے ایک اور مرتبہ بھی ہے ۲۶ تا ۱۳۵
- نیک صحیح کی اہمیت ۲۰۷ تا ۷۳
- نیک لوگوں کی صحیح کی ترغیب ۲۱۳ تا ۹۲
- نیک لوگوں کی صحیح کے فضائل ۲۰۳ تا ۶۸
- نیکیوں کے ساتھ بڑھا ہونے پر خوشی کی بشارت ۸۸ تا ۲۵۳

۶

- وجوب و امکان کے درمیان عدم ہے ۱۲۲ تا ۲۹۲
- وجود اور عدم کے درمیان برزخ ۱ تا ۲۵
- وجود و عدم کا تقابل ۹۸ تا ۳۲۴
- وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے ۱ تا ۱۸
- دجی والہام میں فرق ۲۱ تا ۱۵۳
- درع و تقویٰ کی فقیہانیت ۷۶ تا ۲۲۹
- درع و تقویٰ کا بیان ۶۶ تا ۲۳۱
- وسعت قلب کا بیان ۲۱ تا ۷۱
- وصل عربیوں سے مراد ۲۳۱ تا ۱۱۵
- وصول الی اللہ کا طریقہ ۶۲ تا ۱۹۸
- ولایت خاصہ سے متعلق چند باتیں ۶۰ تا ۱۷۶

- ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ
- وہ خطرات جن کو اسبابِ وصل کہتے ہیں ۳۲ ص ۱۱۱۔
- (۵)
- ہبوط و عروج کی تفصیلات ۹۱ ص ۲۹۲۔
- ہبوط و نزول ۱۵ ص ۴۳۔
- ہر انسان کو چاہئے کہ دس چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرے ۶۶ ص ۲۳۳۔
- ہزنگی آسانی میں ضرورت تبدیل ہوگی ۱۸ ص ۶۸۔
- ہر فیرو کمال اور حسن و جمال کا منتا وجود ہے ۳۰ ص ۳۰۲۔
- ہر فیض کو پیر ہی کی طرف سے جانے پڑے ۲ ص ۱۱۱۔
- ہر عمل جو شریعت کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے ۲۵ ص ۸۴۔
- ہر عمل میں ذکر الہی مقصود ہونا چاہئے ۱۶ ص ۶۴۔
- ہمسایوں کے حقوق کی تاکید ۱۶ ص ۳۱۔
- ہوا دہوس اور مرادوں کا دور کرنا ۲ ص ۲۵۲۔

(۵)

- یادداشت کے معنی ۱۵ ص ۳۴۔
- یادداشت سے مراد ۲۸۵ ص ۳۵۲۔
- یقین کے تین درجے ۱۶ ص ۳۰۶۔

تتمت بالخير

اداره مجديہ: ناظم آباد کراچی کی جملہ مطبوعات

- اثبات النبوة - (عربی مع اردو ترجمہ) - (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز)
- اوار معصوبہ - سوانح حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ (از حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب علیہ الرحمہ)
- حضرت مجدد الف ثانی ۲ - سوانح حضرت مجدد الف ثانی ۲ -
- حیات سعیدہ - سوانح حضرت خواجہ محمد جید احمد پوری -
- رسالہ تبلیغیہ - (عربی مع اردو ترجمہ) — (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز)
- ریڈیو تقاریر - (از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب علیہ الرحمہ)
- زبدۃ الفقہ، جداول کتاب الامان کتاب الطہارۃ -
- حصہ دوم کتاب الصلوۃ
- حصہ سوم کتاب الزکوۃ کتاب الصوم
- شرح رباعیات (فارسی مع اردو ترجمہ) (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز)
- طریقہ حج اور دعائیں - (از حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب علیہ الرحمہ)
- عمدۃ السلوک
- عمدۃ الفقہ، جداول کتاب الامان کتاب الطہارۃ حصہ دوم کتاب الصلوۃ
- حصہ سوم کتاب الزکوۃ - اور حصہ چہارم کتاب الحج
- مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی فارسی - ہر سہ دفتر (از حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ)
- اردو ترجمہ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی دفتر اول جداول دوم
- دفتر دوم - دفتر سوم
- مبداء و معاد (فارسی مع اردو ترجمہ)
- معارف لدنیہ
- مکتوبات معصومیہ فارسی کامل ہر سہ دفتر (از حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ)
- اردو ترجمہ مکتوبات معصومیہ ہر سہ دفتر
- مجمع القرآن (لغات القرآن)
- گلدستہ عربی • گلدستہ مناجات
- مقامات زواریہ
- ہدایت الطالبین

اداره مجديہ: ۵۷، ایچ، ناظم آباد کراچی